

000000

000000

000000 - 000000

000000 - 000000. 000000 (maybe)

000000 - 000000, 000000 (maybe)

000000 - 000000 (maybe)

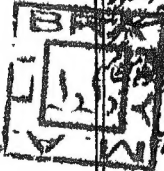
000000 - 000000 + 0000

000000 -

CHECKED

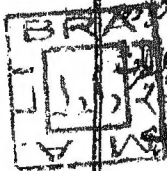
Date

۲	۱۰	دستیہ	۱۰	۵۶	سغیدہ جالوز	سغیدہ جالوز	۱۰
۱	۱۱	۱۰ محسوس	۱۱	۶۱	مجبور بنانا	مجبور بنانا	۱۱
۵	۱۲	پایا نہیں	۱۲	۶۱	دندہ القفاف	دندہ القفاف	۱۲
۳	۲۱	سغیر تھا	۲۱	۶۱	بدلائل عقلی	بدلائل عقلی	۲۱
۵	۶	تنبک اس	۶	۶۸	اسی طرف	اسی طرف	۶
۱۲	۱۸	اور سلطان	۱۸	۶۸	دعویٰ ہو	دعویٰ ہو	۱۸
۱۳	۱۲	انکو شاستے	۱۲	۹۱	کیسی	کیسی	۱۲
۱۵	۱۵	تجسس	۱۵	۹۸	محل کا قاعدہ	محل کا قاعدہ	۱۵
۱۶	۱۰	کس قدر	۱۰	۱۰۳	میدنگئے	میدنگئے	۱۰
۱۸	۱۸	بھی چیزیں	۱۸	۱۰۵	شامل کرنا	شامل کرنا	۱۸
۲۳	۱۶	کچھ تہذیب	۱۶	۱۱۰	اسی طرح اپنی	اسی طرح اپنی	۱۶
۲۴	۳	اور الریت	۳	۱۱۱	بادی نظرسہ	بادی نظرسہ	۳
۳۱	۱۲	عیاشیوں	۱۲	۱۱۵	خاک کے ایک ذرہ	خاک کے ایک ذرہ	۱۲
۳۲	۱۰	اوگون	۱۰	۱۱۶	اپنے درجات	اپنے درجات	۱۰
۳۴	۱۶	مناسب ہی	۱۶	۱۱۷	کر سکتے ہیں	کر سکتے ہیں	۱۶
۳۵	۱۶	ان اوصاف کو	۱۶	۱۱۷	گناہ گار اور بار بار	گناہ گار اور بار بار	۱۶
۳۶	۳۰	استثنا	۳۰	۱۲۰	کہ کچھ کہا	کہ کچھ کہا	۳۰
۳۷	۳	پیدا شد	۳	۱۳۱	جسم ارادی	جسم ارادی	۳
۴۱	۱۸	اب فضول	۱۸	۱۳۹	ڈائیلٹیکل	ڈائیلٹیکل	۱۸
۴۲	۱۹	حاصل کرنا	۱۹	۱۴۲	کسی طرح وجہ	کسی طرح وجہ	۱۹
۴۳	۲۰	دور ہوتا	۲۰	۱۴۲	کیونچسپان	کیونچسپان	۲۰
۴۴	۱۸	بڑے بڑے دور	۱۸	۱۴۲	کیونچسپان	کیونچسپان	۱۸

اور اس طرح	اور اسی طرح	۱۰	۲۲۱	یہ ہے ہر	یہ ہے ہر	۲	۱۶۶
انکی بقا	ان کی بقا	۲۰	۲۲۱	داخل نہ دیا	داخل نہ دیا	۲	۱۶۸
بڑے کوڑے تک	بڑے کوڑے تک	۵	۲۲۲	نباتات سے	نباتات میں	۲	۱۶۸
اسی حد تک	اسی تک	۱	۲۲۵	دریائی اسباب	دریائی صنوف	۹	۱۶۰
وہی اوصاف	وہی اوصاف	۵	۲۲۸	اس میں نہایت	ان میں نہایت	۱۵	۱۶۵
میں انقلاب	میں انقلاب	۱	۲۲۹	تجربہ بھی	تجربہ ہی	۲	۱۶۶
سے ہیت ہونا	سے ہیت	۳	۲۳۰	ہاں کتنی ہیں	چو کتنی ہے	۶	۱۸۱
چیزوں کو دیکھا	چیزوں کو	۵	۲۳۱	حیوان کی	انسان کی	۳	۱۸۶
بڑے بڑے عضلات	بڑے بڑے	۶	۲۳۲	کہ انسان	کہ انسان	۳	۱۸۸
خاک کی بیداری	خاک کی بیداری	۱۸	۲۳۳	یہ عالی ہستی	بہائی ہستی	۳	۲۰۱
میں عالم	میں اپنی عالم	۱۸	۲۳۵	کام عالی ہستی	کام عالی ہستی	۲	۲۰۲
قدیم سے ہر زمانہ	قدیم سے ہر زمانہ	۱۱	۲۳۸	اس قسم کی	اسی قسم کی	۱۶	۲۰۳
آتا کہ قاضی	آتا کہ سکھ قاضی	۱۶	۲۴۲	اسلئے مذہبی	اسی لئے مذہبی	۲	۲۰۴
عکس اور سایہ	عکس سایہ	۲	۲۴۳	پس	اس لئے	۷	۲۰۵
اشدا و سکے باہر گر	اشدا و باہر گر	۳	۲۴۴	قاعدے سے کہی	قاعدے کہی	۵	۲۰۵
حال میں انکا	حال آن کا	۷	۲۴۵	یہ حلقہ ہی	یہ حلقہ بھی	۱۰	۲۰۶
مگر یہ فضا	مگر فضا	۱۵	۲۵۱	امریکہ میں بلکہ تمام	امریکہ میں تمام	۵	۲۰۸
آپنے آگے	آپنے آگے	۷	۲۵۲	اور گھبراہٹ نہ ہوئی ہوگا	اور گھبراہٹ نہ ہوئی ہوگا	۱۳	۲۰۹
اور بعد بیت	اور بعد بیت	۱۱	۲۵۳	تجربہ سے دیکھتا	تجربہ ہی دیکھتا	۱۵	۲۱۰
کے بعد دم	کے ہم بعد دم	۱۷	۲۵۴	یا بعض انسانوں	یا انسانوں	۵	۲۱۲
کا تصور	کا فرض تصور	۲۰	۲۵۵	عقل انسانی	عقل انسانی	۱۷	۲۱۳
میں اس وقت قابل	میں اس وقت قابل	۸	۲۵۵	ہوتی ہے کہ	ہوتی کہ	۵	۲۱۵

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۲۵۷	۴	وجود ٹھہرایا	وجود پر ٹھہرایا	۲۴۷	۱۷	بالکل اور	بالکل اور بالکل
۲۶۵	۱۱	اس غیر محسوس	اسکا غیر محسوس	۲۵۱	۲	کاش میں میں	کاش میں
۲۷۸	۱۹	وہی خداوندی	وہی ذات خداوندی	۲۵۲	۵	عمل سے نفرت کے	نفرت کے عمل سے
۲۸۷	۱۳	نفل مانیوئے	نفلے چاروئے	۳۵۵	۱۶	یا تو یہ	یا تو یہ
۲۹۰	۲۱	اگر نور	اگر چہ نور	۳۵۷	۶	صداقت ہو قریب	صداقت ہو قریب
۲۹۱	۱۴	یہالت اگر برائی	یہالت برائی	۱۵	۱۵	اور اپنے	اور اپنے
۲۹۲	۱۹	میں عود ذات	میں خود ذات	۳۸۰	۱	سے چلے سود	سے آتے چلے سود
۲۹۳	۱۰	معدوم کر دیا	جاری کر دیا	۱۴	۱۴	گیا تھا اگر	گیا تھا تو ظلم تھا اگر
۳۰۲	۱۰	خط پر نہ آیا	خط پر کیوں نہ آیا	۳۹۷	۷	اور چنگہ	وہ چنگہ
۳۰۵	۲	ہمارا ہی فرض	ہمارا ہی فرض	۲۰۵	۸	یہی مانتا ہے	یہی کہ مانتا ہے
۳۰۷	۱۱	کافر اور	کافرین اور	۲۱	۲۱	اور یادہ پائدار	اور یادہ پائدار
۳۰۹	۱۱	جس چیز کی	جس چیز کی	۲۰۷	۷	شہادت کے نہ ہونے	شہادت نہ ہونے
۳۱۱	۲۱	کفر ہی کی	کفر کی	۲۱	۲۱	میں بھی استدلال	میں بھی استدلال
۳۱۲	۲۰	ان پر باتیں	ان سے باتیں	۲۰۹	۷	لطف اٹھائے	لطف اٹھائے
۳۱۳	۸	نہیں اور	نہیں رہتا اور	۳۱۵	۱	لوارم صحبت	لوارم صحبت
۳۲۵	۲۵	توجہ پیدا ہو کر	توجہ پیدا ہونے کو	۳۲۳	۲۲	اٹھوڑ ڈکائی	اٹھوڑ ڈکائی
۳۲۷	۱۳	برابر جو	برابر ہے جو	۳۲۵	۲	اپنی دونو	اپنی دونو
۳۲۹	۱۴	اس سے	اس میں سے	۱۸	۱۸	خوداک کی شکل	خوداک کی شکل
۳۳۲	۲	اپنی محبت	اپنی محبت	۳۲۶	۱۲	سائنس اپنا	سائنس نے اپنا
۳۳۶	۱۰	محبت کامل	محبت کامل	۳۳۱	۳	جانے والی قوت	جانے والی قوت
۳۳۷	۲۱	کا دیر ہے	کا دائرہ ہے	۳۳۳	۱۹	ایزا و متزل	ایزا و متزل
۳۳۹	۲	ایسا ہونا ضرور	ایسا ہونا ضرور	۳۳۵	۱۱	زبان میں	زبان میں
۳۴۵	۵	وہیئت	وہیئت	۳۳۹	۲	مادی کی طرف	مادی کی طرف
۳۴۷	۱۷	اور رات کی	اور رات کی	۳۴۰	۸	سمجھنا ہے	سمجھنا ہے

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۴۴۱	۱۳	توسے اور	قوی اور	۴۷۸	۶	بڑی برتری	بڑی برتری
۴۴۲	۳	ایک کھل	ایک نامکھل	۴۷۹	۱۰	حالات تو انہیں پر	حالات پر تو انہیں
۴۴۷	۱۱	ترن: قس: کر: آئے	ترن: قس: کر: آئے	۴۸۰	۲۰	ٹھیک دکان	ٹھیک دکان
۴۵۱	۵	ماننے والے	ماننے والوں	۴۸۱	۵	کرے لگتی ہیں	کرے لگتی ہیں
۴۵۴	۱۵	اعتراف جو	اعتراف ہے جو	۴۸۲	۱	انکی حرارت	انکی حرارت
۴۵۶	۱۵	کے لئے ہی کہیں	کے لیے ہی کہیں	۴۸۶	۱۲	معرفت بانی	معرفت ربانی
۴۵۷	۳۱	کوئی اور اعلیٰ	کسی اور اعلیٰ	۴۹۰	۹	مال و مذہب	مال مذہب
۴۵۷	۸	بہت کم زور	بہت کچھ زور	۴۹۱	۲۰	حسن و سلوک	حسن و سلوک
۴۵۸	۱۱	حادثہ کی	حادثہ ہونے کی	۴۹۴	۳	بین نہیں سکتا	بین نہیں سکتا
۴۵۹	۶	انسان میں ابتداء	انسان ہی ابتداء	۴۹۵	۱۶	اس خیال اس	اس خیال سے اس
۴۶۰	۱۹	اجسام رکھی	اجسام میں رکھی	۴۹۸	۳۱	ثبوت کا تنازع	ثبوت کا تنازع
۴۶۴	۱۷	اگر دیکھئے	اگر دیکھئے	۴۹۹	۱۱	چاہے اس کا	چاہے اس کا
۴۶۵	۱۳	تمنا تا ہے	تمنا اٹھتا ہے	۵۰۳	۱۱	روح ہی وہ	روح ہی وہی
۴۶۸	۳۱	ثبوت کا تنازع	ثبوت کا تنازع	۵۰۴	۱۹	حواس و گرفت	حواس کی گرفت
۴۶۹	۱۱	چاہے اس کا	چاہے اس کا	۵۰۸	۶	ہر وقت	ہر وقت
۴۷۲	۱۱	روح ہی وہ	روح ہی وہی				
۴۷۳	۱۹	حواس و گرفت	حواس کی گرفت				
۴۷۸	۶	ہر وقت	ہر وقت				

فقط

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نہیب فطرت میں ہی وجہ رکھتا ہے جو عقل ترقی		باب اول
۳۲	۱ دیگر صفات کو قائل ہے		نہیب اور فطرت
	۱ یاب دوئم		نہیبی احساس کی قوت
۳۳	۲ تحقیق مذکور کے نتائج		نہیب کو نابود کرنیکی کوشش اور اسکا انجام
۳۴	۵ نہیب کی اصلاح و ترقی انسان کا اولین فرض ہے		نہیب کو پیدا کر نیکیا سباب بھی فطری ہیں۔
۳۵	۶ کیا کوئی جذبہ فطرت کے تباہ کرنے کے قابل ہے؟		کیا نہیب استدلال سے پیدا ہوا ہے۔
۳۵	۸ جذبات فطری کے امر میں		نہیب کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں
۳۹	۱۰ غلط فہمی سے محروم رکھتی ہے		عقلی ترقی کو نہیب روشن ہوتا گیا ہے
۴۰	۱۱ غلطی سے نقصان پہنچتا ہے		سائنس نہیب کی کیا خدمت بجا لاتی ہے
۴۰	۱۳ اخلاقی اذیال پر بھی یہی قانون مبادی ہے		نہیب اور عقائد ایمان قوم
۴۲	۱۴ نہیبی محنت و غللی کے بارہ میں کیا قانون ہو چکا ہے		نہیب کا مسمود ہمیشہ ایک نہیں رہا
۴۵	۱۵ تمام مذاہب کو یکساں سمجھنے کی وجہ		ایک مسمود نہ ہونے کی وجہ
۴۶	۲۱ نہیب کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے		بعض قومیں نہیب سے معرہ ہیں
۴۷	۲۳ نہیب مالک کے اخلاق		اکثر اشخاص لا نہیب ہوتے ہیں
۴۸	۲۴ مل کی تدبیر اور اسکا نقص		ترہیت کا اثر اور نیز استثنائ بھی قانون قدرت ہے
۵۰	۲۴ نہیب عین اخلاق نہیں		لا نہیب بھی اکثر کشتی کسی طرح کا نہیب رکھتے ہیں
۵۱	۲۵ پابندی اخلاق نہیبی ترقی کا زریعہ ہے		نہیب کی تردید
۵۱	۲۷ مختلف مذاہب ایک دوسرے سے بہتر ہیں		ایک دہرہ کے قول میں نہیبی نشان
۵۳	۲۸ نہیب کی تدریجی ترقی		درپردہ نہیبی کشتی کے چند اور نمونے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲ نسخ شرائع	۵۷	بہشت انبیاء
۹۳ احکام شریعت کے فائدے حقیقت میں تجربہ سے	۵۹	باب سوئم
۹۳ معلوم ہو سکتے ہیں ..	۵۹	یسا وحی ..
۹۶ تعلیم کے علاوہ نبی کا امت میں کچھ عرصہ تک کے بعد	۵۹	کیا وحی انسان کا اپنا فعل ہے؟ ..
۹۶ رہنا ضرور ہے	۶۰	مشرکوں پر کمال کا خیال
۹۸ سلسلہ ارشاد و ہدایت کی ضرورت	۶۱	روحانی حواس
۹۹ وحی اور الفاظ	۶۲	کشف کی چند مثالیں ..
	باب چہارم	۷۱	یقین حاصل ہونے کی عقلی اور قلبی صورتیں
۱۰۳ ملائکہ - معراج - معجزہ	۷۵	خدا کو ماننے کے دو طریق
۱۰۳ ملائکہ	۷۵	جبر و اختیار اور استدلال کی آمیزش ..
۱۰۴ روحانی مناظر	۷۶	استدلالی یقین انسان کی اپنی ترقی ہے ..
۱۰۶ روحانی مناظر کا قاعدہ ..	۷۷	عقل مذہب کو پیدا نہیں کر سکتی ..
۱۰۸ قواسم قدرت کے لعل کا قاعدہ -	۷۸	مذہب کے تین مفاد میں
۱۰۸ واقعات عالم کا عام قاعدہ -	۷۹	تجربہ میں قوی عامل ہوتا ہے اور ضعیف معمول
۱۰۹ نتیجہ -	۸۲	وحی میں خدا عامل ہوتا ہے اور انسان معمول
۱۱۱ ارواح مجبورہ کی نسبت مشرکوں کی رس	۸۴	نبی اگرچہ بہت ہیں مگر تمام انسان نبی نہیں ہو سکتے
۱۱۳ مسیحاؑ کی کاستندال -	۸۵	استعداد میں تفاوت و درجات کا ہر یا فرق کا؟
۱۱۵ جنات اور شیطانی وحی -	۸۷	تفاوت حالات -
۱۱۹ معراج کے متعلق تہیہ -	۸۸	انبیاء کی ضرورت -
۱۲۰ دل ابدل بہیت -	۹۰	الہامی کتابوں کی ضرورت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۸	روحانی اثر اس زمانہ میں کس قدر نظر آئے ہیں۔	۱۲۳	قلبی رابطہ سے کسی واقعہ کا علم حاصل ہو پر روح اپنی تئیں
۱۵۰	معجزہ۔	۱۲۵	وہ ان معجزہ سمجھتی ہے۔
۱۵۲	یقین کے لئے کسی واقعہ کا ثبوت ضرور ہے نہ کہ	۱۲۸	روح کے لئے فائدہ کوئی چیز نہیں
۱۵۳	سبب کا دریافت ہوگا۔	۱۲۸	معراج کی ایک توجیہ
۱۵۴	روحانی طاقتیں ہر تہا بہ جس کی زبان سے	۱۲۸	معراج کے متعلق ابھی کچھ اور بھی بت چلتا ہے۔
۱۵۵	معراج حیوانی۔	۱۲۸	روح کا اثر جسم پر۔
۱۵۵	روحانی عمل کے لئے قاعدوں کی تعلیم ضروری نہیں	۱۲۹	روحانی اثر سے جسم میں تئیں پیدا کرنا۔
۱۵۶	باب پنجم	۱۳۰	روحانی اثر سے مردہ جیسا جیس کیا جاسکتا ہے۔
۱۵۷	معراج اور معجزہ کے متعلق مزید توضیح اور معجزہ کا فائدہ	۱۳۱	روحانی اثر سے جسم میں ارادی حرکت پیدا کرنا
۱۵۸	معجزہ سلسلہ علت و معلول کے تحت ہو	۱۳۲	روحانی اثر سے جسم کا یہ ارادہ حرکت کرنا۔
۱۵۹	اسلام اور قانون قدرت	۱۳۵	اس طاقت کا انکار ادا رکھنا
۱۶۰	معجزہ خدا کی طرف کیوں منسوب ہوتا ہے۔	۱۳۸	میں کی حرکتیں۔
۱۶۱	غریب کی طرف ہوا اسباب و علل کی تفصیل پر	۱۴۰	انسان کی حرکت اور آگ کا پھرتی۔
۱۶۲	ہایت کی غرض فوت ہوجاتی ہے۔	۱۴۲	سہولت کو کس کے تجربے۔
۱۶۳	نام افادات کے اسباب معلوم نہیں ہو سکتے	۱۴۳	لوگوں کے تجربے میں سہولت کے متعلق۔
۱۶۴	سبب معلوم نہ ہونے پر عقل کیا عمل کرتی ہے۔	۱۴۴	روحانی عمل کیلئے تاریکی کی مناسب ہے۔
۱۶۵	غریب کا عمل کیا ہے؟	۱۴۵	روحانی اثر سے جسم کی حرکت ناقابل انکار ہے۔
۱۶۶	معراج کے متعلق کیا یقین ہونا چاہئے	۱۴۷	روحانی اثر سے حرکت پیدا ہونے کی علت معلوم ہے۔
۱۶۷	بالہوم معجزہ کے متعلق یہی یقین کافی ہے	۱۴۸	ارادہ سے حرکت پیدا ہونے کی علت معلوم ہے۔
۱۶۸	معجزہ کو دعویٰ ثبوت ہو کیا تعلق ہے	۱۴۸	جسم کا جسم کی حرکت دینا بھی ایک راز ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب ہفتم	۱۶۷	معجزہ خاص حالات میں منجانب ہوتا ہے
۲۰۳	۱۶۹	بنی اسرائیل کی مکہ وری اور انکی وجہ
۲۰۴	۱۷۲	دائمی ہونے کے لیے معجزہ کے سوا کوئی اور بہتر ہوتا ہے
۲۰۵	۱۷۴	عقلی ثبوت پر اعتراض اور اسکا جواب
۲۰۷	۱۷۷	عقل مختلف مہاسب کی ترابع میں فیصلہ دے سکتی ہے
۲۰۹	۱۸۰	عقلی ترقی سے مذہب کو احکام ہوتا ہے
۲۱۰		باب ثامن
۲۱۲	۱۸۳	ختم نبوت
۲۱۳	۱۸۳	بلوہ ایک معرفت کی دو قسمیں ہیں
۲۱۷	۱۸۴	بظاہر ختم نبوت ممکن نہیں
۲۲۰	۱۸۴	فیضان وحی لاوسط اور بیواسطہ
۲۲۱		اگر ترقی کرے تو اسے اپنی حد امکان تک پہنچ گئے ہیں
۲۲۲	۱۸۵	آئندہ قانون ارتقا کا بند ہو جانا ضرور ہے
۲۲۳	۱۸۸	انسانی علم صرف تعلقات تک ہوتا ہے
۲۲۳		مذہب ہی محض خالق و مخلوق کے تعلقات بتانے کا
۲۲۶	۱۸۹	درعی ہے
	باب نهم	۱۹۱	مذہبی ترقی کائنات کی لطافت کی جانب ہے
۲۲۸	۱۹۳	ختم نبوت اور پیغمبر
۲۲۸	۱۹۶	ختم نبوت اور پاکر
۲۲۸	۱۹۹	اعلیٰ اطلاق کیا ہو سکتے ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۹	پیدائش کے متعلق مذہبی شبہات	۲۲۹	نظیر کی تلاش میں کوتاہی ہوئی ہے۔
"	"	۲۲۹	خیالی مخلوق نظر آسکتی ہے
۲۷۱	بائبل کی شہادت	۲۲۹	خیالی مخلوق قابل اس اور روزنامہ ہوتی ہے
۲۷۲	قرآن کی شہادت۔ اول۔ دوم۔ سوم۔ چارم۔ پنجم۔ ششم۔	۲۳۰	خیالی مخلوق دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے
۲۷۹	وحید وجود کا نقلی استدلال	۲۳۳	نیت کو بہت کم مبالغہ میں شعور کی صفت ہونی چاہئے
۲۸۰	انسانی انواع کا خدائی افعال ہونا	۲۳۵	خیال کی پیدائش وہی افعال و شعور ہے جو حادی مخلوق میں
۲۸۲	خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا	۲۳۶	مطلوبہ حوادث اور علت قدیم
	باب وہم	۲۴۱	وحدت شود
۲۸۳	خیر و شر اور تقدیر	۲۴۲	علم کیلئے کوئی معلوم ہونا چاہیئے
۲۸۵	خیر و شر کے متعلق مختلف رائیں	۲۴۵	علم کس کس چیز کا ہو سکتا ہے
۲۸۵	شر اور یارو کی طیف ہے	۲۴۶	خدا کا علم کیونکر خیال میں آسکتا ہے
۲۸۵	شر و خیر وجود سے پیدا ہوتی ہے		خدا کی ہدایت اور زمانہ و فضائل نسبت اعتدال اور
۲۸۶	بدی کی اصلیت عدم ہے	۲۴۷	اسکی تحقیق
"	نیچر کی بعض برائیاں اور انکی اصلیت	۲۵۵	خاص سو عالم کی طرف جانا قانون قدرت ہے
۲۸۷	نیچر کی برائیاں	۲۵۷	خدا کو ماننے والے انسان دلیل ہو جاتا ہے
۲۸۹	بدی مادہ کی ترقی و تدریج بدی کو کم ہوتی جاتی ہے		مشر برٹلہ کا اعتراض کہ دنیا بھی چیزیکہ پیدا ہوتی
۲۹۰	خیر و شر کی طرف آنے میں ترقی و تدریج ہوتی ہے	۲۵۸	مہین و بجی
	عدم سے وجود آئیگی و تدریج ہی طرح تدریج	۲۶۳	ثبوت ماریتالی کہ ضعیف کر سیکے اسباب
۲۹۲	ہے اور ہر حال میں عدم کا اثر یعنی بدی نمایاں ہوتی ہے	۲۶۵	لا محدودیت
۲۹۴	بدی پہلی چیز کا پس ہے یا بدی ختم ہے		باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۵	ان خیالات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح ہے	۲۹۵	ان خیالات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح ہے
۲۹۷	تذریجی ترقی کے سوا عقل کوئی اور صورت پیش نہیں کر سکتی	۲۹۷	تذریجی ترقی کے سوا عقل کوئی اور صورت پیش نہیں کر سکتی
۲۹۸	بہی سول حل نہیں ہوا۔	۲۹۸	بہی سول حل نہیں ہوا۔
۳۰۰	کیونکہ کا جواب	۳۰۰	کیونکہ کا جواب
۳۰۲	ایک ایسے موقع پر کیوں کا جواب دینا ضرور ہوتا ہے	۳۰۲	ایک ایسے موقع پر کیوں کا جواب دینا ضرور ہوتا ہے
۳۰۲	ایک اور موقع پر کیوں کا جواب دینا نہیں جاسکتا	۳۰۲	ایک اور موقع پر کیوں کا جواب دینا نہیں جاسکتا
۳۰۳	ایک اور موقع پر خاص غائب کیوں کا جواب دینا ہی	۳۰۳	ایک اور موقع پر خاص غائب کیوں کا جواب دینا ہی
۳۰۴	خیر و شر کی وجہ نہ معلوم ہر شے وجود باری کا یقین	۳۰۴	خیر و شر کی وجہ نہ معلوم ہر شے وجود باری کا یقین
۳۰۴	زائل نہیں ہوتا	۳۰۴	زائل نہیں ہوتا
۳۰۵	سب کچھ مثبت ربانی سے ہوتا ہے	۳۰۵	سب کچھ مثبت ربانی سے ہوتا ہے
۳۰۷	خدا نے نیک اور بد دونوں سے بنائے ہیں	۳۰۷	خدا نے نیک اور بد دونوں سے بنائے ہیں
۳۰۷	اسی میں علت ہے۔	۳۰۷	اسی میں علت ہے۔
۳۰۹	خدا نے کیفیت میں ترقی کی قابلیت کہی ہے۔	۳۰۹	خدا نے کیفیت میں ترقی کی قابلیت کہی ہے۔
۳۱۰	جب کیفیت کا سبب موجود ہوں اس کا خفا نہیں ہو سکتا	۳۱۰	جب کیفیت کا سبب موجود ہوں اس کا خفا نہیں ہو سکتا
۳۱۰	خدا نے سوائی کو توجہ پیدا کر لیا ہے۔ سبب قرار دیا ہے	۳۱۰	خدا نے سوائی کو توجہ پیدا کر لیا ہے۔ سبب قرار دیا ہے
۳۱۲	خدا نے سوائی کو نیک اور بد دونوں ترقیوں کا باعث گردا	۳۱۲	خدا نے سوائی کو نیک اور بد دونوں ترقیوں کا باعث گردا
۳۱۲	براہیت اور ضلالت خدا کی طرف سے ہے	۳۱۲	براہیت اور ضلالت خدا کی طرف سے ہے
۳۱۸	خدا کے علم میں سب کچھ ہے	۳۱۸	خدا کے علم میں سب کچھ ہے
۳۲۰	خدا نے انسان کو قوت فیض عطا کی ہے	۳۲۰	خدا نے انسان کو قوت فیض عطا کی ہے
۳۲۱	انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کامل	۳۲۱	انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کامل

باب یازدہم

توبہ، استغفار، دعا و شفاعت وغیرہ

حرکت بازگشت

گناہ اور ثواب کی حقیقت اور توبہ کی وجہ

حقوق الناس اور حقوق العباد

ایمان اور گناہ کفر اور نیکی کا اجتماع

اصولی اسباب اور معادنی اسباب

عذاب و ثواب کے اصولی اور معادنی اسباب

ایمان اور نیکی

استغفار

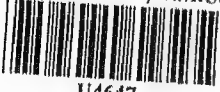
آرزو و رحمت

محبت صلوات

دعا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۶	جواز نہیں دہا بدی ہی نہیں اسکی تحقیق	۳۷۱	شفاعت
۳۹۸	ہر انقلاب پر ترقی ہوتی آئی ہے۔	۳۷۳	ترغیب کا فائدہ
۴۰۱	مہینہ پہلے پر ترقی کی سبیل	۳۷۴	مہیت کا فائدہ
۴۰۳	شکلوں کی ہر قسم کی قوت و ضعف پر منحصر ہے	۳۷۵	مہیت کا فائدہ
۴۰۶	تفصیل پر ترقی کی وجہ اور روح کا وجود	۳۷۶	روح کا فائدہ
۴۱۰	تمام دنیوی اجسام عینہ زندہ نہیں ہونگے	۳۷۸	بہی شفاعت کے خیال سے غور و پند کیا جاتا ہے
۴۱۲	حیوانات جزا و سزا پائیں گے	۳۷۹	بہی شفاعت سے کوشش کیا جاتا ہے
۴۱۴	ترقی کا اثر راحت و تکلیف پر		باب دوازدہم
۴۱۶	ترقی کر تیرا دل دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا۔	۳۸۲	جزا و سزا کا دوام
۴۱۷	تدبیر صحت کا فائدہ	۳۸۳	ترقی دینی کا فائدہ
۴۱۹	اصلاح حکومت کا فائدہ	۳۸۴	اپنی مہم اور پیسے مہم
۴۲۰	سہولت نقل و حرکت کا فائدہ	۳۸۵	تاسخ کی صورت میں ہی بیان کا اثر بدل نہیں سکتا
۴۲۱	وسائل آمد و پیام کا فائدہ	۳۸۶	عالم ہنر
۴۲۲	رحمت و مسرت کی آرزو برآئیا ہی کوئی موقع نہ پائے گا	۳۸۷	روحانی صفات
۴۲۳	راحت و غم مکمل کیونکر ہوگا	۳۸۸	غور و فکر روح کی رفعت نہیں
۴۲۴	آئندہ ترقی کے وسائل	۳۸۹	جہاد اور سیح کی مثال
۴۲۵	فرس اور انگریز کے مختلف مظاہر	۳۹۰	مسائل پر ترقی کی سبیل
۴۲۶	سائنس کے مسلمات کو تدریجی و فاضلہ تک باکشی ہے	۳۹۱	خدا کی قدرت سے ہی انکار نہیں ہو سکتا
۴۲۷	ترقی کے مختلف درجات میں فرد اور جماعت کی شکل		باب سیزدہم
۴۲۸	پرستی باقی ہے	۳۹۲	قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۲	انسانی خیالات کا انما و چرچہ اور	۴۲۹	آئندہ انقلاب میں ترقی اور ہی اعلیٰ ہونی چاہیے
۴۶۵	جدید بات کا اثر جسم پر	۴۳۰	آئندہ ترقی معرفت میں ہوگی
۴۶۵	جدید بات کا اثر نسل پر		آئندہ ترقی کیلئے جو سامان ہونا چاہیے وہ اسی عالم میں
۴۶۸	دولت و ملک اختلاف کیلئے ضروری اسباب کیسے ہیں	۴۲۲	ہر ایک کو دیالیا ہے
۴۶۸	خدا کی خالقیت اور روح کی قدرت غیر مسمکتہ ناموس کا	۴۳۳	آئندہ ترقی غیر محدود ہوگی
۴۶۰	چاند سورج اور مادہ کے بار بار آئندہ تنازع کا ثبوت	۴۳۵	روح فرج میں ہر ترقی کر سکتی ہے
۴۶۳	سفر طہ کی تین دلیلیں تنازع پر	۴۳۷	ارواح کیلئے مادہ کی کمی نہیں
۴۶۴	تیسری دلیل سے تنازع کو تعلق نہیں	۴۳۹	آئندہ ترقی میں اجسام کی حالت
"	دوسری دلیل و طرح سے ناقص ہے	۴۴۱	حشر کے تعلق اسلامی تعلیم
۴۷۵	خداوند کا پیدا ہونا عام قاعدہ نہیں	۴۴۲	آج کی ترقی میں جو نیا خیال برآں نہیں ہو
۴۷۸	خدا کا خدا کیلئے آفرینگی اور ترقی میں نہیں ہو سکتا		باب چہارم
۴۸۰	عساکر میں دوبارہ روح کا جسم میں ان اختلافات کا تعلق ہے	۴۴۹	حشر و عالی اور تنازع
۴۸۲	درجات کی ترقی سے زمین ترقی ہوتی جاتی ہے	"	حشر و عالی
۴۸۶	آفرین ترقی کا اثر نیچے کے درجات و فانی ہونا چاہیے	۴۵۱	بہشت اور اس کا سامان
۴۸۷	عبادت کا مفید طریق	۴۵۳	بہشتی عورتیں
	و عیسیٰ نے اعتدالی کو مذہب جو عقل کی طرح ہر اکسار		تنازع
۴۹۰	اسلئے کہ یہاں کے کاروبار مذہبی ترقی کے واسطے ہیں	۴۵۷	اختلاف حالات اور تنازع
۴۹۱	مذہب کی ترقی میں اپنی ترقی میں ترقی کا اثر ہے		کئی وجہ اختلاف ہر خیال نہیں ہو سکتا
۴۹۲	مذہب کی ترقی میں ترقی کا اثر ہے	۴۵۹	روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی
۴۹۴	مذہب کے ترقی میں ترقی کا اثر ہے	۴۶۳	بعض پیدائشی میلان مختلف ہوتے ہیں
	اختتام	۴۶۳	اثر پیدائشی ضرورتیں
۴۹۵	مقدارہ اور نجات کی ضرورت	"	عام طور پر اثر کا تفاوت
۴۹۷	خدا تک پہنچنے کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے		
۴۹۸	پاکیزگی دل کی ہونی چاہیے		
۴۹۹	توبہ سے دل صاف ہونے میں شک نہیں		
۵۰۰	گناہ کی لذت کو ترک کرنا اور مایوسی کی تکلیف اٹھانا لکھنا		
۵۰۰	دوسرے کی تکلیف و دل صاف نہیں ہو سکتا		
۵۰۱	خداوند کا پناہ چاہنا اور اس سے کفارہ کی تکلیف اٹھانا		
۵۰۱	ضرورت نہیں		
"	دنیا میں آدمی کی ضرورت ہے		
۵۰۲	دوسرے کے باہر سے اور اوپر سے آدمی کے مگر قاضی کا		
۵۰۳	کے اختلاف سے اس کے گناہ و گناہ سے نہیں		
۵۰۳	انتہا فساد کو کیلئے لکھنا		
۵۰۳	انتہا کے بعد کا		

۷۷۹

۲۶۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ هُوَ
 لَقَدْ جَاءَتْ مُسْئِلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
 الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ أَلَا وَلَوْ أَنَّ مِنَ النَّاسِ حَسْرَتٍ
 مَا لَكَ نَصَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَهْلَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ هُوَ
 فِي زَمَانَةِ قَوْمٍ مِنْ أَيْكِ طَرَفٍ أَيْسَهُ لَوْكَ مَوْجُودِينَ جَوْدِهِ سَبْحَتِ تَوَكُّلُهُ كَوْغِيهِ ضَرُورِي
 تَقْصِيرُ كَرْتِهِ مِنْ تَوَدُّوسَرِي جَانِبِ أَيْكِ كَرْدِهِ نَهْ صَرَفِ أَصُولِ نَدَبِ مِنْ بَلَاكَ اسْكِي فَرُوعِي مَسَائِلِ
 مِنْ بَحْثِ رُودِ قُوجِ كَاعِدِ سَعِي زِيَادِهِ اِهْتِمَامِ كَرْتِهِ هُوَ - اَوْرَايَكِ اَوْرُفَرْتِهِ فَرُوعِي بَحْثِ كَوْغِيهِ ضَرُورِي جَانِبَاتِ
 هُوَ كَرْمِضَرُورَتِ مَحْسُوسِ كَرْتِهِ هُوَ كَبَسِ طَرَحِ أَيْكِ زَمَانَةِ مِنْ فِلَسْفِي عِلْمِ كِ اِشَاعَتِ پَر حَاجَتِ نَدَبِ
 مِنْ عِلْمِ كَلَامِ اِسْجَادِ مَوْجُودِ اِتِّعَابِ جَدِيدِ طَرَاظِ تَنَدَّلَالِ اَوْرَتَا زَهْ عِلْمِي اِنْكَشَافُونَ كَسَا اِثْرِهِ جَوْعِلَطِ اِهْمِي مَسَائِلِ
 نَدَبِ مِنْ پِيَا اِهْمِ هُوَ هُوَ اِسْ كَلَامِ تَدَارُكِ كَرْتِهِ كَيْلِي عِلْمِ كَلَامِ مَرْتَبِ هُوَ نَا چَا هُوَ
 مِيرِ دَلِ پَر پِلِ فَرِيقِ كَا خِيَالِ اِثْرِ مَنِينِ كَرْتِهِ اَوْرَا هُوَ اِهْمِي اَوْرَتَا هُوَ شَايِدِ يَهُ هُوَ كَبَسِ مِنْ نَدَبِ
 كَوَا اِسْ اَضْرُورِي سَجْمَتَا هُوَ كَسَا اِسْ پَر كَارِي نَدَبِ هُوَ اَنْوَعِ اِنْسَانِي كَيْلِي نَدَبِ دُونِ سَبِي بَرُوحِ كَرْمِضَرُورِي

اور اسکو ترک کرنا سب مضر توں سے زیادہ مضر اور اس لیے میرے نزدیک مہب کو ایسا ضروری سمجھو
والوں کا اخلاقی فرض ہے یا بالفاظ دیگر وہ مجبورین کے ایسے حتمی قایمے اور ایسے ضروری نقصان
سے جو لوگ چشم پوشی کرتے ہیں انہیں کسی طرح آگاہ کریں اور ان لوگوں کی پاس خاطر سے جو اس
گفتگو کو لا طائل سمجھتے ہیں اپنی یقین کی آنکھوں سے لوگوں کو کمزورین میں گرتے دیکھ کر خاموش
نہ رہیں *

بلکہ اس بارہ میں میرے نزدیک اصول و فروع کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو
مسئلہ ایک کے نزدیک فروع میں داخل ہے اور زیادہ ہنرمندانہ نشان نہیں ممکن ہے کہ دوسرے کے
زویک وہی اہل الاصول ہو یا کوئی شخص اسے فروعی سمجھ کر بھی ایسا ہنرمندانہ نشان سمجھتا ہو کہ اس کو
ترک کرنے سے اصول قائم نہیں رہ سکتے اور انجام ہلاکت پر ہوتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص بالفرض
یقین رکھتا ہو کہ روزانہ صبح کو غسل نہ کرنے سے انسان کا فردِ دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے تو خواہ
واقع میں ایسا اصرار غلط ہو مگر وہ شخص صدقِ دل سے ایسا عقیدہ رکھنے کے سبب مجبور ہے کہ اپنے
بھائیوں کو انکی غلطی پر تنبیہ کرے۔ اور وہ اس عقیدہ کو مناسطہ زیر پیش کرے تو کسی کو حق نہیں
کہ اس نچیتہ زن ہو *

یہ تو وہ وجہ ہے جس سے میں مذہبی بحث و تکرار کو ضروری سمجھتا ہوں لیکن اگر ایک لحاظ
کیلئے اپنے اور اپنے ہتھیالوں کے خیال سے قطع نظر گردن تب بھی اس منہ افتہ کو تو کسی طرح آنکھوں
کے سامنے سے دور نہیں کر سکتا کہ مذہب کے بارہ میں دنیا کے اہل الرائے کا اختلاف موجود ہے۔
پس ایک طرف ہوائے فضول ہونے اور دوسری طرف ضروری ہونیکا اصرار دیکھ کر جو شخص اپنے
خیال سے قطع نظر کر سکتا ہے وہ صرف مذہب ہنوی کی آگری پاسکتا ہے اور اب اسے دیکھتا
چاہئے کہ اس مذہب کو دور کرنے کیلئے دنیا کے اور اختلافوں میں کیا تدبیر مفید ہوتی ہے۔
دنیا میں علی اور ملکی اور تمدنی معاملات میں بے انتہا اختلاف موجود ہیں اور ہوتے رہیں
اور اگر ان سب میں بحث و تکرار کو بند کر دیا جائے اور کوئی شخص کسی خیال کو بہتر سمجھ کر ظاہر کر نیکا

مترجم نہ ہو تو کسی رائے کی غلطی اور اسے کی صحت بھی معلوم نہ ہوگی اور دنیا جس حالت میں ہے اس سے ترقی نہ کریگی۔ مگر یہ نتیجہ یقیناً کسی عاقل کو گوارا نہ ہوگا اور بیشک سب کے نزدیک یہی مناسب ہوگا کہ شخص کی رائے اسکی دلائل کے دیکھی جائے اور یا ہی مقابلہ تطبیق سے مستفید ہو۔ اور مقابلہ تطبیق کی غرض ہی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ جو خیالات فی الواقع صحیح ہیں انکے ساتھ وہ خیالات بھی معرض بحث میں آئیں جن کو بعد میں غلط ہو سکیں تو یہ دیا جائیگا۔ اس لیے مستفید صحت کا فیصلہ کر سنے اور انسان کو ترقی کی راہ پر لائیکے لیے جو کام صحیح خیالات سے نکلتا ہے وہی خدمت غلط خیالات اپنی بحث و تکرار سے بجالائے ہیں اور دنیا کے تمام معاملات غلطی اور صحت کی اسی جدوجہد سے صفائی کے قریب آتے ہیں۔ اور جب یہ صورت ہو تو مذہبی اختلاف میں جو فی الواقع دنیا میں موجود ہے مذہبی بحث و تکرار ان لوگوں کی طرف سے جو مذہب کو ضروری سمجھتے ہیں یا انکی طرف سے جو مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں اگر انکا خیال غلط ہو تب ہی غیر ضروری نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انسان کی مختلف ترقیوں میں سے ایک ترقی کا رستہ صاف کر کے کی خدمت اور کرتا ہے اور اسلئے مفید ہے۔

غرض میرے نزدیک اہل مذہب کا اپنے خیالات کو شائع کرنا اور جن امور پر وہ سب سے بڑے سو و دیان کو مرتب سمجھتے ہیں ان کو بنی نوع کے قانون تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہنا کسی طرح غیر مفید اور قابل تحقیر نہیں۔ البتہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کسی کوشش میں حد مناسب تجاوز کرنا اور باخلاقی فستہ انگیزی سے کام لینا مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر اوقات کسی صحیح مسئلہ پر نامناسب زور دینے سے لٹا اتر جاتا ہے اور اس فعل سے مخالف کو جو رنج و غصہ پیدا ہوتا ہے وہ اسکو صداقت کے قریب نہیں آنے دیتا اور غلطی پر اور اصرار کرنے کا محرک ہوتا ہے بعض لوگ ملکی صنعت کو دینا چاہتے ہیں جو واقع میں شریف خیال ہے مگر لوگوں سے منوانے کیلئے غیر ملکی چیز جسکے پاس دیکھتے ہیں چھین کے جلا دیتے ہیں اور خریدنے والی کو ایذا پہنچاتے ہیں یا بعض لوگ حکام سے ملکی حقوق منوانے چاہتے ہیں اور اس غرض

کیلئے حاکم کے کارندوں اور دیگر ہنگاموں کو تیر و تفتنگ اور ویشام و لعنت کا نشانہ بناتے ہیں ان افعال سے دعویٰ کی صداقت کو کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ اس دعویٰ کو نہیں مانتے اگر غلطی پر ہوں تو انکی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ تکلیف اور فساد سے متاثر ہو کر مخالفوں کو مذہب کے ساتھ بدیر پیدا کرنے والے خیال کو اور زیادہ غلط سمجھنے کی ترغیب ہوتی ہے اور جو لوگ قوت رکھتے ہیں وہ اس خیال کو دبانے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں اور وہ فساد پھیلتا ہے جس کا انجام ضعف و قوت کی لڑائی میں خواہ کسی فریق کے موافق ہو مگر غلط سائے کی غلطی اور صحیح کی صحت ثابت ہونیکا نتیجہ ایسی کوشش پر کہی مرتب نہیں ہوتا اور اگر کسی خیال کو مقبول بنانا تو اسکی صرف یہ سبیل ہے کہ متانت اور تہذیب کے ساتھ رائے اپنا سکے لالہ پیش کیا جائے کہ یہی کیفیت مذہبی بحث و مکرار کی ہے۔ ہمیں جبر و تشدد اور مار پیٹ کا دور اب سے بہت دور رہ گیا ہے اور ترقی تہذیب نے لاکھ لاکھ فی الدین کا سبق لوگوں کو یاد کروا دیا مگر تہذیب و متانت کے متعال میں ابی بہت زیادہ استقامت و کار ہے۔ اگر ہم غیر مذہب کے نفع و اہل کا ذکر کرے ابی سے کریں۔ مخالف کا نام ذلت و لین۔ اہل مذہب پر روشنی ڈالنے کی بجائے شخصی عیب کو فخر سے دہرائیں۔ کتاب کا نام ایسا تجویز کریں جس سے نفرت و عداوت کا اظہار ہو بلکہ اگر مخالف کے خیال کو حقائق اور جہالت وغیرہ غضب انگیز ناموں سے یاد کریں تو ظاہر ہے کہ ان تمام افعال سے نفرت اور ملال بلکہ غصہ اور عداوت کو تحریک ہوگی اور جو وقت قلب کی کیفیت ہو رہا ہے اسکی کیفیت شعاری کی صفت و ور ہو جاتی ہے اسلئے وہ صداقت جس سے ہم نے غیر مذہب کا کلام میں مخالف کے سامنے پیش کیا ہے اسکو قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور کرنے کا باعث ہوگی اور اسلئے ایسی مذہبی بحث و مکرار حسین تہذیب کے چشم پوشی کی گئی ہے کسی طرح سفید نہیں اور انسانی ترقی کیلئے وہی بحث و مکرار ضروری اور مفید ہے جس میں ملال انگیز طرز ادا سے بالکل اجتناب کیا جائے اور نہایت مذہب طریق سے محض نفس مطلب کو ظاہر کرنے پر اکتفا ہو۔ چنانچہ اسلام ہی قسم کی مذہبی غیب کو فرض گردانتا ہے بلکہ جو لوگ بدی سے پیش آئیں انکو بھی تہذیب کے ساتھ جواب دینے کی ہر تہ

کرتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ جو سماج دشمن ہیں وہ بھی دوست ہو جائیں گے۔ ارشاد ہے

اپنے خدا کے رتبہ کی طرف واپس آؤ اور تمہاری طبیعت
سے بلاؤ اور وہ بحث کرو جو بہتر ہو۔

پس تم دونوں (یعنی مارون) اسے نرم بات کہو شاید
وہ نصیحت قبول کرے یا دوسرے۔

بدی کا یہی تدبیر سے مقابلہ کرو جو نیک ہو۔

اگر کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر جو نیک ہو۔

نیکی اور بدی مساوی نہیں تم نیکی کے ساتھ مقابلہ
کرو۔ اس طرح جو تمہارا دشمن ہو گا وہ بھی دیکھ گئے
کہ دلی دوست ہو گیا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّعْظَةِ
لَعَسَّ أَنْ تَبْجَلَ لَهُمْ يَأْتِيَهُمْ فَخْرٌ مِنْ رَبِّكَ
فَعُولًا إِنَّكَ لَكَلِمَةٌ مَسْكُوتٌ (طہ پارہ ۱۲۶ ع ۵)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنُّعْظَةِ (رومن پارہ ۲۸ ع ۵)
وَلَا تَجَادِلْهُمْ زُلْمًا هَلْ يَأْتِيهِمْ
فَخْرٌ مِنْ رَبِّكَ (سجده پارہ ۱۲۶ ع ۵)

وَلَا تَسْتَوِ الْحَكِيمُ وَالْكَافِرُ وَلَا الْبَشِيرُ وَالْكَافِرُ
يَوْمَ الْآخِرِ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ يَنْفُكُ وَبَيْنَهُ فَجْرٌ
كَانَ أَقْرَبَ فِي حَمِيمِهِ (رحمہ پارہ ۱۲۶ ع ۵)

تہذیب و متانت کے علاوہ مذہبی بحث و تکرار کیلئے یہ بھی ضرور ہے کہ جو سلسلہ زیر بحث ہو
اس کے رافضی اور مخالف تمام پہلوؤں سے طور پر ذہن نشین ہوں اور بالخصوص جبکہ زائین مذہبی کو عقلی پہلو
سے دیکھنا ہو اور وہ جو علوم عقلیہ سے مقابلہ کرنا ہو تو اس وقت ایک طرف مذہبی واقفیت رکھنا ہونی
چاہئے اور دوسری جانب علوم عقلیہ میں کامل مہارت کی ضرورت ہو اور اس طرح پراصولی بحث کے
لئے سائنس فلسفہ اور احکام مذہب کی مختلف شاخوں کیلئے قانون اخلاق پریشکلا کاغذی۔
تاریخ اور سائنس کا لوجی وغیرہ علوم عقلیہ کے تمام جدید انکشافات سے آگاہ ہونا ضرور ہے اور علما
فلسفی بخلاف اہل دین کہ جب تک قوم میں فلسفہ پیدا نہیں ہوتا تو غزالی کا وجود میں آنا ممکن نہیں
اور میرے خیال میں مذہبی واقفیت کی ضرورت دیکھتے ہوئے اس کلیہ میں اس قدر اور انرا دم موزنا چاہئے
کہ جب تک فلسفہ کے ساتھ مالک و جوحنیفہ کا اثر نہ ہو صرف فلسفہ سے جو علی
پیدا ہو سکتا ہے اور غزالی بننے کی تحریک نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ ایک طرف

مالک و جو حنیف کا اثر یعنی مذہبی اقصیت کا شوق اور جوش بونا ایو مارو پتھر مل ہے
 اور دوسری طرف فارایت پیدا ہونے میں بہت وسیع معلوم ہوتی ہے اور تمام ملک میں علوم
 عقلیہ ایسی تک آبادی کے بہت مختصر حصہ میں اور وہ بھی بالعموم محض تقلید کی شکل میں داخل
 ہوئے ہیں اور تمام قوی اور ضعیف علمی مسائل پر اس کے یقین کیا جاتا ہے کہ وہ علم المشوہ استادوں
 کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور یقین کو ظن سے اور تصوری کو فیکٹ سے تمیز کرنے کی مہارت
 شاذ و نادر ہی موجود ہوگی چہ جائیکہ خود موجود یا محقق ہو نہ ہو اور وہ حال ہو یا اہل علم کی کثرت و بیشتر
 آبادی عام علمی اصطلاحات اور واضح اصول سے آشنا ہو نہ ہو یا فخر کر سکے اور جیکٹ نہ ہو اور عقلی علوم
 کی واقفیت اس درجہ پر ہے کہ کچھ شک نہیں کہ علوم عقلیہ کے مقابلہ میں مذہبی حمایت کا دعویٰ نہیں
 لیکن اس معجز کا یہ اثر ہو کہ نامعلوم عرصہ کے لئے مذہبی بحث و تکرار کو ترک کر دیا جائے اور
 اس خرمین کا انتظار کیا جاوے جس کی تحریزی کیلئے علیگڈ اور لکھنؤ کی زمین ہل رہی ہو
 ہے تو ایسی موسم آنے سے پہلے فاقہ کش تباہ ہو چکیں اور کیا عجیب کہ فارابی زریعہ مخالف قوت
 کو بالکل نابود رکھنے سے ایسا پھل لائے جو مذہبی جذبہ کیلئے ذہن کا اثر ہے یا اگر اس وقت تک نہ
 طاقتیں پوری نشوونما پاجائیں جب ہی۔ گرازیس میں کنس کون شادہ باشد۔ اس وقت کی
 ارزانی سے کوئی اور نسل فائدہ اٹھائیگی نہ ہم لوگ۔ اس لئے گو مرض سخت ہو اور علاج ناہید مگر جب تک
 مناسب علاج نہ ہو سکے بیمار دار اپنی ہمت کے موافق بیماری کی خبر گیری سے دریغ نہیں کرتے
 اور جو کوششیں اس بارہ میں موجودہ وسائل کو ختم الوسخ کام میں لا کر مہکتی ہیں انکو دہریت کی
 عقلی دانہ کہا جائے تب بھی وہ مذہبی غذا کو کسی حد تک صاف اور خوشگوار کرنے میں ضرور مدد دیتی
 ہیں اور اس لئے فائدہ سے خالی نہیں اور کیا عجیب ہے کہ یہی تدبیر ترقی کرتی ہوئی ایک وقت پر زائل
 مرض کے لیے تیر بہرہ ہو۔ شاید کہ ملین جھینہ برآر و پروپال۔ عنقا گردو۔

علاج بیشک ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں مگر بیمار داروں میں وہ شخص ہی شامل ہے جو صاف
 کرنے کے لئے پانی کو جوش سے چنانچہ ایسی ہی خدمت کی آرزو مجھے بھی ہے اور کج

کل کے مخالفانہ خیالات میں سے جو میرے دلو پریشان کرتے رہے ہیں اگرچہ ان کے لائق سامان میری دسترس میں نہیں مگر ایک عرصہ تک غور و تامل میں مصروف رہنے پر جن وجوہ سے بچے سکین ہوئی ہیں انہیں پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریر ان لوگوں کے متواتر کام دینی جنہوں نے ان مسائل میں غور کیا ہے اور مخالف اسے قائم کر چکے ہیں اور یہ بھی عرصے نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ تسلیم کر لیں جو مذہب میں مگر میلان دوسری طرف رکھتے ہیں البتہ جو لوگ مذہب ہیں۔ اور کس قدر میلان ہی میرے موافق رکھتے ہیں۔ انہیں سے بعض ممکن ہے کہ انہی وجوہ سے سکین پائیں جو مجھے مطمئن کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لئے (اگر کوئی ہوں) میری تحریر مفید ہوگی۔ یا جو لوگ پہلے سے میرے بھتیخاں ہیں اور میری طبیعت رکھنے کے سبب میرے دلائل کو پس کر سکتے ہیں انہیں ایک بھتیخاں کی آواز بلند ہونے سے مسرت ہوگی اور مخالف خیالات کے قابو میں نہ آنے کیلئے پہلے سے زیادہ مستعد ہو جائیں گے یا اگر کوئی شخص میری تمام تحریر سے متفق نہ ہو لیکن اسکے بعض مقامات سے اپنے بعض خیالات میں ترمیم کی ضرورت محسوس کرے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ اور یہ سب فائدے ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ کم ہیں لیکن اگر حاصل ہوں تو نہ ہونے سے بہتر ہیں اور اگر نہ ہوں تو بھی انکی آرزو میں اپنے نقطہ خیال سے ایک مناسب آرزو اور اس کیلئے کوشش انسانی فرض سمجھتا ہوں مجھے مفصل معلوم نہیں کہ خاص ان مضامین میں قوم کے قابل ہاتھوں نے کس قدر کام کیا ہے اگر کوئی اس تحریر انہی عنوانوں پر شائع ہو چکی ہے مگر نتائج اور پیدا کئے گئے ہیں تو میری کوشش جداگانہ نتائج پیش کرے جسکے سبب ضرور توجہ کی مستحق ہوگی۔ اور اگر انہی نتائج کو ثابت کیا جا چکا ہے تو بھی ایک مضمون کی دو تحریریں طرز بیان میں ضرور مختلف ہونگی۔ اور اگر کوئی مضمون توجہ کے قابل ہو تو اسکا مختلف طرزوں سے پیش ہونا بہر حال مفید ہے اور میں اس مضمون کو توجہ کے قابل سمجھتا ہوں اس لئے ایسی کوشش کو اس صورت میں ہی فضول نہیں سمجھ سکتا۔

اس تحریر میں جو نقص ہو گئے وہ دیکھنے والوں کو نظر آئیں گے۔ البتہ مجھے اس کی طوالت اور چھبائی کی نسبت خیال ہے کہ شاید عجیب معلوم ہو لیکن اول تو یہ گلدازش ہے کہ میرے دعاوی اگرچہ ویرانی ہیں مگر ان کو ثابت کر نیکاطرز (کم از کم میرے خیال میں) ضرورتاً اور میں سمجھتا ہوں کہ جن رستوں میں ہو کر میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں اور وہاں پہلک کو انہیں دیکھنے کا کم اتفاق ہوا ہو گا۔ بلکہ اکثر اوقات مجھے ان مضامین کو اردو لباس پہنانے میں وقت پیش آئی ہے اسلئے میری توجہ تماشائی جانب مصروف رہی ہے کہ کسی طرح ان مضامین کو ادا کر سکوں اور کسی مقدمہ کو جس قدر الفاظ سے میں اپنے ذہن میں قائم کر سکا ہوں جب لکھنے کے وقت انہیں وضع نہیں پایا تو اور طول دینا پڑا ہے اور اس وجہ سے عجب نہیں کہ کہیں ناگوار طول۔ کہیں تکرار اور کہیں سلجھانے کی کوشش میں اور چھبائی کی پیدا ہو گئی ہو۔ اور دوسرے مجھے اپنے قصور کا اعتراف ہو کہ میں کسی مضمون کو منشیانہ قابلیت سے ادا نہیں کر سکتا لیکن لقیض اگر ہے تو اس کا الزام ایک شخص واحد پر ہو گا اور انشا ناظرین سے یہ توقع بجا نہیں کہ نفس مضمون کی محنت و سقم کو پرکھیں۔ اور اگر صداقت نظر آئے تو غیر فصیح کلام کے سبب گرد آلود چہرہ کی ذاتی خوبی دیکھنے میں توجہ سے دینے نہ فرمائیں۔

اس تحریر میں جس قدر مطالب دیگر اہل الرائے سے اخذ کئے گئے ہیں ان کو ظاہر کر نیکاطر خفی الوسع اہتمام کیا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کا مضمون اس طرز پر ادا ہوا ہو کہ لفظ مصنف کا طبع ازاد سمجھا جائے تو یہ سہولت ہو گا ورنہ مجھے اعتراف ہو کہ میرا طبعی کارنامہ کچھ ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ اہل علم کی خوشہ چینی کا ثمر ہے۔ اور بعض اوقات کسی مصنف یا بیکیہ کا خیال اس طرح ذہن میں در آتا ہے کہ اس کا فیضان محسوس نہیں ہوتا لیکن منفقہ پر اثر کرتا ہے اور جب انسان ذہنی عمل سے اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ خود اس کا فعل ہے حالانکہ حقیقت میں خارجی ترغیب کا اثر ہوتا ہے اور اس طرح پر ممکن ہے کہ میرے اکثر بلکہ تمام مضامین کی لہر اسی قسم کے کشمیری قطروں سے مرکب ہو۔

مجھے اکثر جگہ آیات قرآنیہ کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی ہے اور ہم مسلمانوں کے نقطہ خیال سے قرآن پاک کا ہر حرف اور ہر حرکت بیشمار لطائف نکات و معنوں پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ جس قدر دشوار ہے محتاج بیان نہیں اور میں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ آیت کے تمام مطالب پر نہ حاوی ہو سکتا تھا اور نہ ایسی کوشش کی گئی ہے بلکہ صرف اس مدعا کو ظاہر کرنا مد نظر ہے جس کے لئے کسی آیت سے استناد کیا گیا ہے۔ والسلام۔ تحریر: ۱۰ صفر ۱۳۲۸ھ

ساقی

محمود علی عفی اللہ عنہ

کپڑو تھلہ

زیب عنوان

تصنیف کو کسی قابل تعظیم بزرگ کے نام سے مزین کرنا اہل تصنیف کا عام دستور ہے جس سے کتاب کو کیسی فانی عظمت ہو مگر نہ کرنا یا کتاب کی پائیداری سے کسی محسن کی یادگار قائم کرنا منصف ہوتا ہے اور میرے خیال میں کتاب ہو خود مصنف کی بقا اسی لیے منصف ہے کہ اس کی کوشش نے کتاب کو موجود کیا۔ اس لیے مصنف کے علاوہ اور جو لوگ کتاب کی سہتی کا باعث ہوں وہی سب سے زیادہ کتاب کے ساتھ قائم رہنے کیلئے شایان ہیں اور انہی کے نام سے کتاب کو روایت ہونی چاہیئے۔ مجھے اس تحریر کی توفیق اسی لئے ہوئی کہ ایک عرصہ تک بعض اہل علم کی کفش برداری کا شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے اور بہت عرصہ تک جس مکتب و فیضیاب ہوا ہوں وہ یادش بخیر آغوش پذیر تھی۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ روحانی تعلق جس کے بغیر انسان کو انسان کہنا شریعت الہین کو شیر نیشاں کا خطاب دینا ہے اور جس کا فی زمانہ بہت کم اور محقق ہی

محافظ رکھا جاتا ہے مجھے تو تعلق ہی جیسا کچھ ہے اسی جناب سے جس کا توسط جسمانی وجود کا باعث ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد وال بھی ہیں استاذ بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ اس اعزاز سے فائدہ اٹھانا خوش نصیبوں کا حصہ ہے مگر اس پر کہ یہ فخر مجھے بھی حاصل ہے۔ تہدیتی شامل اعمال ہے ورنہ میرا عقیدہ ہے کہ جس جناب سے مجھے یتیموں تعلق ہیں انکی ذات سے ہر طرح کی دولت حاصل ہو سکتی تھی ۔

پدری تربیت کی اثنائیں اور اسکے بعد اکثر بزرگواروں کی آستان بوسی باعث افتخار ہوئی اور آخر میں سبقت بیدارشمس العلماء مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹوکی پروفیسر اور ٹیل کالج کی خدمت میں لیگیا اور مجھے بجا فخر ہے کہ میں بایں فضیلت سے سب کے بعد حبیب دوہن بھرنیکا موقع ملا وہ اپنے کمال میں گذشتہ اسلامی فہم و فرست کی بنیاد پر یادگار ہے اور اسی خواں نعمت کی رہنمائی کا اثر ہے کہ باوجود بیامانی میدان تصنیف میں قدم رکھنے کی جرأت ہوئی۔

پس میں اس ناچیز تحریر کو اپنے والد بزرگوار میاں مسید علی دہلوی مرحوم اور مفتی صاحب قبلہ کے اسمائے گرامی سے مرثیہ کرتا ہوں۔ والد ماجد چنان فانی کو طے کر چکے ہیں اسلئے ان کی خدمت میں عرض کرنے کی صرف یہی شکل ہے کہ نامحسوس قلبی صدا فضا سے خیال سے عالم روحانی تک پہنچاؤں اور اپنی آرزو کیلئے غائبانہ شرف قبول کی التجا کروں البتہ مولانا مدظلہ کی خدمت میں یہ ناچیز مدیہ پیش کر نیکی بعد اجازت کی درخواست کر سکتا تھا جو نہیں کر سکا۔ کیونکہ میرے خیال میں جس طرح اپنے محسن کی یاد کا دل میں موجود رہنا ایک فطری کشش ہے اور اس موقع پر احادیث کا ذکر ایک بے اختیار فی فعل پروا کی طلب ہے اور جس طرح اپنے محسن کا ذکر زبان پر لانا اخلاقی فرض ہے اور اسکے ساتھ اجازت کا تذکرہ دینا نہیں اسی طرح اپنے محسن کا نام نامی تحریر میں لانا تحریر کی بنیاد ہے کا اپنا فخر ہے اور اس لئے یہاں ہی اجازت کو قیل وینا فرض واجب الادا کو احسان کے لباس میں جلوہ گر کرنا ہے۔ اور اوصغر گرانباری احسان اصرار کرتی ہے کہ جب مصنف کا نام جو حقیقت میں کچھ نہیں

کتاب کے ساتھ وابستہ ہے تو جس حشر چمپ سے یہ نم پیدا ہوئی ہو اس کا ذکر نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ بیشک ہونست لُج میں پیدا کئے ہیں وہ غلط ہوں تو الزام مجھ پر ہوگا اور شاگردی تعلق سے اساتذہ جواب دہ نہیں ہو سکتے مگر تمنا ہے کہ جو قابل یا دوکار ہیں ان کے اس گرامی ہمیشہ صفحہ منہی پر ثبت رہیں۔ یہ عاجز نہ رہیگا لیکن جو فیضانِ اس سے متحرک کرتا ہے وہ قائم رہے تو اور موصیٰ اس سے بہتر و برتر پیدا ہو سکتی ہیں ۛ

وچرخِ جستہ گل از اثر بادِ صباست
گلِ نماند مگر این بادِ بہاری ماند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

باب اول

مذہب اور فطرت

مذہبی احساس کی ثروت۔ مذہب کو نابود کرنے کی کوشش اور اس کا انجام۔ مذہب کو پیدا کرنے کے اسباب بھی فطری ہیں۔ کیا مذہب استدلال سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں عقلی ترقی سے مذہب روشن ہوتا گیا ہے۔ سائنس مذہب کی کیا خدمت کرتی ہے۔ مذہب اور عقلیت ایاں قوم۔ مذہب کا معبود ہمیشہ ایک نہیں رہا۔ ایک معبود منہ منہ کی وجہ۔ بعض تو میں مذہب سے معز ہیں اکثر اشخاص لاء مذہب ہوسکتے ہیں۔ تربیت کا اثر اور نیز استثنائیں بھی قانون قدرت ہے۔ لاء مذہب بھی اکثر کسی کی طرح کا مذہب رکھتے ہیں۔ مذہب کی تعریف۔ ایک دوسرے کے قول میں مذہبی نشان۔ درپردہ مذہبی کشش کے چند اور نمونے۔ مذہب فطرت میں وہی درجہ رکھتا ہے جو عقل و ترقی وغیرہ صفات کو حاصل ہے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ اسکی شکل صورت اور قطع وضع سے رغبت یا نفرت کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقل خدا وادیاری کرتی ہے تو اس کے متعلق تحقیق و تفتیش میں مصروف ہوتا ہے۔ جو اس ظاہری کو حتی الوسع پورے طور پر کام میں لانا ہے پھر فکر و تخیل سے مدد لیتا ہے

استقرار و قیاس تمثیل و ترجیح کے قاعدے استعمال کرتا ہے اور کسی نتیجہ پر پہنچ کر اسے ہاتھ میں لائے یا اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر تہذیب و تربیت سے بے بہرہ ہوتا ہے تو محض اس ظاہری یا خیالی باطل سے متاثر ہو کر فوراً اس کی طرف بھڑکتا ہے یا خوف زدہ ہو کر بے تحاشا بھاگ جاتا ہے۔ غرض تمام مظاہر عالم اور تمام مناظر قدرت کے پیش نظر ہونے پر عالم و جاہل اپنے اپنے مدارج علم و جہل کے مطابق اسی روش پر کاربند ہوتے ہیں اور اسکے برخلاف جس چیز تک نظر یا دیگر حواس کی رسائی نہیں ہوتی نہ اس سے محبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے اور نہ اُس کی نسبت فہم و ادراک مصروف کار ہوتے ہیں اور نہ اس کے متعلق حصول یا نفی کی کوشش ظہور میں آتی ہے۔ اگر اس کو قوت مدرکہ کا ایک کلیہ قاعدہ مان لیا جائے جیسا کہ بظاہر انسانی دل و دماغ کے تمام حرکات و افعال سے ثابت ہوتا ہے تو بیشک بعض کہنے والوں کے ساتھ ملکر کہنا پڑے گا کہ محض اس ظاہری اور عقل ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ اور نتائج کے بعد توجہ یا گریز کا اثر مرتب ہوتا ہے اور جو چیز نامحسوس ہو اور نہ عقل اسے استنباط کر سکے وہ نہ چیز کہلانے کی مستحق ہے اور نہ اس کی نسبت کسی قسم کا علم و یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ اور فی الحقیقت قوت مدرکہ اور طبیعت انسانی کی یہ خاصیت ایسی عام اور وسیع ہے کہ جہاں تک عام طور پر تلاش و تجسس کی حد ہے اس کے خلاف پایا نہیں اور اس لیے اس کو قاعدہ کلیہ ماننے میں تاثر نہ ہونا چاہیئے۔

لیکن جس طرح دنیا کے اکثر کلیہ قاعدوں میں استثنا ہوا کرتا ہے اسی طرح استثنا سے یہ قاعدہ بھی بے بی نہیں ہے۔ بیشک ہم کسی چیز سے بغیر دیکھ نہ ڈرتے ہیں اور نہ اس کی بے رغبت کر سکتے ہیں مگر یہ بھی قریباً ساری دنیا اور غالباً تمام ہی نوع انسان کا متفقہ میلان ہے کہ کم از کم ایک نا دیدہ ہستی کی طرف انکی رغبت ہے اور رغبت بھی ایسی کہ اور تمام غیبیوں سے فائق اور اُن کی ایک نا دیدہ ہستی سے خوف ہے اور خوف بھی ایسا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی ایسی خوفناک نہیں۔ وہ اُسے دیکھ نہیں سکتے لیکن جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اُس میں اُسی کا

جلوہ نظر آتا ہے۔ اور جس کو دیکھتے ہیں اُسکے وجود میں شک کریں تو کریں لیکن جس کا نور
 آنکھوں میں سہارا ہے اُس پر بے دیکھے ایسا یقین ہے کہ اُسکے خلاف ہزار جہتیں پیش ہوں
 لاکھ دلیلین بیان کی جائیں اور انسان عقلی طور پر جواب دینے سے عاجز آجائے بلکہ کسی وقت مخالفت
 کی مخالفت سے مغلوب ہو کر اُس یقین کو چھوڑنا چاہے غرض کیسی ہی ہو کہ اور بحث و تکرار
 ہو دل حسین یقین گھر کیٹے ہوئے ہے وہ فنا ہو جائے تو ہو جائے مگر یقین فنا نہیں ہوتا اور
 اعتقاد زوال نہیں پاتا۔ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے اور عقل جو ہر میدان میں جولانیاں دکھا دکھا
 لوگوں کو حیران و ششدر کر رہی ہے اُس کے سر پر وہ جلال پر جا کر خود حیران و ششدر رہ جاتی
 ہے مگر جن عقائد کو نہ سمجھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک اُس ناقابل فہم ہستی
 کو زبان بے زبانی سے ایسا سمجھا رہا ہے کہ سمجھی ہوئی باتیں غلط ہوں تو ہوں مگر اُس برتر از
 خیال و قیاس ہستی کا جو قبضہ خیال و قیاس پر ہے خود خیال و قیاس کے فنا ہونے پر بھی زبردست
 اور چونکہ یہ اعتقاد جاہل و عالم عامی و عارف ہر شخص کے دل پر کم و بیش قبضہ کئے
 ہوئے ہے اور دنیا کا کوئی حصہ اور زمانہ کا کوئی عرصہ ایسا متحقق نہیں ہوتا جس میں لوگ اس
 یقین سے قطعاً بے بہرہ ہوں اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یقین عقل و استدلال سے پیدا
 نہیں ہوا۔ کیونکہ اس یقین کے دلائل عقلیہ جہان تک پیدا ہو سکے ہیں ایسے دقیق اور پیچیدہ
 ہیں کہ جب کہی ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کو محض ان دلائل پر منحصر سمجھ کر بحث و تکرار کیا گیا
 ہے تو بڑے بڑے عقلا کو اس ثبوت میں طرح طرح کے شکوک اور فیصلہ کے وقت ان کے
 گوناگون مذاہب پیدا ہوتے رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض عقل ایسے جوہر کا پیدا
 کرنے کے قابل نہیں اور اگر ہے تو بھی نہایت ہی باریک بین اور نکتہ رس عقول کا کام ہے
 کہ محض استدلالی طریق سے اس ہستی کا پتہ لگائیں اور چونکہ عقل کو روشنی اور جلا کا یہ درجہ تعلیم
 و تہذیب کے اعلیٰ پایہ پر پہنچ کر حاصل ہو سکتا ہے اس لیے ضرور تھا کہ ہستی باری تعالیٰ کا
 یقین اگر محض استدلال پر منحصر تھا تو جاہل تو ہوں میں پایا نہ جاتا بلکہ تہذیب کے ابتدائی مراحل

میں بھی اسکا وجود نہ ہوتا حالانکہ واقعیت اس خلاف ہے اور پہلا کے دلون میں جس وثوق اور
 اطمینان کے ساتھ یقین موجود رہتا ہے وہ بسا اوقات علماء کے لئے قابل رشک ہوتا ہے
 اس لئے خیال ہوتا ہے کہ اگر وجود باری تعالیٰ کا یقین عقل و استدلال پر موقوف نہیں اور باوجود
 اس کے ہر زمانہ اور ہر ملک میں اس عموم کے ساتھ پایا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ فطرت انسانی میں
 دیگر فطری خواہشوں کی طرح یقین بھی ازل سے ودیعت ہوگا ۔

اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کم از کم تاریخی زمانہ کے ہر عرصہ میں ایسے چند اشخاص بھی موجود
 رہے ہیں جو اس یقین سے بالکل معتر ہوں۔ بلکہ وہ لوگ اپنی طاقت کے موافق اس امر کی کوشش بھی
 کرتے رہے ہیں کہ اس خیال کو لوگوں کے دل سے مٹائیں اور جو بنشین انسان کے خیالات
 اور اعمال پر خدا کے یقین سے لازمی طور پر عاید ہوتی ہیں ان کو ذیل کرین اور چونکہ خدا انسان کی
 فطرت میں بندشوں سے رہائی پانے کی خواہش نہایت قوت کے ساتھ موجود ہے اور ضرور بتا
 زندگی کو ہتیا کرنے اور فحشانی خواہشوں کو برلانے کیلئے وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آزادی سے
 بہرہ یاب ہو اور لذائذ جسمانی کے حصول میں کوئی مزاحمت سد راہ نہ ہو اس لئے چاہئے تھا کہ خدا
 کے یقین کو ذائل کرنے کی کوشش اس کے اپنی دنیوی خواہشوں کی مدد سے نہایت آسانی کے
 ساتھ کامیاب ہوتی۔ اور دوسرے بسا اوقات دنیوی تہذیب کی ترقی سے تعلیم و تربیت بھی ایسی
 رائج ہو جاتی ہے جس میں ہنرمند و کچھ کر کچھ عرصہ کیسے اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مذہبی قیود اور خدا کا
 یقین ایسی نسل یا ایسے ملک سے بالکل نائل ہو جائے گا جس میں محض مادی تعلیم و تربیت پر مدار
 کار رہ گیا ہے۔ مگر زمانہ چکر کھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مادی علوم و فنون اپنی ترقی و متنزل کے آثار
 چڑھاؤ سے اپنی اپنی نوبت میں ہر ملک اور قوم کو کمال و زوال کی چاشنی چکھاتے ہوئے جاتے
 ہیں اور ایسے گہرے دکھ تراش دیتے ہیں اور فرحت بخش نعمتوں سے عوام الناس کو اپنی طرف کھینچتے
 ہیں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے اور کسی کسی وقت انکی کامیابی کا گمان بھی ہو جاتا ہے
 لیکن پھر بھی ایسی خوشگوار آزادی کو پسند نہ کر لیں اور نہ ہی بے نیاز ہو کر ان لوگوں کے

ساتھ سہ ملاسنے والوں کی تعداد کو ان لوگوں کی تعداد سے مقابلہ کیا جاوے جو باوجود آزادی کی خواہش اور ان لوگوں کی کوشش کے مذہبی دائرہ سے قدم باہر نہیں نکالتے یا نہیں نکال سکتے تو عاجز اگر ان آزاد خیال بزرگواروں کی اپنے خلاف نئے انتہا کثرت دیکھ کر اس کی وجہ تلاش کرتے ہوئے بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ۔

”جب تک انسانی زندگی انسانی تمناؤں کو بر لانے کے قابل ہے تب تک یہاں کی کامیابیوں بالاتر لڑائی کا اشتیاق قائم رہیگا تب تک اس اشتیاق کو صریح لسلکین مذہب سے حاصل ہوگی جب تک دنیوی ذسیت نکالیف سے مہمور ہے تسلی کی ضرورت رہیگی جو خود غرضوں کو بہشت کی امید سے اور پارسا لوگوں کو خدا کی محبت سے حاصل ہوگی۔“

مطلب یہ کہ واقع میں مذہب یا ایمان میں کوئی خوبی نہیں بلکہ انسان مبتلا ہی ایسی حالتیں ہوتا ہے جس میں ہاتھ پاؤں مارنے ہوئے عاجز آتا ہے تو روہانی اور ابعد الموت فوائد پر بھروسہ اپنے دل کو اطمینان و تسلی ہے ۔

لیکن مذہب ضروری اور مفید ہو یا نہ ہو سہر دست دیکھنا یہ ہے کہ جس خیال کو وہ اپنے زعم میں بالکل غلط اور بے سرو پا سمجھتے ہیں اس میں غور کرتے ہوئے وہ خود کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں وہ مذہب کو خدا کے یقین کو انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھتے مگر نوع انسانی کو پائید مذہب دیکھ کر اسکی وجہ تلاش کرتے ہیں اور اس جستجو میں مذہب کو پیدا کرنے والے اسباب وہ نظر آتے ہیں جو خود قدرت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے ہیں اور انسانی اختیارات و تصرف کو ان میں دخل نہیں۔ انسان کا اپنی تمناؤں کو بر لانے کے قابل ہونا یہاں کی کامیابیوں سے بالاتر لڑائی کا اشتیاق قائم رکھنا، اور انسانی زندگی کا نکالیف سے خالی نہ رہنا یہ تمام اسباب فطری ہیں پس جو نتیجہ ان فطری اسباب پر مرتب ہوتا ہے یعنی مذہب اگر وہ فطری نہ ہو اس لیے کہ اس کے اسباب ان حکیموں کو معلوم ہو گئے ہیں تو انسان کے دیگر فطری خواہش بھی اسی دلیل سے غیب فطری ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بھوک و پیاس انسان و حیوان کی سب سے مقدم فطری خواہش ہے لیکن کیا بھوک پیاس کا

مذہب کو پیدا کرنے کے اسباب بھی فطری ہیں۔

کوئی سبب موجود نہیں یا معلوم نہیں ہوا؟ اور کیا اسکو غیر فطری ثابت کرنے کیلئے نہیں کہہ سکتے کہ جب تک حرکت حرارت وغیرہ اسباب انسان کے جسم کو تحلیل کرتے رہتے ہیں اور جب تک معدہ اور دیگر اعضائے غذائیہ اپنے موجودہ ذخیرہ کو بدل یا تحلیل میں خرچ کر کے اپنے شکڑنے اور کشش پیدا کرنے سے ایک طرح کی تکلیف پیدا کرتے رہتے ہیں انسان و حیوان کو بھوک پیاس کی تکلیف مضطرب کرتی رہے گی پس اگر اس دلیل سے بھوک پیاس کا فطری نہ ہونا تسلیم کیا جاسکتا ہے تو بیشک یہی احساس بھی چونکہ دنیوی تکالیف سے پیدا ہوتا ہے فطری نہ ہوگا۔ بلکہ ترقی جو انسان کی سب سے ممتاز اور اسے دیگر حیوانات سے برتر ثابت کرنے والی خاصیت ہے وہ خود انسان کی ناقابل شدہ تمناؤں اور موجودہ تکالیف کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اور اسکی نسبت بعینہ مشرط ل کے الفاظ میں استدلال کیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ۔

”جب تک انسانی زندگی انسانی تمناؤں کو بر لانے کے قابل ہے تب تک“ موجودہ حالت سے برتر حالت ”کا اشتیاق باقی رہیگا اور اس اشتیاق کو صریح تکلیف ”ترقی“ سے حاصل ہوگی۔ جب تک دنیوی زلیت تکالیف سے معمور ہے تسلی کی ضرورت رہیگی جو محض ”ترقی“ سے حاصل ہوگی۔“

لیکن یہ ایک دھوکا ہے جو ان لوگوں کو مذہبی احساس کے کچھ اسباب معلوم ہو جانے سے لگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں ہر چیز کے لئے اسباب و علل ہوا کرتے ہیں چنانچہ خواص فطرت بھی اس لئے متشقی نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کے اسباب خود فطری اور انسانی اختیار سے بالاتر ہیں اس لئے اس بنا پر بھوک پیاس ہو یا مذہب اور ترقی کسی کے فطری ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا +

ایک اور صاحب اسی بحث کو یوں پیش کرتے ہیں + کہ انسان اپنی بھالت و ترقی

کیا مذہب لال سے پیدا ہوا ہے۔

+ سرچارلس بریڈلانے اپنی کتاب ”فری تھنکس“ میں ایک صاحب کو یا مذہب ظاہر کر کے انکا ایک بہت لمبا مضمون ترقی و دلائل مذہب میں نقل کیا ہے جو ان کے ایک مقام کا خلاصہ لکھا گیا ہے اور وہ ”

کے زمانہ میں اکثر مجنون سے خوف کھاتا ہے اور بعض مناظر کو دیکھ کر پسند کرتا ہے۔ کبھی کسی بلا میں مبتلا ہو کر پراسنا امید کی کاشکار ہوتا ہے کبھی بے انتہا لذت پاتا ہے اور فرط مسرت سے بے اختیار ہرجا مٹا ہے مگر اپنی نادانی کے سبب ان مناظر کے مادی اسباب علل معلوم نہیں کر سکتا اور قوانین قدرت کو نہ جاننے اور نیچر کے بے انتہا وسائل کو نہ سمجھنے کے سبب اپنے دل کو تسکین نہیں دے سکتا۔ فرط حیرت سے اُن کو کسی مخفی کارکن اور غیر محسوس طاقت کی طرف مسوب کر دیتا ہے اور روح 'دیوتا' خدا وغیرہ مبہم الفاظ سے اپنی دولت میں قدرت کار از دریافت کر لیتا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور یہی خیال باپ سے بیٹے تک متواتر چلا آتا ہے اور پھر ایسے لوگوں میں سے بڑی سمجھ بوجھ کے لوگ یا حکام اور مذہبی پیشوا لوگوں کو اپنی اطاعت میں رکھنے اور اُن سے ذاتی مفاد حاصل کرنے کیلئے اس خیال کو قوی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے معبودوں کے عبادت کے قاعدے قانون بناتے رہتے ہیں اور یوں لوگوں کے غلط خیال اور عجیب خوف سے اُن کی جہالت کے سبب یہ لازمی نتیجہ یعنی مذہب پیدا ہوتا اور برہمن ہوتا ہے *

اُن کے نزدیک جو فطری اسباب مذہب پیدا کرنے کے ہیں مثلاً عجائبات اور با تکلیف اشیا کا دیکھنا اور اُن کو جہالت کے سبب حل کرنے کے ناقابل ہونا اُن کے بعد مذہب کو پکارتے ہیں استدلال کو بھی دخل ہے اور انسان غور و فکر کرنے کے بعد اپنی نادانی سے خدا اور دیوتا کے وجود کا غلط نتیجہ نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر مذہب استدلال سے پیدا ہوا ہے تو استدلال جس سے وہ پیدا ہوا ہے اُن کے نزدیک حقیقت میں غلط ہے تو جیسا کہ دیگر غلط استدلالوں کی حالت ہے تمدن و تہذیب سے اس کی غلطی معلوم ہونے لگتی اور چون چون بقول ان کے قوانین قدرت اور نیچر کے بے انتہا وسائل کا علم ہوتا جاتا اس استدلال کا ضعف معلوم ہوتا رہتا اور جیت بڑھ کر مذہبی احساس کم ہوتے ہوئے بالکل فنا ہو جاتا اور چونکہ یہ استدلال بھی ان کے خیال کے مطابق نوع انسان کی محض ابتدائی حالت میں پیدا کیا گیا تھا اس لئے تاریخی

زمانہ سے بھی بہت عرصہ پہلے سے اسکی نسبت شکوک پیدا ہونے لگتے اور پھر وہ شکوک علم و شعور کی ترقی سے اعتراض اور اعتراض سے مذہب کے خلاف قوی دلائل میں تبدیل ہو جاتے اور ہوتے ہوئے مذہب اس وقت تک کہی کا منہ نہ ہستی سے یا کم از کم مذہب قوموں سے نابود ہو جاتا۔ جیسا کہ انسانی قربانی ہستی ہونے کی رسم اور عورتوں کو مردوں کی غلام اور ان سے بہت کم دین کی مخلوق سمجھنے کے خیالات اور ان کے سوا اور حشیانہ رسوم و عقاید چلے جو نہ ہی احساس پیدا ہونے سے یقیناً بعد ہے اور دنیا کی اکثر قوموں میں نہایت کثرت لٹچ رہے ہیں غلط استلال پر مبنی ہونیکے سبب عموماً مذہب بلکہ تیم مذہب ممالک سے بھی حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں یا جیسا کہ عرصہ دراز تک قوم کا سردار یا ملک کا بادشاہ بالکل خود مختار اور مطلق العنان اور رعایا کی جان مال اور آبرو کا بے شرکت غیرے مالک و مختار مانا جاتا تھا اور اس کے فعل کو خواہ کیسا ہی غلط انصاف اور خلاف انسانیت ہو حکم آسمانی اور ناقابل اعتراض سمجھا جاتا تھا اور اب اس کے بالکل عکس حال کم وقت کو رہا یا کا خادم اور چٹاک کی عام رائے کے ماتحت ثابت کیا جاتا ہے اور جان و آبرو ایک طرف اس کو لوگوں کی ذرا سی چیز کو بے وجہ نہ کر دینا بھاری نہیں سمجھا جاتا اور بار بار بین پہلے لوگوں کے غلط استدلال اور لغو نتائج غبار بن کر ایسے اڑ گئے ہیں کہ اب خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ان لوگوں نے کیوں کر اپنے ایک بھجنس کو ایسے خدائی اختیارات دے رکھے تھے اور ان تمام غلط نتائج کے برخلاف نہ ہی احساس کی یہ کیفیت ہے کہ۔

اول تو اس کے خلاف تلاش کرنا بالکل کوئی بھی آج تک کوئی توی دلیل مستیاب نہیں ہوئی جس سے وجود ربانی ناممکن ثابت ہو سکے مگر بریل کا جوا نکا رضا میں بہت گرم ہیں لکھتے ہیں کہ

”مگر خدا نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے بلکہ یوں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا لفظ خدا سے تھا۔ مطلب کیا ہے۔ میرے دماغ میں خدا کا خیال موجود نہیں اور لفظ خدا میرے نزدیک ایسی آواز ہے جس کا خدا اور خداوند مطلب ہر میں خدا کا انکار نہیں کرنا کہ جبکہ جو چیز میرے تصور میں نہیں اور جس کا تصور خداوند کے دماغ میں بھی ایسا نا ممکن ہے کہ وہ اسکی تعریف و خدا نہیں کر سکتے ہیں یہی چیز کا انکار کیونکر کر سکتا ہوں۔“

مذہب کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں

اس کے آگے مٹرو لیم آ کر گرگیا کا قول نقل کرتے ہیں کہ۔

” ایک وائیک قدیم آؤ شخص خدا کا تصور مجھے بہت دلتوا معلوم ہوتا ہے اور ایسے شخص غائق کے

بنیر پیا ایش اور ترقی کا تصور بھی ایسا ہی دشوار ہے کہ اُس پر غالب نہیں آسکتے۔“

مبشر جان ایس ٹل جو آواز و خیالی کے ساتھ علم و فضل اور معقول پسندی میں بھی ممتاز ترین

تحقیق مذہب کے بعد اپنی پیچیدہ تقریر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ۔

” ایمان کے ثبوت کا اور ایمان کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے متعلق وحی والہام کے ثبوت کا

امتحان کر نیکیے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب خواہ الہامی ہو یا فطری دونوں میں حق و باطل

کا تعلق ہے اسکی نسبت ایک ذی شعور قلب کا عقلی میلان انکار کی جانب ہے۔ لیکن یہ انکار

جیسا کہ ایک طرف خدا کے اقرار سے جدا ہونا چاہئے ویسا ہی دوسری جانب انکار خدا سے بھی

علیحدہ ہونا ضرور ہے اور یہ انکار خدا میں سے ہم اپنے انکار کو جدا رکھنا چاہتے ہیں یہی ملہی اور

ایجابی دو قسم کا ہے یعنی سکو اس خیال سے بھی علیحدہ رہنا چاہئے کہ خدا نہیں ہے اور اس

خیال سے بھی الگ رہنا چاہئے کہ خدا کے ثبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ عملاً اس آخری

انکار کا بھی وہی نتیجہ ہے جو وجود خدا کو نامکن ماننے کا ہوگا پس اپنی گذشتہ تحقیق میں جن کج

تک ہم پہنچے ہیں اگر وہ صحیح ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وجود خدا کی شہادت موجود ہے مگر اسکو

ثابت کرنے کیلئے ناکافی ہے البتہ ایک کم درجہ کا گمان غالب پیدا کرتی ہے۔“

اس زمانے کے مشہور فلاسفر ڈاکٹر ہربرٹ سپنسر لکھتے ہیں

” اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قابل نفرت خیالات مذہب میں لاکر اسکی اصل خوبی کو جو مذہب

میں مشترک ہے نابود کر دیا ہے تو یہی جماعت بھی ضرور ہے جو سائنس دان کہ لاکر مذہبی عقاید پر ایسی

نکتہ چینی کے مرتکب ہوتے ہیں جس سے اُن کو نفس علم کی نسبت سخت تعصب پیدا ہو جاتا ہے

حالانکہ انکی اس نفرت کے لیے کوئی دلیل بھی اُن کے پاس نہیں۔ وہ صرف اُن ناشایستہ

صاحبوں (اعترافوں) سے واقف ہیں جو سائنس نے ان کے بعض عقاید پر پہنچائے ہیں

اور اس سے گمان کر بیٹھیں کہ شاید سائنس ان کے تمام مذہبی خیالات کا استیصال کر دے گی اور اس طرح ایک مہل خوف بین مبتلا ہو گئے ہیں“ ۳

دوسرے جس چیز کو وحشیانہ خوف اور تعجب کی پیدائش مانا گیا تھا اس میں بجائے صنعت اور شک پیدا ہونے کے اور بجائے آہستہ آہستہ فنا ہو جانے کے جیسا کہ دیگر غلط استدلالوں کی حالت دیکھی گئی ہے تمدن و تہذیب کی ترقی سے اور علالتی گئی ہے اور قوانین قدرت اور نیچر کے بے انتہا وسائل کی شناسائی ہوتے جانے سے اعتقاد و ایمان کا رستہ زیادہ صاف ہوتا گیا ہے۔ پہلے زمانے کے ہلکا کسی خوب صورت اور عجیب درخت پتھر یا حیوان کو دیکھ کر اپنے مذہبی میلان کو اسی میں صرف کر دیتے تھے اور خدا مانکر اس کی پرستش کرنے لگتے تھے آگے چل کر جب کثرت مشاہدہ اور عقل و شعور کی ترقی سے ان چیزوں کے خواص دریافت ہوئے شروع ہوئے اور دیکھا گیا کہ یہ عدم سے وجود میں آتی ہیں اور کچھ مدت کے بعد فنا ہو جاتی ہیں اور نیز ان کے پیدا اور فنا ہونے کے اسباب کا پتہ لگنے لگا تو جن طاقتوں کا علم حاصل ہوتا گیا اور جو نسبتاً ان سے زیادہ روحانی اور جسمانییت سے بعید تھیں خدا کو ٹھہرانے والے ہذاں رقی ریمبر خدا ہیج کہہ کر ان کی طرف جھکتے گئے اور بجائے محسوسات کے ان ارواح اور طاقتوں کو خدا ماننے لگے جن کا اثر وہ اپنے حواس سے محسوس کرتے تھے اور اس طرح بارش کا دیوتا اور مہو کا دیوتا وغیرہ فرض کیے گئے۔ اس سے قدم آگے بڑھا اور ان طاقتوں کو بھی ان سے بالاتر طاقتوں کا محکوم اور ہست نیست کی بنیاد پر پائیا تو اپنے شاہد منصوص کو ان ابتدائی مسئلوں سے دور نسبتاً زیادہ مجرور نفس میں دیکھنے لگے اور سمجھے کہ اگرچہ یہ طاقتیں یا بالفاظ دیگر یہ دیوتا بھی اس کے منظر اور جلوہ گاہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان سے بالاتر اور ان سب کا حاکم و فرمان روا ہے اور پھر جب تمام عقل و شعور میں آئے والی ہستیوں کے کمال عجز اور بے بسی کا یقین ہوا تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (میں زائل ہو گیا ہوں کو اپنی ہمتیں کرتا) کہہ کر اور تمام مظاہر قدرت سے منہ پھیر کر اس ایک حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے جسکی شان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

عقلی ترقی ہو کر مذہب
روشن ہوتا گیا ہے

قَوِّ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ لَكَيْسَ كَيْشِلَهُ شَيْءٌ - یعنی نظر اسے پائیں سکتی کوئی
علم اس تک پہنچ نہیں سکتا اور کوئی مثال اسے واضح نہیں کر سکتی۔

ڈاکٹر ہریٹ سپنسر اپنے نقطہ خیال سے اس مضمون کو خوب ادا کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں

سائنس سب کی کیا
خود میں بجالاتی ہے

” مذہب کا اصلی مدعا یعنی ایک ناقابلِ فہمیدہستی کا اعتقاد اس کو مذہب کی مختلف شاخیں چھپاتی
آتی ہیں اور ہر ایک مذہب اپنے اپنے دائرہ میں اسکو کسی کسی قدر قابلِ فہمیدہ بناتا آیا ہے مگر یہ
مذہب پر سائنس کا احسان ہے کہ وہ اس مسئلہ کو صاف کرتی جاتی ہے اور ہر ایک محدود
کے اوپر اس سے عامتر علت ثابت کرتے کرتے وہ آخر اس اعم العوام علت العلل تک پہنچانے
کا راستہ صاف کرتی آتی ہے۔“

چنانچہ اسکی مثال یوں دیتے ہیں کہ۔

” آفتاب کو پرنے والے زمین میں دیو کی گھڑی سمجھا جاتا تھا اور یوں اسکی حرکت کا ایک ایسا
سبب مقرر کر کے جیسا کہ عام طور پر دنیا میں پایا جاتا ہے اسکی علت کو قابلِ فہمیدہ بنایا جاتا تھا
کئی صدیوں کے بعد کیپلر نے ثابت کیا کہ تمام سیارے آفتاب کے گرد پھرتے ہیں اور ہر ایک
کے لیے خاص دائرہ ہے اور اس کے بعد اس نے مانا کہ ہر ایک سیارہ میں موجود ہے جو اسکو حرکت
دیتی ہے۔ اس طرح اس وقت کی پہری سائنس نے ذریعہ حرکت ایسا ہی ثابت کیا جو بت پرستوں
کے نقطہ خیال سے لیتا جلتا تھا مگر اسے نامحدود اور کسی قدر کم سمجھتے ہیں آئینہ آنا۔ بعد کے زمانے
میں تمام حرکات کو کشش ثقل کا اثر مانا گیا اور کیپلر کی ارواح کو غلط ٹھہرایا تو اب خیال میں
آسکتی والی علت کی بجائے ایک خیال میں دے سکنے والی علت قائم ہوئی کیونکہ کشش ثقل اگرچہ
ہمارے ذہن کی گرفت کے اندر ہے مگر پھر بھی اس کو خیال میں بالکل مشخص و معین کر لینا ناممکن
ہے اور خود نیوٹن نے مانا ہے کہ کشش ثقل ناقابلِ فہمیدہ ہوتی اگرچہ سائنس میں ابھی اس کا واسطہ
نہ ہوتا۔ مگر ہم دکھا چکے ہیں کہ ابھی کے واسطہ کو انگریزی یہ عقدہ حل نہیں ہوتا اور کشش ثقل کا
اثر سمجھتے ہیں آنا۔ غرض سائنس کی ترقی سے عام در عام ذرایع اور علل دریافت ہوتے جاتے

ہین اور عقل جو زیادہ سے زیادہ نامشخص ہوتے جلتے ہین ضرور ہے کہ ان کو سمجھنے کی قابلیت بھی درجہ بدرجہ کم ہوتی جاتی ہے۔“

اس کے چل کر فرماتے ہین۔

”سائنس نے بھی اپنا فرض پورے طور پر ادا نہیں کیا۔ پہلے قدم پر جب سائنس نے مظاہر کا باہمی سلسلہ تعلق معلوم کیا اور یوں مختلف ارواح کو ذریعہ کار و بار ٹھہرانے سے انکار کیا تو خود بھی ایسے ہی اسبابِ تسلیم کئے جو پرنسپل شخص (تو نہیں تھے تاہم کاکرٹ (صدیستہ) ضرور تھے اور اس طرح واقعات کو تشبیہ کر کے ایسا طریق اختیار کیا جو اگرچہ موجودہ مذاہب کے طریق سے مختلف تھا مگر پھر بھی اس میں مختلف علل کو مانا گیا تھا اور اس طرح نامعلوم کو معلوم سمجھ لیا گیا تھا یعنی ان ملکوتی علل کو سمجھ کر سائنس نے برق، حرارت، کشش ثقل، اتصال وغیرہ مختلف علتیں تسلیم کیں۔ اور آزادانہ طور پر دیکھا جائے تو سائنس کا یہ طریق غیر فلسفیانہ ہے جیسا کہ مذہب کا طریق مروجہ (بہت سو دیناؤں کو ماننا) غیر مذہبی ہے کیونکہ دونوں قابلِ فہم کو قابلِ فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر تاہم حال میں بعض سائنس کے اعلیٰ درجہ کے ماہر جراتِ روشنی، مقناطیس وغیرہ طاقتوں کو سمجھ کر کریں کو عبادتِ اعلیٰ مانا جاتا ہے اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ سب طاقتیں کسی ایک اور محیطِ کل طاقت کے مختلف مظاہر ہیں اور اس طرح یہ لوگ اس طاقت کو قابلِ فہم سمجھنے سے باز آنے لگے ہیں۔“

پھر کہتے ہیں۔

”جب سائنس یہ مان لیگی کہ اس کے دعاوی بہت ہی قریب کی چیزوں اور صرف تعلقات تک محدود ہیں اور مذہب یہ مان لیگا کہ جس راز کو وہ مانتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے (یعنی جیسا کہ حقیقتِ ثناء کو جاننے کا دعویٰ چھوڑ دینی اور جب مذہب کو جاننے کا دعویٰ نہ کر دیکھا) عزت و ذوالِ تعالیٰ تعالیٰ عرض یہ شان ہے اس احساس کی جس کو غلط استدلال پر ہی مانا گیا تھا کہ بجائے کم ہونیکے سائنس فلسفہ کی ترقی سے وہ اور بھی قوی اور قریبِ بصیرت ہونا لگیا اور جو امور انسانی استدلال

نہیب میں ملنا رہا ہے مثلاً خدا کا درخت پتھر وغیرہ میں محدود کرتا یا اس کے بعد محسوسات میں ظاہر ہونی والی طاقتوں میں منحصر سمجھنا یا آگے چلکر ان سے زیادہ معنی قوتوں کو اپنا معبود ٹھہیرنا ان امور پر عقل و شعور اور تہذیب و تعلیم کا اثر پڑا اور نور تہذیب نے ان تاریک خیالات کو بند رنج نفا کر دیا اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ یہ امور انسان کے اپنے پیدا کردہ اور غلط استدلال پر پڑی تھیں۔ پس بریڈن لا کی تقریر میں اگر کوئی بات ہے تو وہی جو مسٹر میل نے کہی تھی کہ جب تک انسانی زندگی تکالیف سے معمور ہے تہذیب انسان کیلئے باعث تسکین رہیگا۔ مطلب یہ کہ جب تک زمانے میں انقلاب و تغیر موجود ہے (اور یہ ہمیشہ رہیگا) تب تک انسان ان سے اپنے معبود کی طرف توجہ کرے نیکساں مان پائیگا اور چونکہ یہ سامان خود بخیر کا پیدا کردہ ہے اس لئے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے مذہبی احساس کے فطری ہونے میں اس سے کوئی شبہ واقع نہیں ہوتا +

نور تہذیب و
تقدم

شائد اس اعتراض میں یہی نقص تھا جسکی وجہ سے مسٹر بریڈن لا اور ان کے بھائیوں کو عجائبات عالم کو نہیب کا محرک ماننے کے بعد مقتدایان قوم کی تعلیم و تربیت کا بہانہ بھی تلاش کرنا پڑا لیکن یہ عذر بھی کچھ وقیع معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جب مقتدایان قوم کے بناؤ ہوئے دیوتا اور ان کی تسلیم کردہ رسوم تہذیبی اور عبادات مذہبی جن پر اپنے اپنے وقت میں نہایت سختی سے عمل ہوتا رہا ہے تہذیب و تعلیم سے ایک ایک کر کے نابود ہوتی گئیں اور ان رگوں کا اثر اس سے مانع نہ ہو سکا بلکہ ترقی نے خود ہندو رگوں اور سب سے بڑھ کر بادشاہوں تک کی بالائری اور خود مختاری کو دلوں سے مٹا دیا اور صرف ایک قدر مشترک یعنی نہیب صرف نابود ہونے سے محفوظ رہا بلکہ اور روشن ہوتا گیا تو ضرور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیب جس طرح غلط استدلال سے پیدا نہیں ہوا اسی طرح مقتدایان قوم کا پیدا کردہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سپنسر لکھتے ہیں :-

” شہادت ثابت کرتی ہے کہ تہذیب کو مقتدایان نہیب کا پھیلایا ہوا کہنا غلط ہے اور یہ خیال

کہ نوع انسان کے ایک جگہ سے منتشر ہونے سے پہلے ہی مذہبی خیال متقدما یں مہذب
نے پھیلادیا تھا فلا لوجی (علم لسان) کے خلاف ہے کیونکہ کس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان
مذہب کو ظاہر کرنے کے لائق زبان حاصل کر نیسے پہلے ہی پھیل گئے تھے " ‡
مذہب یا اعتقاد کے فطری ہونے پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب اور وحشی دونوں
کا خدا ایک نہیں ہے۔ چنانچہ مسٹر جے ایس میل کہتے ہیں

و شیون کا مذہبی یقین مذہب عقلی کے خدا کا یقین نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ تمام قدرتی طاقتوں کو جن کا خدا جان نہیں سکتے اور جن کے عمل کو سمجھ نہیں سکتے زندگی شعور اور ارادہ سے منسوب کر دیتے ہیں اور ان طاقتوں کو جو نامکمل سی تعلیم ان کے سمجھ میں آتی ہے اپنی جانب میں اسکی اصلاح کر کے خدا کہنے لگتے ہیں اور حتمی یہ طاقتیں ہیں۔۔۔ اتنی ہی نعمت اور ان کے خداؤں کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر ایک وریا چشمہ اور دولت کا خدا جدا کا نہ ہے۔ پس انسانی حیثیت کی اس غلطی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس بالاتر ہستی یعنی خدا نے اپنی مخلوقات کی فطرت میں اپنی ہستی کا علم و ولایت دکھائے خدا کی تعریف نہیں بلکہ تعقیر ہے۔ و شیون کا مذہب نہایت ہی مجہدی قسم کی محسوس پرستی ہے۔ وہ جس کو دیکھتے ہیں اسے ذی حیثیت و ذی ارادہ مان لیتے ہیں اور پھر بھجن اور چڑھاؤں سے انکو منانے رہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر جب مشاہدہ ترقی کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر محسوس چیزوں کی بڑی بڑی خاصیتیں اس قسم بائوس کے تمام افسران و کسان موجود ہیں اور خاص خاص حالتوں میں جو اثر ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس حالت کے پیدا ہونے پر ہمیشہ کسان رہتا ہے اور یوں محسوسات کو معبود سمجھنے کے بجائے غیر محسوس معبود ماننے جاتے ہیں جن کی نسبت فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تمام نفع پر عمران ہیں اور خاص سے عام کی طرف یا نیکیا یہ قدم نہایت آہستگی تامل اور خوف کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جیسا کہ اب بھی جاہل لوگ ان میں دیکھا جاتا ہے کہ تجربہ کس دشواری سے انکو اپنے کسی خاص بُت کی ہیبت مانگنا، ماضی و مستقبل اور فوق الفطرت طاقت کے اعتقاد سے ہٹا کر رابرست پر لانا ہے اور وحشی لوگوں کا یہ بھی

نہایت محبوب و محترم
ایک عزیز رفا

ایک معبود نہ ہوگی

خیال اگرچہ کچھ اصلاح پذیر ہوتا جاتا ہے مگر پھر بھی زیادہ تر اسی خوف کی وجہ سے مدتوں قائم رہتا ہے
حتیٰ کہ مذہب و ایمان کا مذہب ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور جس کو مذہب لوگوں کا مذہب کہا جاتا ہے
وہ باتوان دلائل کا نتیجہ ہوتا ہے جسکو براہین عقلیہ کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے اور یا مظاہر قدرت کا۔
جہاں تک واقعات کا تعلق ہے مشتمل کا بیان بالکل بجا اور درست ہے اور واقعی مذہب اپنے
وحشی لوگوں کے معبودوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جب ان کے معبود ایک نہیں ہیں تو
بطاہر یہی نتیجہ درست ہو گا کہ وہ سب تلاش بھی ایک چیز کو نہیں کرتے اور اس لیے احساس بھی
ان سب کا ایک نہیں ہے پس مذہب اور ایک مذہب یعنی خدا کا یقین سب کی فطرت میں داخل
نہ ہوا۔ مگر اس نتیجہ پر یقین کرنے سے پہلے گرد و پیش کے اور حالات کو دیکھنا بھی ضرور ہے مثلاً ابتدا
میں جب انسان زمین پر آباد ہوا ہو گا تو اسکو خیال بھی ہو گا کہ یہ زمین جس پردہ چلتا پھرتا ہے کیا چیز ہے
کیونکہ یہی ہے؟ کس شکل کی ہے؟ کس چیز پر قائم ہے؟ اور انسان کا اس وقت ان خیالات
سے معرہ ہونا بالکل یقینی ہے کیونکہ آج اس قدر زمانہ گزر جانے کے بعد کہ وٹرون جاہل افراد
اور اقوام موجود ہیں جن کے دماغ ان فکروں سے پاک ہیں۔ اچھا تو پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے
بعد اور اپنی آس پاس کی بہت سی چیزوں کی قطع و منع اور ترکیب و تحلیل کے منظر دیکھنے اور کچھ
کچھ واقفیت پیدا کرنے کے بعد جس تختہ پر ان کی بود و باش کا سامان آراستہ کیا گیا ہے اسکی
نسبت انکی تجسس نگاہیں دوڑنی شروع ہوئی ہوں گی اور یہ پہلا قدم ہو گا جو زمین کے متعلق تلاش
و تفتیش کا اٹھایا گیا۔ اس کے بعد نہ معلوم کس کس زمانے میں کیا کیا خیالات زمین کے متعلق
قائم ہوئے ہوں گے کیونکہ انسانی تاریخ اس قسم کی تفصیل ظاہر کرنے سے قاصر ہے مگر اتنا
یقین کرنے کے وجہ موجود ہیں کہ انہوں نے پہلے پہل یا چند خیالات کو قائم کرنے اور پھر غلط ہونے
کے بعد بیخیال قائم کیا ہو گا کہ زمین مسطح اور ہوا و آتش ہے کیونکہ اس خیال کا پتہ اب بھی جاہل قومیں
لا سکتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کسی وقت وہ خیال قائم ہوا ہو گا جو اب تک ضرب المثلوں
اور خیروں میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ زمین ایک گائے یا سانپ کے سر پر قائم ہے اور گمان ہوتا ہے

کہ یہ خیال انسان کے بہت ہی ترقی کرنے کے بعد اس وقت پیدا ہوا ہو گا جب وہ ان لایہ کو سمجھنے کے قابل ہو گا کہ ہر چیز کسی دوسری چیز پر قائم ہو کر تھی ہے اور بغیر کسی جگہ قائم نہ ہو سکتی۔ پھر اس خیال کے بعد جس خیال کا ہمیں علم ہے وہ ہے ابھی ابھی علمی ذہن سے فنا ہوا ہے یعنی یہ کہ زمین گول ہے اور وہ کسی اور چیز پر قائم نہیں بلکہ تمام موجودات کے عین وسط میں ہے اور پانچ کے چھلکوں کی طرح اس پر ہوا اور آگ اور متعدد آسمانوں کی تہذیب چڑھی ہوئی ہیں اور سورج چاند اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے زمانے کا دور ہے جس میں آگ کا غلاف اور آسمانوں کی تہذیب غبار بن کر رہی ہوئی ہیں کہ ہاں دکھائی نہیں دیتیں اور اب آفتاب و یونانی مانند وسط میں اور زمین اور دیگر ستارے راجہ کی پر یون کی طرح ہمارے متعلق اس کے گرد طواف کرتے مانے گئے ہیں۔ آگے آگے خدا ہمارے کیا کیا گل کھلین گئے اور کس راجا کا راج ہو گا کہ اب تک کس قدر انسانی عقل کی ہمت ہے۔

.....

خیال کو یقینی اور ہر طرح سے قابل تسلیم مانا جاتا ہے۔

اسی طرح انسان ابتدائی حالت میں جس پھل کو دیکھتا ہو گا بھوک سے لاچار ہو کر مینہ پڑ لیتا ہو گا جیسا کہ اب بھی اکثر گنوا سبب ناپاتی اور کھیرے لکڑی کو بے چھیلے اور صاف کٹے جلتے ہیں پھر ذرا تمیز پیدا ہوئی ہوگی اور بوزہ بوزہ وغیرہ کا چھلکا کھانے کے بعد اس کا ذائقہ چھلکے سے بہتر اور خوشگوار معلوم ہوا ہو گا تو پھل کا پوست اتار کر کھانے کا رواج پڑا ہوگا یہ پہلا قدم ہو گا جو اشیاء کی تحلیل اور اجزاء کی شناخت کی طرف اٹھایا گیا ہو گا۔ پھر جب ذرا اور غور کی عادت پڑی ہوگی تو سمجھنے لگے ہوں گے کہ پھل کے عناصر چھلکا مغز اور اس کے اندر اور بیج بھی چیزیں ہیں اس کے بعد جب تجربہ بڑھا ہو گا تو بعض چیزوں کو کچھلتے اور پانی بنتے بعض کو بجھان کر اڑتے اور بعض کو خاک ہوتے دیکھا ہو گا اور سمجھے ہوں گے کہ چھلکا اور مغز، نہیں ہیں بلکہ پانی اور ہوا وغیرہ اصلی اجزاء ہیں جن سے کوئی چیز بنتی ہے اور یوں رفتہ رفتہ وہ قائم ہوا ہو گا جس کا جنازہ موجودہ زمانے والوں نے پڑھا ہے اور جس کی گور کے نشان اب بھی

کہ اگر بعد عناصر ہر چیز کا اصل میں اور آگے ان کی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ مگر زمانے کو ایک بات پر چین کہاں
 ڈھونڈ ڈھونڈ لے ڈھونڈ لے رہے اور کھو ڈھونڈ لے کھو ڈھونڈ لے رہے جی کہ مٹی کو پیسا اور پانی کو چھانا۔
 انہونی بات کر دکھائی اور چار کی جگہ ساٹھ سے زیادہ عناصر نکال کر رکھ دیئے۔ اکائیوں سے دہائیوں
 کے آخر تک پہنچ گئے اب سینکڑوں اور ہزاروں کا نمبر باقی رہا۔ البتہ پچھلوں کی غلطی سے فائدہ
 اٹھا کر ان کو گون نے عقلمندی کی کہ عنصر کی تعریف کو بدل دیا پہلے عنصر کو نامکمل تحلیل کہتے تھے
 اب عنصر سے کہتے ہیں جو موجودہ ذرائع اور وسائل سے تحلیل ہو سکے۔ گو آئنہ ترقی کو نے اور کسی
 طرح کے وسائل بہم پہنچانے پر وہ بھی صاحب اجازت ہوں اور اس طرح پانی کو عنصر کہنے والے چوڑے
 پیرے گر میڈر جن اور آکسیجن کے اجزا معلوم ہونے پر ان کو عنصر ماننے والے چوڑے نہ ہوں گے
 کیونکہ موجودہ وسائل سے تحلیل انہی ختم ہوتی ہے اور آئندہ جو عناصر ثابت ہوں گے وہ بھی وہی
 ہوں گے جن تک اس زمانہ کے موجودہ وسائل پہنچائیں گے۔

غرض یہ ہے انسانی عقل اور عقلی ترقی کی حالت کہ وہ پیدا ہوئی تو ہزاروں ٹھوکرین کھا کر
 ہزاروں غلطیان کر کے یہاں تک پہنچی ہے اور مٹھریل جو کچھ کہتے ہیں اس سے انسانی مذہب کی
 حالت بھی یہی ثابت ہوتی ہے۔ انسان نے زمین اور پھل کو دیکھا اس میں غور کیا یہ اسکی عقل خوبی تھی
 اسی طرح کسی عجیب و غریب اور پتھر کو دیکھا اس میں سے قابل نظم ہستی کی قدرت کو تلاش کیا یہ مذہبی
 خوبی ہے۔ زمین کو دیکھ کر سطح مانا اور پھل کو دیکھ کر چھلکے اور گوشت کو عنصر سمجھا یہ انسانی کمزوری تھی
 اسی طرح وخت اور پتھر کو خدا جانا یہ بھی سہو انسانیت تھا۔ آگے چل کر عقل اور مذہب دونوں نے انسانی
 کمزوری اور سہو کو محسوس کیا زمین کو گول چھلکے کو قابل تحلیل اور خدا کو محسوسات سے بالاتر مانا مگر
 کمزوری نے سچا نہ چھوڑا اور ایک اور ٹھوکر کھائی کہ عناصر کو چار زمین کو ساکن اور خدا کو قوائے
 عالم میں منحصر مانا۔ رفتہ رفتہ عقل اور مذہب زور پکڑتے گئے انسانی کمزوری کم ہوتی گئی عقل نے
 اپنی حالت کو سچا نا عجیب کا اعتراف کیا اور کہا کہ واقعیت میری گرفت سے باہر ہے البتہ وسائل
 استخراج جس حد تک مدد کرتے ہیں اسی قدر یقین کرنے کا حکم نافذ کرتی ہیں۔ اسی طرح مذہب نے اعلان

کیا کہ میرا معبود و احاطہ فہم و ادراک سے بالا ہے مگر ذرا کشف و شہو جس درجہ تک اسکی صفات کا مکمل ظاہر کرتے ہیں اسی حد تک ایمان لانا بیکار قوت ہے دیتا ہوں۔ پس اگر مذہب فطرت میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ وحشیوں کا مذہب اور چیز کو خدا سمجھتا تھا اور تربیت یافتہ لوگوں کا اعتقاد اور خدا کی پیش کرتا ہے اور اس لیے دونوں کا مذہبی احساس ایک نہیں ہے تو عقل بھی انسان کی فطرت میں داخل نہ ہوگی اس لیے کہ وحشیوں کی عقل اور چیز کو امر واقع سمجھتی تھی اور تربیت یافتہ دماغ اور سمجھتے ہیں اور اس لیے دونوں کا عقلی میلان ایک نہیں ہے۔ مگر نہیں عقل کے داخل فطرت ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تلاش واقعیت عقل کو ہمیشہ رہی ہے اسی بنا پر مذہب کے داخل فطرت ہونے سے بھی انکار نہ ہونا چاہیے کیونکہ تلاش خدا مذہب کا دائمی خاصہ رہا ہے۔

شاید وہ سوچا کہ اس اعتراض کے پیش کرنا والوں نے جذبہ فطرت اس خاصہ کو سمجھا ہے جو شروع سے مکمل اور ناقابل ترقی ہو مثلاً کھانے پینے کی خواہش یا نشوونما پانے کی طاقت کہ ایسے خاصہ جس طرح ابتدائے آفرینش میں کام کرتے تھے اسی طرح ہر زمانے میں کرتے آئے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائے خوراک کی خواہش کم ہو اور بعد میں اس کے اندر ترقی ہوئی ہو پس وہ سمجھتے ہیں کہ جذبہ فطری وہی ہوتا ہے جو اس طرح ابتداء سے آخر تک ایک حالت پر رہے اور چونکہ مذہب کی یہ صورت نہیں ہے اس لیے وہ اسکو جذبہ فطرت اسنے سے انکار کرتے ہیں مگر یہ ایک غلطی ہے جو حیوانی یا نباتی خواہش فطرت اور انسانی جذبات فطرت میں تمیز نہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ جس قدر جذبات فطرت شروع سے مکمل اور ناقابل ترقی ہیں وہ یا نباتی ہیں مثلاً قوت نشوونما اور یا حیوانی مثلاً بھوک پیاس کا احساس اور یا عام حادثہ چونکہ نباتی اور حیوانی وجہ سے ترقی کیلئے ہوتے ہیں تاکہ پہنچے ہیں اس لیے انسان بھی جسم نامی اور حیوان کی قسم سے شمار کیا جاتا ہے اور وہ تمام نباتی اور حیوانی جذبات رکھتا ہے جو اسکی ترقی یافتہ حالت کے نباتی نہ تھے اور ایسے جذبات بیشک اس کے اندر مکمل حالت میں ہیں مگر جو جذبات فطرت انسانی نے پیدا کئے ہیں یا جن نباتی اور حیوانی جذبات کوفات انسانی نے ترمیم و اصلاح کے ساتھ قائم رکھا ہے ان میں سے غالباً کوئی بھی شروع سے

مکمل اور ناقابل ترقی نہیں ہے مثلاً نشو و نما ایک نباتی خاصہ ہے اور اپنے سادہ طریق پر انسان کے اندر شروع سے مکمل ہے لیکن اس کے واسطے اسباب و وسائل کا تلاش کرنا انسانی خاصہ ہے یا یوں کہا جائے کہ جذبہ نباتی میں انسانی فوقیت کی جانب سے ایک اصلاح ہے کیونکہ نباتات پر اسباب و وسائل کی تلاش فرض نہیں کی گئی بلکہ قدرت خود ہی اس کا انتظام کرتی ہے اور انسان کے لئے جو ایک کارکن مخلوق تھا یہ رعایت روانہ رکھی گئی اور فرض گردانا گیا کہ وہ خود اسباب و وسائل کو مہیا کرے اور یہی فرض حیوانات کی گردن پر بھی رکھا گیا تھا مگر فرق تکمیل اور عدم تکمیل کا ہے کہ حیوانات کی تلاش ازل سے ابتدائیکہ یکسان ہے اور انسان نے اس بارہ میں ابتدائی نسل کی نسبت آہستہ بہت ترقی کر لی ہے۔ ابتدائے آفرینش کے انسان محض حیوانوں کی طرح نشو و نما پاتے تھے اور قدرے کچھ دسترخوان پر جو الوان نعمت اس غرض کے لئے چنے گئے تھے بے سمجھ بوجھ ان سے کام لیتے تھے مگر آجکا انسان بہت سو فواید حصول معیشت، حفظ صحت، آفرینش نسل اور ترقی نمود کے درپے کر چکا ہے اور پوری حد تک سمجھ گیا ہے کہ کیونکر نشو و نما میں ترقی ہو سکتی ہے اور کن اسباب سے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح بہوک پیاس اگرچہ کچھ خاصہ ہے مگر انسان نے اپنی ترقی سے بہت کچھ بہوک پیاس بڑھانے کے وسائل اور کم ہونیکے اسباب دریافت کر لئے ہیں۔

یہ توان جنایات فطرت کی حالت تھی جو انسان میں نباتیت اور حیوانیت کے درجہ سے منتقل ہو کر آئے ہیں اب ان جذبات کو دیکھا جائے جو فطرت نے خاص انسان کیلئے پیدا کئے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام جنایات نہایت ہی ضعیف اور نامحسوس حالت میں پیدا کئے گئے ہیں اور کمال سب کا آہستہ آہستہ اور بہت سی غلطیوں کے بعد ہوا ہے مثلاً صداقت، شجاعت، عدالت، رحم، ہمدردی، نفاست اور خود غفل اور ترقی سب فطری خواص ہیں مگر ابتداء سے ابتداء میں سینکڑوں تغیر اور ان کے مفہوم میں کئی طرح کے اختلاف پیدا ہوتے آئے ہیں۔ وحشت کے زمانے میں اپنے دشمن کو پامال کرتے ہوئے ضعیفوں، اناجیوں، عورتوں اور بچوں تک کو بے دریغ ترس کیا جاتا تھا اور بیکیوں کی فریاد و زاری اور آہ و بکا پر ترس نہ کھانے کی تعریف

ہوتی تھی اور اس وصف کو شجاعت اور بہالت کے خطاب سے مخاطب کیا جاتا تھا اور کوئی شخص کیسا ہی ظلم و ستم کرنے کا عادی ہو لیکن جب کسی بڑے آدمی کے پاس آکر ڈلے جس کے ساتھ پناہ مانگے تو حمایت کو فرض سمجھا جاتا تھا اور اگر اتفاق سے وہ شخص پناہ دینے والے کے دشمنوں پر کوئی مصیبت ڈال کر آیا ہے تو اسکی طرف داری اور بھی امر لازم اور فرض اتم مانی جاتی تھی اور ایسے پناہ مانگنے والی کی حمایت کو بہر وی و رحم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یا ایک زمانے میں دشمن سے مغلوب ہو جانے پر اپنے ہاتھ سے اپنی عزیز اولاد اور وفادار عورتوں کو قتل اور جانور و ن کو نابینا کر دیا جاتا تھا اور مال و اسباب کو جلا دیتے تھے اور پھر دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس فعل کو مقتضائے شرافت و غیرت اور دشمن سے ایک طرح کا انتقام سمجھا جاتا تھا۔ علیٰ ہذا جھوٹ اور فریب کے اخترازمحض اپنے دوستوں کیساتھ ضرور تھا اور دشمنوں سے اس قسم کا سلوک جائز بلکہ بعض اوقات واجب سمجھا جاتا تھا۔ غرض یہ اور اس قسم کی ہزاروں غلطیاں تھیں جو ان اوصاف حسنہ کی حقیقت سمجھنے میں کی جاتی تھیں اور بندہ سچ اور زمانے کا نامعلوم عرصہ گزرنے کے بعد اخلاق حسنہ کی وہ تعریف و تحسید ہوئی ہے جو آجکل بالعموم تسلیم کی جاتی ہے +

مسٹر مل ایک موقع پر صداقت و بہر وی و غیرہ چند اوصاف کا ذکر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کمال بہت کچھ ترمیمیت پر منحصر ہے اور آگے چل کر تسلیم کرتے ہیں کہ ان اوصاف کا تخم انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس اظہار سے اس مقام پر جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہ درج ہو یا غلط مگر یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ وہی مل جو مذہب کو داخل فطرت ماننے سے انکار کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ شروع سے مکمل نہیں بلکہ بہت سی غلطیوں کے بعد اس حالت تک آیا ہے وہ بہت سے دیگر خوص کو ترمیمیت کا محتاج اور بالابینہ فطری تسلیم کرتا ہے اور جب بعینہ ہی حال مذہب کا ہے کہ اس کا کمال اگرچہ ترمیمیت سے ہوا مگر نامکمل حالت میں موجود وحشیوں میں بھی تھا اور نیز بعینہ ہی شکل عقل اور خاصہ ترقی کی ہے پس عقل ترقی اور دیگر تمام خوص کے تخم داخل فطرت انسانی ہونے کے بعد اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مذہب کا تخم بھی اسی طرح داخل فطرت ہے۔

بعض تلمیذین کہتے
ہوئے کہ ہیں۔

اسی مضمون پر مسٹر ویل مسٹر بریڈل اور شہر فلاسفر ڈارون چند وحشی اقوام کو پیش
کرتے ہیں جو مذہب سے بالکل معتر اہین اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب فطرت انسانی میں داخل نہیں
ورنہ یہ تو میں انسان ہو کر اس سے قائل نہ ہوں۔ مگر ایک تو مسٹر تھیوڈوسس پارکر اس کے
جواب میں سجا کہتے ہیں کہ :-

”ایسے سیاح (جو لاندہب اقوام کا پتہ دیتے ہیں) اکثر غلطی کرتے ہیں۔ وہ جس قوم کا ذکر
کرتے ہیں اس کے اطوار و رسوم سے کما حقہ واقف نہیں ہوتے اور سرسری معائنہ سے
حکم لگا دیتے ہیں اور اس کے سوا انکا تعصب ہی اکثر اندھا کر دیتا ہے وہ باقاعدہ عبادت
مذہبی اصول و فروع مذہبی مقتدا عبادت خانے اور مذہبی رسوم و قواعد تلاش کرتے ہیں حالانکہ
مذہبی احساس کا ایک درجہ ایسا بھی ہے جس میں یہ علامات بالکل نہیں ہوتیں اور تاہم مذہب
موجود ہوتا ہے۔ سیاح لوگ عبادت کے موجودہ قاعدے نہیں دیکھتے تو دوسرے سے عبادت
کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس قوم میں مذہبی احساس کو ہی معدوم
مان لیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی قوم کو دیکھے جس میں کہنا پکانے کی کوئی علامت اور اس
قسم کا سامان موجود نہ ہو تو اس سبب ثبوت سے کیا یہ نتیجہ نکالنا عقل مند ہوگا؟ کہ وہ لوگ سرسے
کھاتے پیتے ہی نہیں ہستی قسم کی شہادت معیشت پرست قدیم عیسائیوں کو لاندہب کہہ دیا کرتے
تھے اور بدین عیسائی بت پرستوں کو کہتے لگے۔“

اور دوسرے ایسی شہادت کو مان کر اور ایسی اقوام کا وجود تسلیم کرنے کے بعد جو مذہب سے بالکل
معتر اہین دیکھنا یہ ہے کہ آیا کوئی اور فطری خاصہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی قوم معتر اہر اور کی
ترقی اور عقل انسان کا فطری خاصہ نہیں ہے؟ کیونکہ آج تک جبکہ دنیا کی اکثر قوموں نے اپنے انتہائی ترقی

۱۰ ایسے ۱۵۴۲ء

۱۱ فری تھنکرز گسٹ یک صفحہ ۹۹ء

۱۲ ڈیسنٹ آن مین باب سوم۔

۱۳ کتاب اے ڈسکورس آف میٹرز پرنسپلنگ ٹریبلین باب سوم صفحہ ۱۵۴ء۔

ہے اور جبکہ بعض قومیں ترقی کی ایک حد تک پہنچ کر پھر اس دائرہ کے دوسری توسیع یعنی منزل کے راستہ پر بھی ہولی ہیں اسی مختصر زمین کے آباؤ اجداد میں اکثر قومیں موجود ہیں جنہوں نے حیوانیت سے ایک ایسے بھر بھی ترقی نہیں کی۔ وہی جنگل کی خود رو گھاس پات پر گزارہ ہے اور وہی صحرائی جھاڑیوں میں نسیر ہے اور اسی لیے انکا نام نشین یعنی جھاڑیوں میں رہنے والے انسان رکھا جاتا ہے۔ پس جبکہ مذہب فطری نہیں ہے اس لیے کہ بعض قوموں میں پایا نہیں جاتا تو ترقی اور عقل بھی انسانی فطرت میں داخل ہوگی کیونکہ یہ بھی اکثر قوموں میں آج تک معدوم ہے۔ مگر ترقی کو غیر فطری ماننے سے تو بہانہ تک گریز ہے کہ جب سٹر ڈارون پر اعتراض ہو گا انسان ترقی کرنے والی مخلوق ہے اور حیوانات ترقی نہیں کرتے اور نیز انسان پابند مذہب ہے اور حیوانات نہیں ہیں اس لیے انکا دعوے کہ دونوں ایک نسل سے ہیں غلط ہو گا تو انہوں نے مذہب کو انسانی فطرت سے نہایت کشادہ پیشانی کے ساتھ رخصت کر دیا مگر ترقی سے اسے محروم نہ کر سکے بلکہ نہایت رکیک تاویلوں سے حیوانات کو بھی قابل ترقی ثابت کرنے میں مصروف ہو گئے اور حق یہ ہے کہ بعض قوموں میں ترقی

مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں زیادہ شمار کیا جائے تو ان کے جانور دوسری نسبت زیادہ ہر شیا پر چڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل اگر ثابت کرتی ہو تو صرف اس قدر کہ انہیں قوت استدلال ہے اور ترقی اگر ہوتی تو اسکی قوت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایک نسل کی قدر بہر شیا ہوتی تو دوسری نسل اس سے ترقی کر کے گریز کی کوئی اور سبیل ایجاد کرتی اور میری نسل بجاٹے گریز کے مقاومت کی سبیل نکالتی۔ حالانکہ یہاں یہ کیفیت نہیں بلکہ مصیبت کے وقت جس قسم کی ہوشیاری وہ ظاہر کیا کرتے ہیں اس کی نوعیت قرمیں اور صدیان گذر جانے پر آج تک ہی ایک ہے۔ یا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کتے جو بھیڑ یا اور گھیر کی ترقی یافتہ نسل ہے اس نے گیدڑ اور بھیڑیے سے چستی اور شک اور کمین کی کرلی ہے اور محبت اعتماد اور سناری میں بڑھ گیا ہے۔ مگر یہ دلیل بعینہ اپنے دعوے کو ثبوت میں پیش کر دیتا ہے کیونکہ ترقی کی یہ مثال اسی شخص کو مسلم ہوگی جو پہلے ان کے دعوے پر یقین کر لے کہ حیوانات ایک دوسرے سے بننے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک احتمال ہے

لاحظہ ہو ڈی سنٹ آف مائن باب سوم *

اور عقل نہ ہونے سے یا مذہب کا نشان نہ ملنے سے ان اوصاف کو خارج فطرت نہیں کہہ سکتے اور ظاہر
سپینسر کا فیصلہ اس بارہ میں بہت مناسب ہے کہ:-

”بعض قوموں کا مذہب رکھنا خلاف فطرت ہو گیا کیونکہ انہیں کڑا کیونکہ ایک خاص مذہب
کا مطلوب ہے جس کے بعد مذہب پیدا ہوا کرنا ہے..... مذہب یا تو براہ راست خدا
پیدا کیا ہے یا اور اوصاف انسانی کی طرح خاص حالت انسانی میں پیدا ہو کر تدریجاً پڑھتا
گیا ہے اور ہر طرح قابل تنظیم ہے۔“

اکثر مشاہیر مذہب
ہوئے ہیں۔

منکرین خدا تدریجاً مذہب کے لئے اپنے وجود کو ہی ایک دلیل گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں
انسان مذہب اور دہریہ وجود میں آئے اگرچہ یہ نظریہ ہوتی تو اس قدر آتش خاموش ہو جاتا ہے
لیکن اس مذہب کا فیصلہ بھی اسی طریق سے ہو سکتا ہے جس سے مذکورہ بالا اعتراضوں کو حل کیا گیا ہے
یعنی دیگر جو اس فطرت کا مطالعہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قوم پر عرصہ دراز تک بیرونی اور جاہل حاکم
کا تسلط رہا ہے اور مدت تک ان کے خلاف جدوجہد کرنے پر ناکامی اٹھانے سے اور ان کے
ظلموں کو برداشت کرتے کرتے اس حالت کے فروگیر ہو جانے سے اس قوم کی شرافت صداقت اور
سے اوصاف حسنہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ کمینہ پن، مکر و فریب، دروغ گوئی اور دیگر فحایل طبیعت
نامیہ بن کر اس قوم کی قومیت کو برباد کر دیتے ہیں یا کوئی قوم کچھ مدت دولت و اقبال سے بہرہ ور اور
برتری اور حکومت کے نشہ میں سرشار رہنے سے اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ جنگ و مقابلہ کا موقع
پیش نہ آنے سے محنت کشی اور شجاعت کے جوہر سے تہیدیت اور بزدلی اور آرام طلبی کی عادی ہو جاتی
ہے یا کچھ تہذیب و تربیت سے بے بہرہ رہنے پر عدالت اور رحم بلکہ عقل اور ترقی کو بھی اپنا چھوڑ
ہے اور ظلم ناخداہری اور ہمالیت کو اپنا شعار بنالیتی ہے اور ایسی حالتوں میں وہ لوگ ان اوصاف
سے ایسے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ جب اس قوم کی خوش قسمتی سے ہر کچھ سبب ان کو تہذیب دینے والے
پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عقل و شعور اور دیگر کمالات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو شروع شروع میں
بلکہ بعض اوقات بہت عرصہ تک وہ لوگ اپنے رہنماؤں اور ناصحوں کو دشمن اور باغی ہدایتوں کو اپنے

کتاب فرسٹ پرنسپلز باب اول خلاصہ صفحہ ۱۶۱-۱۶۲ کتب فری تھنکریٹکسٹ بک صفحہ ۸۱

حق میں سقم قابل سمجھ کر ان سے برسرِ پرچاش رہتے ہیں اور صحتک ہر طرح سے مجبور نہیں ہوتے یا عرصہ تک دیگر صاحبان کمال کی نظیر اور اس کے نواید کا کثرت کے ساتھ تجزیہ نہیں کرتے اپنی غلات فطرت عادتاً و خصائل سے باز نہیں آتے مگر کیا تدرن اور لبریت کے اس قسم کے آثار دیکھ کر نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صداقت و حرم و شجاعت و عدل اور اس سے بڑھ کر عقل اور ترقی وغیرہ جذبات انسانی فطرت میں خلل نہیں ورنہ تربیت کے اثر سے زایل نہ ہوتے۔

حق یہ ہے کہ ہنر انسان کے اندر اور بہت سو خواص فطرت و ولایت ہیں وہ ان ایک خاصہ انصہیت اور تربیت پذیری ہی ہے اور نیز خواص فطرت جہاں اکثر میں پائے جاتے ہیں وہ ان بعض میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے اور اس قسم کا استثنائیت شخصی اور ذوی ہر طرح کے خواص میں پایا جاتا ہے۔ موت و چولیت اور گویائی وغیرہ فطری تو تین ہیں مگر بعض انسان مادرِ زاد نامر و اور گونگے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ہندب اور علم قوموں میں بعض اشخاص محض کو دان اور ناقابلِ تعلیم تھے مگر بعض اور بعض تو تین سب کی سب کسی خاص جذبہ فطری سے محروم پائی جاتی ہیں بعض دماغی تو تون سے عاری ہوتی ہیں تو بعض قلبی ملکات سے حصہ نہیں رکھتیں پس ہی تربیت اور استثنائیت کا عام قانون مذہب پر بھی حاوی ہے اور جس طرح بعض اشخاص نامر و یا بعض قومیں ناقابلِ ترقی تھے آتی ہیں اسی طرح بعض لوگ مذہبی احساس سے بے بہرہ پائے جاتے ہیں اور جس طرح گرد پیش کے حالات سے بعض آدمی اپنی رجولیت اور دیگر قزے کو زائل کر دیتے ہیں یا بعض قومیں ترقی سے منزک طیف آجاتی ہیں اسی طرح کسی زمانہ میں بعض جسمانی اور مادی تعلیم کا زور رہنے اور روحانی ترقی کی اور چہاٹ پیدا ہو جیسی تھے مذہبی جذبہ محروم ہو کر تمام فضا میں ذہنیت کی ہوا پھیل جاتی ہے مگر جب عقل و ترقی کے زایل ہونے پر اس کے داخل فطرت جوڑے سے الگ رہنے کی بجائے ان تمام لوازمات کے رو سے مذہب کو خارج فطرت یا اکتسابی کہنا ہی روانہ ہوگا۔

اور دوسرے اگرچہ محض مادی تعلیم اور دنیوی تغل کے سبب بلاشبہ مذہبی جذبہ بہت کچھ دب جاتا ہے اور لوگ کثرت سے ماوہ پرست اور دہریہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے

تربیت کا اثر و تخریب
استثنائیت کا قانون
قدرت ہے۔

لازمہ یہی اکثر کسی
دیکھیں کہ مذہب
رکھتے ہیں۔

نہدہب کی تعریف

توجہالت کی اشاعت سے جس قدر عقل اور ترقی پر زوال آتا ہے، ماویت کی تعلیم سے نہدہب کو اس قدر نقصان نہیں پہنچتا اور جس مبالغہ سے لاندہبوں کی تعدا و بیان کیجاتی ہے حقیقت میں ان کے اعدا و شمار اس سے بہت کم ہیں نہدہب کی تعریف جو مضر پار کرنے کی ہے یعنی ”نہدہب خدا کے ان اندرونی اور بیرونی قوانین کی اطاعت کا نام ہے جو اس لئے ہماری فطرت میں رکھے ہیں اور جو مختلف طریقہ میں سے عقل حیوانی، عقل انسانی، ضمیر اور مذہبی بھدہب کی وساطت سے ظاہر ہوتے ہیں“۔

یہ تعریف تو ایسی عام ہے کہ عالمیاد و دنیا کا ہر ایک کام اس کے رو سے نہدہب میں داخل ہو جاتا ہے، مگر جو تعریفیں اس سے خاص اور نہدہب کو نمایان طور پر تعبیر کرنے والی بیان کی گئی ہیں مثلاً فیچ کا کہنا کہ ”نہدہب دنیا کی اخلاقی سلطنت پر اقتدار رکھتا ہے“ یا فلاطون کی رائے ہیں ”نہدہب اپنی استطاعت کے موافق خدا کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتا ہے“ یا پیر فیسر ولیم جیمس ایل ایل ڈی اپنی بے نظیر کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”اگر نہدہب کے کوئی ایسے خواص پوچھے جائیں جو سب میں پائے جاتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ نہدہب ایک نا دیدہ نظام کالیفین دلاتا ہے اور انسان کی سب سے فائق بھلائی اپنے متین اسکے ساتھ ہم آہنگ کرنے کو بتاتا ہے پس یہ یقین اور یہی ہم آہنگی ہے جو روح کے اندر نہدہب میں غصہ ہے“ ان تعریفوں سے جس نہدہب کا پتہ لگتا ہے اس سے نا آشنا محض دنیا میں بہت ہی کم ہوں گے یا کم از کم عقل و ترقی سے محروم رہنے والوں کی تعداد ضرور ایسے لوگوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ اخلاقی گورنمنٹ یا نا دیدہ نظام کالیفین اور اس سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی ایک تو یہ صورت ہے کہ کسی خاص سستی کو معبود و تھیرا کر اسکی خوشنودی حاصل کر نیکی کوشش کریں اور اس حالت کو علانیہ نہدہب کے نام سے پکاریں اور دوسری صورت یہ

۱۔ ایسے ڈسکورس آف میٹرز پر ٹیننگٹ ٹوریل جیٹن باب چہارم صفحہ ۱۲۷۔

۲۔ ایضاً صفحہ ۲۵۔

۳۔ کتاب دہائیز آف دی ویلیجیٹس ایکسپیرٹینس لیکچر نہدہب صفحہ ۱۹۰۔

بھی ہے کہ قسم کے اسباب سے معبود ڈرا اور مذہب کے نام سے چرب اور مذہب کا اقرار کرنے والوں کے مقرر کردہ اطوار سے خشکعبادت کہا جاتا ہے نفرت کریں مگر دوسرے نام اور دوسرے طریقوں سے کسی خاص مدعا کو اسی عظمت اور انتہام شان کا حقدار بنائیں جو پابندان مذہب معبود کیلئے قرار دیتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی اور اسکو اشاعت دینے کی ویسی ہی کوشش کریں جیسی مذہب والے اپنے اعتقاد کیلئے کرتے ہیں کہ اس صورت میں ہی وہی ناودیدہ نظام کی کشش ہے جو کسی خاص تربیت کے سبب دوسری شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے اور ایسے لوگ جو ان دونوں صورتوں سے بے بہرہ ہوں بہت کم ہوں گے۔ وہ لوگ جو ٹیپو پرنس سوسائٹی (فرقی مانع سکارت) یا ویجیٹاریئن سوسائٹی (فرقی نبات خوار) وغیرہ ناموں سے اپنا ایک خاص مدعا قرار دیتے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ اچھا اور مفید جان کر بات دن ہی خیال میں غور ہوتے ہیں اور اسکی اشاعت کے لیے بھگن اور پہاڑ کاٹ کر ملکوں ملکوں چکر لگاتے ہیں، اسکی نواہی کرتے ہیں، اسکی تعریف و توصیف کے لکچر دیتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں اگرچہ وہ مذہب کا نام اپنے لئے گوارا نہیں کرتے مگر مذہب ہی سوسائٹی ہی اور اگرچہ کسی کو اپنا معبود نہیں کہتے مگر جو وہ ہی نصب العین ہی ایک شتیان ہے جو ان کے دل کو بقیار کیئے ہوئے ہے اور ایک کشش ہے جو ان کے قلب جگر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کسی نے قابل تعظیم مہی کو تلاش کیا اور درخت پہرے میں اس کا جلوہ دیکھ کر سجدہ میں گر پڑا لوگوں نے کہا مذہب ہی دیوانہ ہے تو کسی اور نے اس سب سے اچھے کو ڈھونڈا ترک سکارت میں خوبی نظر آئی اسکے پیچھے سرگردان پھر نے لگا اسے مذہب ہی دیوانہ نہ کہویا بیٹی کا دل دادہ کہو مگر دونوں میں فرق کچھ نہیں۔ کھانے کی خواہش فطری ہے مگر تندہیست کو ہی خواہش الوان نعمت اور لذت خندان کی طرف کھینچتی ہے اور ایک قسم کے بیاہین وہی خواہش مٹی کھالے کی ترغیب دیتی ہے ایسا ہی مرض بیان کام کر رہا ہے کہ فطری جذبہ مطلوب کی طرف کھینچتا ہے لیکن یہ دیروانے اس تک پہنچ نہیں سکتے اور اینٹ پتھر یا وہم خیال کے پیچھے پھر نے لگتے ہیں مٹی کھانوالا اور پتھر یا خیال کو پوجنے والا قابل رحم دونوں میں مگر فطری جذبہ سے محروم نہیں ہیں۔

کہیں بیک قول
میں قہر آشوب

اور تو اور وہ خدا کا بندہ جس نے پروفیسر سٹارک کی گشتی چھٹی کے جواب میں نہایت
بیگانگی ظاہر کی ہے اور اس سوال کے جواب میں کہ تمہارے نزدیک مہب کا کیا مطلب ہے، ”لکھا ہوا کہ

”میرے نزدیک مذہب کا کچھ بھی مطلب نہیں اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ اور توں کے
لیئے بھی میسوس ہے۔ میری عمر سترھ سال کی ہے اور میں مقام اکس میں پچاس سال پہلے
اور پینتالیس سال کا رہا کر گیا ہے۔ اس لیئے مجھے مردوں کی اور کینقہر عورتوں کی زندگی کا
تھوڑا بہت تجربہ حاصل ہے اور میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑے پابند مذہب اور سب سے بڑے
پارسا لوگ رہتی اور اخلاق میں سب سے زیادہ ناقص ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو عبادت و سخاوت میں
نہیں جاتے اور نہ ہی میلان نہیں رکھتے سب سے بہتر ہوتے ہیں عبادت، حمد سرائی اور مذہبی
رسوم و نحو میں کام ہے یہ باتیں کھاتی ہیں کہ کسی فوق الفطرت طاقت پر بھروسہ کرو حالانکہ
ہم کو خود اپنے اور پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں خدا کا بالکل منکر ہوں۔ خدا کا خیال جہالت خوف
اور توہمیں فطرت کی عام ناواقفیت سے پیدا ہوا ہے۔ اگر میں اس وقت مر جاؤں گرجس قدر میری
عمر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں قلبی اور جسمانی طور پر تندرست ہوں تو میں مرنے کی قوت
ایسا ہی خوش ہوں گا جیسا کہ اب ہوں بلکہ آگ رنگ شکر یا اور ایسے ہی حادثہ نہ فرعون
سے لطف اٹھاتا ہوں جان دیدوں گا جس طرح ایک ٹائم میس ٹھہر جاتا ہے ہم مر جاتے ہیں
اور مردوں کے لیئے کوئی بقا بعد الموت نہیں ہے“

انوس ہے کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم ہونے کی ہی عورت حال نہیں حالانکہ دل میں اشتیاق
اسکی زیارت کا ہے کیونکہ باوجود امن و آسائش نانی کے جو وہ اپنی طرف سے نہایت زور کے ساتھ ظہر
کرتا ہے مجھ کو محبوب ازل کا قبضہ اسکے دل پر بھی نظر آتا ہے وہ مذہب اور مذہب والوں ہی کیوں
نہور ہے؟ اس لیئے کہ رہتی اور اخلاق جسکو وہ سب سے اچھی چیز سمجھتا ہے اس کو ان لوگوں میں
نہیں پاتا۔ وہ خدا کا کیوں انکار کرتا ہے؟ اس لیئے کہ اسکو جہالت اور ناواقفیت بہتر سمجھتا ہے
اور ان فرایم سے اسے نفرت ہو پس کون کہہ سکتا ہے کہ اسکو مکمل خوبی اور مکمل علم کی تلاش نہیں

مگر افسوس ہے کہ بچارہ بیمار ہے مکمل ہستی کا اشتیاق اسکو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن نظر میں ضعف ہے کھینچنے والے کو نہیں دیکھتا اور اس دُنیوی خوبی اور دُنیوی علم کو جو حقیقت میں کھینچنے والے کی رسیاں اور خدائے کبیرہ کا ذریعہ ہیں بعدینہ کھینچنے والا سمجھ لیتا ہے اور اسلئے جو لوگ ان سیوک سے پرے کسی اور کو دیکھ رہے ہیں ان پر خفا ہوتا ہے اور ان کے خیال سے نفرت کرتا ہے۔ بچارہ بیماری میں کسی ایسی چیز کیلئے منہ کرتا ہے جو طبیب اُس کیواسطے مضر بتاتا ہے۔ سرپرست بچارہ اُس چیز کے کوئی مفید اور صحت بخش غذا کھلانے لگتے ہیں بچارہ غصہ میں اگر لات مارتا ہے اور عقیدہ چیز کو ضائع کر دیتا ہے یہی کیفیت اس غریب کی ہے صرف حسن اخلاق اور دُنیوی علوم کو معراج کمال سمجھتا تھا اور مذہب اس سے گذر کر اور مدعا کی طرف بھی لیجانا چاہتا تھا۔ چون کہ طبع غصہ آگیا اور حقیقی مدعا سے نفرت ظاہر کرنے لگا لیکن جس طرح جو حقیقی صحت کی خواہش کھٹا ہے گو اسے نہیں سمجھتا اور صحت بخش چیز کو نہیں پہچانتا اسی طرح اُسکے دل میں کامل خوبی حاصل کرنے کی خواہش ہے مگر بیماری کے سبب کامل خوبی تک پہنچانے والے مذہب سے بیزار ہوتا ہے۔

پرو فیسر جیمس اس شخص کا قول نقل کرتے ہوئے بجا فرماتے ہیں کہ

”اس قسم کی دلی مالت کو بکثرت وہ پیشانی مذہب کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تمام شیا کی غفلت کا لٹ جوج کرتا ہے اور اس میں باقاعدگی اور میلان ہے اور اپنے تئیں وفاداری کے ساتھ ایک خاص قلبی نصب العین سے وابستہ کرتا ہے۔“

ہمارے داستانِ دہریت کے ہیرو مشر ریڈ لا مذہب کے بڑے بھاری مخالف ہیں اور اسکو اپنے خیال میں گویا بڑی بری قسم کا جنون سمجھتے ہیں جنہیں دنیا کا بڑا حصہ مبتلا ہے اور ایک وہ یا ”ایک ارب تیس کروڑ انسانوں میں سے صرف چند ملین“ ان کے ہنجیال اس مرض سے بری اور تندرست ہیں۔ مگر مجھے وہ بھی اسی مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک عجیب خیال ہے مگر ان کا وہ جوش جو ان کو ترویجِ مذہب میں محو کیئے ہوئے ہے اور وہ تصانیف اورباحثوں کا سلسلہ جو اپنا ان مذہب کے خلاف نہایت کوشش سے جاری

دوسرے مذہب کو بھی کوشش
چندا اور خوشنہ۔

رکھا گیا ہے + یہ خود ایک مذہب ہے جس کو دوسب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ لائق اعتقاد اور قابل اعتقاد سمجھتے ہیں۔ خدا یا کوئی دین یا ان کا معبود نہیں مگر مذہب کی ترویج بجائے خود ایک معبود بنکر ان کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ وہ معبود کے آگے سجدہ نہیں کرتے مثنیٰ نہیں مانتے مگر اسکی خدمت میں انکی تمام عمر صرف ہوئی ہے۔ پس یہی جذبہ دل میں قائم ہونے کے لحاظ سے ان کو مفسد کہنا انکے اپنی خیال کو ظاہر کرنا ہے وہ اس لحاظ سے میرے نزدیک تندرست ہیں البتہ دوسری حیثیت سے وہ بیشک بیمار بلکہ مہلک مرض میں گرفتار ہیں کیونکہ تاش میں تھے نوشدارو کے اور دھوکہ میں کھائے زہر صلاصل اور وہی دوسروں کو نوشدارو سمجھ کر کھلانا چاہتے ہیں۔

میدان آواز خیالی کے دوسرے شہسوار سڑیل مذہب کے داخل فطرت ہونے سے کائنات پر ہاتھ دھرتے ہیں بلکہ اس طریق پر خدا کا ثبوت دینے کو ان سائنٹیفک یعنی غیر الٰہی بتاتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس فطری کشش نے ان کے دل و دماغ کو نو پر قبضہ کیا ہوا ہے

+ ترویج مذہب میں منصفانہ فیصلہ پر مشرور ہونے کی نقصانیت اور مباحثات میں آزاد خیالی انکا قصہ آدم و انکا خدا مذہب عیسوی کی کھاتا ہے، خدا انسان اور بائبل، اتحاد کے اخلاق اور فائدے، خدا کا خالق اور اخلاقی حاکم ہونا، ہماری غیبی دین کب کبھی گئیں، کیا انسان میں روح ہے، انکار خدا اور اعتقاد خدا کے ساتھ عیسائیت کا تعلق، کیا خدا کی عبادت کرنا عقلمندی ہے۔

میں یہ فوری تھاٹ پبلشنگ کمپنی کی فہرست کتب سے نقل کرتا ہوں ورنہ مجھے ان کی صرف پہلی کتاب دیکھنے کی قوت حاصل ہوئی ہے اور اسی میں انہوں نے اپنی ترویج مذہب کا نسخہ لگا نہیں چھوڑا اور معلوم ہوتا ہے کہ ان مضمون سے انھیں کا دل عشق سے بھرا ہے لیکن جن دلیل سے مشرور ہونے لگا کہ مذہب کہتا ہوں اسی دلیل سے اس فوری تھاٹ پبلشنگ کمپنی یعنی آزاد خیالی کی اشاعت کرنے والی جاہلت کو یہ مذہب کے دائرہ میں مقبہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہی ایک عالم کو علیٰ انسانی فطرت جو سکر اپنی کتاب میں اور بغیر ان کی واسطے سے اسکی اشاعت میں سہرا گرم ہے۔

دماغ پر اس خیال کا قبضہ یوں ثابت ہوتا ہے کہ جو دین مذہب کی تین کوششوں یعنی ان کے تین لکچر و
مین سے ایک لکچر محض فطرت اور اس کے آثار و احکام کی تحقیق سے مخصوص ہے جس سے وہاں
تک میں سمجھ سکا ہوں یہ مطلب ہے کہ انسان کو عقل و کچھ فطرت پر عالم اور اپنی ضرورتوں کے مطابق
اس سے کام لینے والا بنایا گیا ہے پس جو فطرت کا قانون یا جذبہ معلوم ہو اس کا اثر یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ ہمیشہ انکی اطاعت کی جائے بلکہ کہی ترمیم اور کبھی تنبیخ کا عمل جاری کر کے ہمیشہ اپنا مطلب نکالنا
چاہئے۔ یہ تمام کوشش اسی لیے ہے کہ مذہب کے فطری ہونے کو وہ کچھ نہ کچھ زور دے سبھتے
ہیں اور اس لیے تجویز پیدا کرنی چاہتے ہیں کہ مذہب اگر فطرت میں ہو تو بھی ضرور نہیں کہ اسکی
پابندی کی جائے۔ اور ان کے دل پر اثر ہونے کی کیفیت ہے کہ خود ایک مذہب بانی بننا چاہتے
ہیں اور دیلیجینٹ آف ہیومنٹیٹی یعنی مذہب انسانیت کے نام سے ایک نیا مذہب
بنانے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں بھائے خدا کو ماننے کے نوع انسان کی ہمدردی کو مقصد اعلیٰ
قرار دیا جائے۔ بات یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ ہستی اور سب سے اعلیٰ فائدے کی تلاش میں موجود ہے
مگر نظر و نیات محدود ہے یہی اعلیٰ ہستی یعنی انسان کو معبود گردانتے ہیں اور یہی ان کے اعلیٰ
فائدہ دہن یعنی اخلاق حسنہ کو معراج کمال سمجھتے ہیں اور یہی وہی مرض ہے جس سے بنی اسرائیل
کی شہتہا من سلوی کو چوڑے کر چٹکی لگاس پات اور ہن پیاز کی طرف سبڈول ہو گئی تھی یا کوئی
بیمار وغیرہ غذا کو چوڑے کر مٹی پھانکنے لگتا ہے۔

مطرحہ لکھتے ہیں کہ رومہ الکلبیہ کا ملک کئی نسلوں تک اہل ملک کے مذہب
بنارہا تھا بعینہ جیسا کہ یہود (خدا) یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ
وہ کبھی اپنے ملک کی پرتش سے نہیں اکتائے جیسے یہودی اپنے خدا کی عبادت سے سرتابی
کرتے رہے ہیں۔ اس واقعہ سے جو نتیجہ نکالتے ہیں (یعنی دنیوی فرائض کی پابندی
خدا پر ایمان لانے کے بغیر بھی ملک یا نوع انسانی کو دعائے اعلیٰ بنانے سے ہو سکتی ہے اس لیے
خدا کی ضرورت نہیں) اسکو ماننے کیلئے اگر ہم میں آمادہ نہیں ہوں کیونکہ اس نتیجہ پر پہنچنے کیلئے

پہلے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ خدا کو ماننے کی اگر ضرورت ہے تو صرف دنیا میں اخلاق و عادات کی اصلاح اور انتظام عالم کی بہتری کی واسطے ہے حالانکہ جیسا اپنے موقع پر بیان ہو گا حقیقی ضرورت کچھ اور ہے اور دنیوی تنظیم اس کا دوسرے درجہ کا نتیجہ ہے اور وہ بھی جیسا کچھ ہونا چاہیے خدا کو ماننے کے بغیر نہیں ہو سکتا مگر اس بحث کو اپنے موقع مناسب کیلئے ملتوی چھوڑ کر سب سے پہلے اس شخص سے ہر ایک شخص کو نتیجہ رکھانے کا ہے اسے ہاتھ میں لیکر رومہ الکبرئے کے اس واقعہ سے ہم نتیجہ ضرور نکال سکتے ہیں اور شرط اصل کو دکھا سکتے ہیں کہ جس فطرت کا آپ انکار کرتے ہیں یہی کاجلوہ ہے اور وہی کشش جو صاحب کشف کو تاویارہ خدا نے لایزال کی طرف اور وحشی کو اینٹ پتھر کی طرف کھینچتی ہے وہ عقل و خرد کے دعویداروں سے جو محض دنیوی مفاد کو معراج کمال سمجھتے ہیں ملک یا بی نفع کے آگے سجدہ کر دیتی ہے اور چاہے کسی رنگ میں ہو چھپا کر کسی کا نہیں چھوڑتی۔

غرض مذہب جو محض بیگانہ وہی لوگ رہتے ہیں جن کو ابتداء سے دنیوی تعلیم اور جسمانی خیالات میں نہ ہنس رکھا گیا ہو اور تمام عمر اسی قسم کے کاروبار میں مبتلا پانچ رزمین اور یہ لوگ جیسا کہ

اور ایسے لوگوں کے دنیوی انہماک کو ایما شیون اور برعاشون کی عیش پرستی اور سیہ کاری کے توفل اور جیو مذہب کے معروضات سے متاثر نہیں کر سکتا حالانکہ وہی ایک متن میں لکھے ہیں تو سب سے پہلے کہ مذہب کا یہی ایک صہ ہر ایک کو اپنے دل سے چاہتے ہیں کہ اور لوگ انکو بخیر خیال اور باطن اور اس کو وہ اپنی خیال کی اشاعت میں ہی الوسع مضرت دیتے ہیں اور اسکی بھلائی ان اور اسکو ترک کر کے برائیوں کو لوگوں پر ظاہر کرتے رہتے ہیں اور مذہب کو اور مذہب کی اشاعت کو سب سے پہلے غریب سمجھتے ہیں اور یہ وصف عیاشون اور برعاشون میں نہیں ہوتا بلکہ انصاف کے رو سے وہ عموماً اپنی طرز و روش کو ترجیح دیتے ہیں اور اسکی بجائے اپنی ضرورت کے سبب مجبوری جائز سمجھتے ہیں۔ اور دنیوی کاروبار میں منہمک رہنے والے اگر عیاشان روشن خیالی کے دیراثر نہ ہوں تو وہ گو اپنے فعل کو جائز یا واجب سمجھیں مگر اسکو سب سے پہلی غریب سمجھتے ہیں اور پابندان مذہب کے برسر غلط ہونیکا یقین نہیں رکھتے بلکہ اس بارہ میں نیوٹنول اپنے اقرار انکار و توسعہ بیگانہ ہوتے ہیں اور اگر بالفرض ان میں سے کوئی شخص اپنے کام کی نسبت ایسا ہی خیال رکھتا ہو جیسا مذہب کا غاصہ بیان کیا گیا ہے تو وہ اپنے کام کو سب سے بہتر اور اس کے خلاف اور روش اختیار کرے نیوٹنول کو مگر اہ جاننا جو تو پراس شخص کو یہی پابند مذہب کی غریب تامل ہو گا کیونکہ اس کا معبود ہی اس کا کام ہے۔

اوپر ذکر ہو چکا ہے اسی قاعدہ استثنائے کے تحت اور اسی فیض صحبت سے متاثر ہیں جس کے رو سے بعض لوگ ماوراء و تابینا یا دیوانہ پیدا ہو جاتے ہیں یا محض جاہل اور وحشی سوسائٹی میں پرورش پانے کے سبب جذبہ ترقی سے کام نہیں لے سکتے۔ ورنہ دہریت کی مادی اگر نیوالون اور دیگر روشن خیالون کا حال دیکھ کر یہ مذہبی احساس کا معجزہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں غور کرتے ہیں وہ اگر فطرت سلیم نہیں رکھتے تب بھی ضرور کسی یکسانی شکل میں کسی کسی عاقل و لطیف و معبود کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ فیلسر ولیم جیمس لکھتے ہیں

”بہت سی ایسے فرسٹے جو خدا کو نہیں مانتے مگر اخلاق کے حامی ہیں اور اخلاقی سوسائٹیوں کے نام سے آجکل تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امر انتہائی کو معبود تصور کیا جاتا ہے اور قانون اخلاق کے نام سے اس کو مقصد اعلیٰ فرض کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے نزدیک آجکل سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی ہے اور ایسے سائنس دان

قوانین فطرت کی معبود کے طور پر تعظیم کرتے ہیں۔“

مذکورہ بالا تحقیق سے جس مدعا تک ہم پہنچ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ جذبہ فطری اگر اس کشش کو کہتے ہیں جس کا تخم انسان کی فطرت میں موجود ہو اور باستثنائے واقعات تاوہہ ہر ایک شخص میں اس کشش کا اثر نظر آئے مگر انسان کی عقل اور تجربہ کے تفاوت سے وہ اثر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے مذہب بیشک ایک جذبہ فطری ہے۔ لیکن اگر اس تعریف کو غلط مانا جائے اور جذبہ فطرت کسی اور چیز کا نام ہو تو اس صورت میں مذہب کو شاید جذبہ فطرت نہ کہ سکین لیکن اتنا پر بھی یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب انسان کا اسی قسم کا خاصہ ہے جس قسم کا خاصہ عقل ترقی، عبادت، اشاعت وغیرہ امور کو مانا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ابتدائی حالت کے وحشیوں میں مذہب بین السطوح ان میں عقل و ترقی بھی نہیں اور جس طرح کسی قدر تربیت کے بعد مذہب غلط شکلوں میں نمودار ہوتا ہے اسی طرح عقل و ترقی بھی بہت سے غلط راستے دکھاتی ہے اور جس طرح مذہبی احساس کے ظہور کے واسطے وینیوی مصائب و آلام ایک ظاہری سبب ہیں اسی طرح عقل و ترقی کے ظہور کے واسطے

بنا ہے مذہب میں دی و
کائنات پر عقل و ترقی
و غیر مہمات کو حاصل ہے

ہی ہی سیاب کام دیتے ہیں اور جس طرح کسی خاص تربیت کی اشاعت سے مذہب پر ضعف یا عدم طاری ہوتا ہے اسی طرح کسی خاص تربیت سے عقل و ترقی ہی محسوس ہو جاتی ہے اور جس طرح مذہب کے عوام میں بعض بعض استثناء پائے جاتے ہیں اسی طرح عقل و ترقی سے بھی بعض لوگ فطرۃً محروم ہوتے ہیں بلکہ دیکھا جا چکا ہے کہ عقل و ترقی سے محروم رہنے والے زیادہ اور مذہب سے بالکل بیگانہ نسبت کم ہیں۔

اور جب لیا تیرے پروردگار نے بنی آدم یعنی ان کی پشتوں سے انکی اولاد کو اور گواہ بنایا انکو خود ان کے اوپر (اور سوال ہوگا) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ بیشک تو پروردگار ہے اور ہم اس پر چاہیں (اور) پس لے کر گیا تم قیامت کے دن کہو کہ ہم اس سے بغیر تھے۔ پس قیام کر اپنے تئیں دین کیلئے سب سے سزا پھر کر۔ خدا کی فطرت جو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی پند میں تشریف نہیں ہوتا۔ یہ سید اہل سنت ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِرَّتَ ظُهُورَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ (اعراف ۱۷۲)

فَأَقْرَهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ الَّذِي أَنزَلْنَا عَلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (روم پارہ ۷)

باب دوم

تحقیق مذکور کے نتائج

مذہب کی اصلاح و ترقی انسان کا اولین فرض ہے۔ کیا کوئی مذہب فطرتِ تباہ کرنے کے قابل ہے۔ جذبات فطری کے امر میں غلطی قادر ہے۔ محروم کتنی ہے غلطی سے نقصان

پر چلتا ہے۔ اخلاقی افعال پر بھی یہی قانون حاوی ہے مذہبی صحت و غلطی کے بارے میں کیا قانون ہونا چاہئے؟۔ تمام مذاہب کو یکساں سمجھنے کی وجہ۔ مذہب کے بغیر اخلاق کا جو ناممکن ہے۔ مذہب ممالک کے اخلاق۔ مل کی تدبیر اور اس کا نقص۔ مذہب عین اخلاق نہیں۔ پابندی اخلاق مذہبی ترقی کا ذریعہ ہے مختلف مذاہب ایک دوسرے سے بہترین مذہب کی تدبیر کی ترقی۔ بدشت انبیاء۔

جذبات فطری کی تعریف کو جو ابھی ذکر ہوئی ہے صحیح مگر مذہب کو داخل فطرت انسانی سمجھا جائے یا کوئی اور فرضی تعریف تسلیم کر کے اس کو عقل ترقی کا ہم پلہ مانا جائے۔ دو تصور تون میں مذہب کی اس خصوصیت پر چند نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اول جس طرح سے عقل ترقی عدالت اشجاعت وغیرہ صفات کو اگر کوئی انسان صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے تو یہی کوشش کے لینے کا می کے سوا کوئی ثمرہ نہ ہوگا اور جس طرح عقل کا مقتضایا ان اوصاف کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حتی الوسع ان اوصاف کے حال تک پہنچا یا جائے اور جو غلط خیالات عقل کو اور جو نازیبا آمیزش عدالت اشجاعت وغیرہ کو عیب لگانے والے ہیں ان کو مٹا کر ان اوصاف کا حقیقی جوہر ظاہر کیا جائے یہی استحقاق عقل و ترقی کے ہم پلہ اور برابر کے حصہ دار یعنی مذہب کو بھی حاصل ہے۔ یعنی وہ بھی ایسی صورت ہے کہ نوع انسانی کو اس سے پاک کرنا اور صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹانا ناممکن ہے اور انسان کو اس بارے میں مناسب ہی ہے کہ اس خاصہ کو اس کے معراج کمال تک ترقی دے اور انسانی جہالت اور تربیت کے اثر سے جو غلطیاں اور قبا حقائق اس خاصہ کو مکرر اور ناشایستہ بنانے والی ہیں ان کو دور کرے پس جو لوگ تعلیم و تربیت اور عقل و شعور حاصل کرنے اور بزم خود فراموشی انسانی کو سمجھنے کے بعد محض دنیوی کاروبار اور لذائذ جسمانی میں مصروف منہمک ہوا شرافت انسانی کا اعلیٰ مقتضایا سمجھتے ہیں اور مذہبی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے بلکہ پابندان مذہب اور اس کی عقائد اور اصلاح کرنیوالوں کو عقل سے بیگانہ سمجھ کر ان پر تخر کرتے ہیں نہ معلوم وہ خود کہاں تک دعویٰ

اصلاح
ن کا
اولین فرض ہے

عقل و خرد میں صداقت ہیں اور کیا مدد پہنچے سوا کسی اور جذبہ فطرت کا نشان دہی سکتے ہیں جو کہ اس طرح بیمار چھوڑنا اور اسکی اصلاح و ترقی کی کوشش نہ کرنا داخل انسانیت اور نقصانے دانشمندی ہو؟

کیا کوئی جذبہ فطرت
تباہ کرنے کے قابل
ہے؟

مشرعل کی مضمون آفرینی اور بلند پروازی قابل تعریف ہو کہ وہ جب جذبہ ہی کو کشتی و گردن زونی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قتلے موت کیوقت اپنے فیصلہ میں اس کی نظیریں دہ کر تے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو اکثر خواص فطرت کے بارہ میں ہی ضرور ہے کہ انکی اصلاح کی جائے اور معدوم نہ کیا جاوے مگر سب خواص فطرت کا یہ حال نہیں بلکہ بعض قابل انعام بھی ہیں اور قابل انہدام جذبات فطرت میں تباہ کر نیکی خواہش، خود مختار یا قابو رہنے کی خواہش اور ظلم کرنے کی خواہش کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ خواہشیں فطری ہوتی ہیں مگر باوجود فطری ہونے کے انکو تباہ کرنا ضرور ہے نہ کہ ان کو بڑھانا اور پرورش کرنا۔

لیکن اول تو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خواہشیں بعض اشخاص کی فطرت میں ہوتی ہیں پس ان کو عام نوع انسانی یا کسی خاص قوم کی فطرت سے بھی تعلق نہیں اور ایسی عادت کو جو کہی شاذ و نادر کسی شخص میں دکھائی دیتی ہے جذبہ فطری کا خطاب اور وہ بھی ایسے فلاسفر کی طرف سے حاصل ہوا جو مذہب عیسوی عام اور عالمگیر صفت کو بعض انسانوں میں نہ پائے جانیسے سب فطرت سے خارج کرتا ہے نہایت تعجب ہے۔

جدا فطری امر

اور دوسرے اوصاف کو مستقل جذبات فطرت کہنا اس لئے بھی غلط ہے کہ فی حقیقت جو جذبات فطرت نوع انسان میں دو بعیت ہیں ان پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مختلف امراض بھی ہوتے ہیں جو کامل تربیت نہ ہونے کی حالت میں نمودار ہوتے ہیں یا بعض اوقات کسی شخص میں استثناء کے طور پر ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں مثلاً قوت نور فطری ہے لیکن اکثر نقص تربیت کے سبب اس میں کئی طرح کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں بعض

اذقات بعض انسان پیدا نشی پست قامت اور بالشتہ ہوتے ہیں یا بعض انسان پیدا
 میں عالم انسانی یا قومی مقدار نمونہ سے زیادہ بلند بالا اور بدنام طویل القامت نکل آتے ہیں مگر کسی
 شخص کی پیدائش ٹھنکنا یا لم ڈھینکا ہونے پر بالقصد ترتیب سے اس قسم کا نقص پیدا ہونے پر
 بینین کہا جاتا ہے کہ پست قد یا طویل القامت ہونا انسان کا فطری خاصہ ہے۔ علیٰ ہذا اپنی ضروریات
 اور خواہش کے مطابق اپنے مال کو صرف کرنا انسانی جوہر ہے۔ بچہ ہی ترقی میں اسراف تک اور
 کہتی سٹل میں بخل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض شخص پائے جاتے ہیں جو فطرۃً مسرف یا بخیل
 ہوتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کے وجود سے اسراف یا بخل کو فطرت انسانی کہنا غلط ہوگا
 اسی طرح ایک قوت انتقام انسان میں فطرۃً دو بیعت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس شخص یا جس چیز
 سے اسے نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے اسکو حتی الامکان دور کرے اس میں جذبہ کی صحیح اور
 تندرست حالت یہ ہے کہ جس شخص یا جس چیز سے واقعی نقصان یا تکلیف پہنچے ہو اسکو ہی حد تک
 نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے جس حد تک فی الواقع اس کا ہرج مہا ہے اور اس
 معیار کے دو جانب مرض کے بشمار درجات ہو سکتے ہیں بعض اشخاص یا بعض قومیں انتقام
 کے موقعوں کو سستی بردہ لی یا کسی اور سبب سے ضائع کرتے کرتے ذلت اور کمینہ بن تک
 پہنچ جاتے ہیں اور ایسا ہی دوسری جانب بعض اشخاص واقعی نقصان اور تکلیف سے بڑھ کر خیالی
 بلکہ ہی نقصان و تکلیف پر بھی انتقام لینے کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور نیز انتقام کی کیفیت
 میں حد سے بڑھ کر ایسی تکلیف پہنچانے لگتے ہیں جو انہیں خود بددشت کرنی نہ پڑی ہوتی
 کہ یہ مرض ترقی کرتا ہوا بعض اشخاص میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو چیز ان کو بدنام معلوم ہو یا
 جس شخص کے اطوار و عادات انکو مکروہ نظر آئیں ایسے شخص یا ایسی چیز کا ان کے سامنے آیا کرتا
 انکو ایک تکلیف والا بیطاق معلوم ہوتا ہے اور پھر اس ہی تکلیف سے متاثر ہو کر وہ انتقام کی کیفیت
 میں ہی انصاف کو روا نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ وہ مکروہ اور بدنام منظر صفحہ ہستی سے مٹا
 ہو جائے اور اس وقت اگر وحشت و جہالت کے مرض میں بھی مبتلا ہوں اور نیز زور اور غلبہ رکھتے

ہوں تو وہ حالت پیدا ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر مل تباہ کرنے کی خواہش کہتے ہیں یعنی وہ شخص اپنی حالت جنون میں ہر پڑنا چیز کو توڑنے اور ہر مکر وہ شخص کو مارتیکا عادی ہو جاتا ہے اور اس وقت جس فعل کو ڈاکٹر صاحب جذبہ فطری کا معدوم کرنا سمجھتے ہیں اور جائز جانتے ہیں حقیقت میں وہ جذبہ فطری کا معدوم کرنا نہیں بلکہ ایک جذبہ فطری کی اصلاح کرنا اور اس کے مرض کو معدوم کرنا ہے یعنی ایسی تباہ کرنے کی خواہش کو دبانایا دوسری جانب اپت بہت لوگوں کو انتقام کیلئے ابھارتا حقیقت میں یہ وہ فعل جذبہ انتقام کو اصل حالت پر لانے اور ترقی دینے کیلئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جسکو وہ ظلم کی خواہش کہتے ہیں وہ بھی درحقیقت کہیں شجاعت اور جو انگریز کی صفت کا اور کہیں جذبہ انتقام کا ایک مرض ہے جو کسی شخص میں اسی طرح پیدا ہو جاتا ہے جس طرح کوئی شخص بالشتی یا لم ڈھینک بن جاتا ہے پس اس مرض کا ازالہ بھی حقیقت میں ایک اور جذبہ فطری کی اصلاح و ترقی ہے۔ یہی کسی جذبہ فطری کی مہارت و تعلیم البتہ ایک تیسرا وصف جو ڈاکٹر مل نے قابل انتظام مانا ہے یعنی خود مختار یا غالب رہنے کی خواہش اس کو ہم بیشک عام نوع انسانی کا جذبہ فطری ماننے میں تامل نہیں کرتے مگر جس شکل میں یہ انسانی جذبہ فطرت مانا جاسکتا ہے اس شکل میں اسکو قابل انتظام کہنا فاش غلطی ہوگی کیونکہ اگر خود مختار یا غالب ہونے کی خواہش انسان میں نہ ہوگی اور وہ کسی اور کے بس میں اور کسی اور کا مغلوبہ نہ کر خوش رہ سکتا تو وہ انسان کی ابتدائی حسیانہ حالت جہیں اسکو خوراک بہم پہنچانا موسمی خود رساگ پات اور پھل پھول کے بس میں پانی دینا بارانی شبنم کے اختیار میں گرمی دینا آفتاب کے قبضہ میں اور سردی پہنچانا رات کی ٹھنڈی ہوا کے تصرف میں تھا انسان اسی بے بسی کی حالت میں آج تک رہتا اور یہ بے انتہا ذلیل حصول اسباب معیشت جن پر نفع انسانی کو بجا فخر ہے کہیں عدم سے وجود میں نہ آتے انسان کو مختار ہونے کی خواہش ہی تھی جس نے اسکو خود رو پھیلوں کی بجائے اپنی اختیار سے کاشت کر دیکھا ریت دکھایا نالوں کی جگہ کوئین اور نہریں کھدوائیں گرمی اور سردی کے واسطے طرح طرح کی غذائیں تقسیم کے واسطے

ویکٹر وائٹ ہسپتال کرتے کرتے ایڈمیتیم اور جی بی سے بھی یہ کام لینے کا ڈھنگ بتایا۔ اور نیز اگر دوسرے کی مرضی پر منحصر رہنے کی خاصیت ہوتی اور اپنے اختیار بستے کی خواہش نہ ہوتی تو دیگر جذبات و فطرتیں جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان سے نوع انسانی نقصان اٹھا اٹھا کر چند روز میں فنا ہو جاتی مثلاً کسی شخص کے جذبہ شجاعت میں مرض نمودار ہونے سے وہ ظالم ہو جاتا یا کوئی حصول لینش کے جذبہ میں مرض پیدا ہونے سے حریفیں اور ریکاربن جاتا تو دوسرے لوگ چونکہ دوسروں کی مرضی پر خوش رہنے والے ہوتے اس لئے کسی کی ظلم اور مکاری کا سد باب نہ کرتے اور اس طرح سترہ ہرنی اور قتل و غارت بے مزاحمت ہوتے ہوئے یہ نوع تہوڑے عرصہ میں نابود ہو جاتی پس یہ خود مختار رہنے کی خواہش ہے جس نے حکومت و سلطنت کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے انتظام کو قائم رکھا اور پھر یہ خود مختار رہنے کی خواہش ہے جس نے بادشاہوں اور حاکموں کی جانب سے ظلم و زیادتی ہوتے دیکھ کر انکی مزاحمت کی اور اس طرح حاکم و محکوم کے فرائض اور شاہ و رعیت کے تعلقات معین ہو کر انسان کو وہ دستور العمل ملتا ہے لگا جس سے وہ انسانیت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور آئندہ اس دستور العمل کو اور ترقی دینے سے اور زیادہ راحت و آرام سے بہرہ ور ہو گا۔

پس خود مختار اور غالب رہنے کی خواہش بیشک فطری اور اس لئے بیشک قابل اصلاح و ترقی ہے۔ اس کو قابل انعام کہنا نہیں معلوم کس وجہ سے کسی دماغ میں جاگزیں ہوا ہے ہاں بیشک ویگٹر وائٹ فطرت کی طرح اس میں بھی مرض اور نقص ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو خود مختار رہنے کی یہاں تک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اور نیز صرف کسی انسان کی بلکہ قوانین قدرت کی حکومت بھی پسند نہیں کرتا پس اس نقص کو دور کر کے خواہش غلبہ اختیار کر کے اس کی حد مناسب پر لانا اور اختیارات انسانی شخص کو اور نوعی فوائد و راحت و آرام کا کام لینا اس فطرت کو نور اور جلا بخشنا ہے نہ تباہ و برباد کرنا۔

غرض کوئی جذبہ فطرت نہیں پایا جاتا جس کو صفحہ ہستی سے معدوم کرنا قرین مصلحت ہو

یا اسکی اصلاح و ترقی باعث بہبود عالم و انسان کے لیے فرض واجب نہ ہو پس جو لوگ
 مذہب کی طرف سے بے پروا اور اسکی اصلاح و ترقی کی جانب سے غافل رہیں اور اس بارہ
 میں غور و تامل کرنے کو لغو اور چاہلانہ فعل سمجھتے ہیں وہ یقیناً انسانیت کے ایک بڑے
 فرض کو ترک کرنے کے مجرم اور نوع انسانی پر ایک سخت ظلم روا رکھنے کے مرتکب ہیں۔
دوم عقل و ترقی اور شرافت و عدالت وغیرہ صفات انسانی کا یہ ایک عام اور کلیہ قاعدہ
 ہے کہ نوع انسانی کو ان میں سے کسی صفت کا سچا فائدہ محض اسی حالت میں پہنچتا ہے کہ انسان
 اگر حقیقی اور واقعی مفہوم تک پہنچ جائے اور جب تک کیفیت حاصل نہ ہو اور انسان غلطی سے
 کسی صفت کے اصلی مطلب تک نہ پہنچے اس صورت میں خواہ وہ کیسا ہی نیک نیتی اور صدق دل سے
 کام لے غلطی سے ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ عقل انسانی نے اپنی طرف سے نہایت علوم
 کے ساتھ غور کیا اور اپنی طاقت کے موافق زور لگایا مگر جب تک میں کو ایک سطح فرش اور گائے
 کے میننگ پر پھیرے ہوئے بھگا اسکو وہ فائدے ہرگز حاصل نہ ہوئے چیز میں کو گول اور چاروں
 طرف سے فضائیں محصور رہنے کے علم سے حاصل ہونیکو تھے۔ اُس وقت کثرت دنیا کے گرد چکر
 لگا لگا اور نہ ان دیوانہ و آباد مالک کو پاسکا جو اسکی جائے سکونت سے دوسری جانب واقع تھے
 اور اس طرح ان تمام نواید سے محروم رہا جو زمین کی اہلی حالت دریافت ہوئے پر مترتب تھے
 اسی طرح اس نے حتی الوسع غور کیا اور مرکبات کو تحلیل کر نیکیے بعد چار چیزوں کو بسیط اور ناقابل
 تجزی سمجھا اُس وقت تک قدرت نے اسکو ان تمام نعمتوں سے بے بہرہ رکھا جو ان مفروضہ
 عناصر کو تحلیل کرنے اور آئندہ بہت سے عناصر دریافت ہونے پر منحصر تھیں۔ قدرت کے رازوں
 کو تلاش کر نیکی کوشش ہمیشہ رہی اور اپنے اپنے وقت پر اکثر عقلا نے علم و ہنر میں اناکلا خیر
 کا دعویٰ کیا مگر خشکی و تری میں قطع مسافت کے حیرت انگیز کارنامے انہی کی قسمت میں تھے
 جن کو شیم کی طاقت دریافت ہوئی صنعت و حرفت کے بشمار وسائل انہی کو حاصل ہوئے
 جنہوں نے فیکٹریں قلعہ زمین معلوم کئے اور نامہ و پیام کے معجزہ ناکر شمع انہی کے حصے میں آئے

عقلی فائدے
 عوام و خاص

جنہوں نے برقی طاقت پر قابو پایا۔

اور نہ صرف یہی کہ مفید چیز تک رسائی نہ ہونے سے اس کے فوائد سے محروم رہنا پڑتا ہے بلکہ ہمیشہ جس چیز کو غلطی سے مفید مان لیا گیا ہے اس کے نقصان بھی ضرور ہی برہنہ ہوتے ہیں۔ تلاش ہوتی ہے قیام صحت اور درادی عمر کی اور اس کے لیے مناسب غذا خوشگوار آب و ہوا اور دیگر وسائل کی جستجو ہوتی ہے مگر جو شخص اس بارگ تلاش میں غلطی سے مضر غذا، بد آب و ہوا یا دیگر مافی صحت وسائل کو مناسب سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے وہ نہایت اشتیاق سے اپنی طاقتوں میں افزائش کا منتظر ہوتا ہے مگر وقتاً اسید کے خلاف خوفناک امراض اور سخت تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اپنی طاقت کے وافق پوری کوشش سے اناامراض کی تدبیر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیز بہدف دواؤں اور جتنی تدبیروں سے اپنی گذشتہ صحت کو واپس لائے مگر اس حق بجانب دوا و دوا صوب میں جہاں اپنی غلطی یا دیگر نادان علاجوں کی کوتاہی سے کسی مخالف دوا یا بموقع عمل سے کام لیتا ہے تو اپنی آرزو کے خلاف غلطی کے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے اور بجائے صحت کے کھرب کا لقمہ پرتا ہے۔

غلطی سے نقصان پہنچتا ہے۔

اور فائدے کو تلاش کرتے ہوئے غلطی سے نقصان اٹھانا نہ صرف افعال جسمانی تک محدود ہے بلکہ قیاساً ان افعال اخلاقی پر بھی اس طرح حاوی ہے اور انسان جب کبھی کسی بد عادت کو اپنے خیال میں نیک باعث برتری سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو اس کا نیک سمجھنا اس عادت کی فطرت کو بدل نہیں سکتا اور جو فائدہ وہ سمجھے ہوئے ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور جو نقصان اس عادت میں دویمت ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ انسان نے جب تک دشمن کے زون و سچہ کو سید ریغ نہ تیغ کرتا اور بیکسوں کی فریاد و زاری پر ترس نہ کھانا اور شجاعت سمجھا پناہ مانگنے والے ظالم کی حیا حمایت کو شرافت مانا اور شجاعت و شرافت کے اصلی جوہر سے قطعاً محروم اور انسانیت کے مضموم سے بالکل بے بہرہ رہا جس شخص نے جہٹ کو فعل مرموم نہ جانا اور عیاں سمجھ کر اس کا ترکیب تلوار یا ہنری اور قتل کو ظلم اور بے رحمی نہ سمجھا اور اپنے خیال میں امزج سمجھ کر اس فعل سے معاش

اخلاقی افعال پر ہی قانون حاوی ہے

حاصل کرتا رہا جو کہ فریب کی عادت جھوٹ سے پیدا ہو کرتی ہے اور جو تساوت اور سخت ملی
قتل و غارت کا نتیجہ ہوتی ہے وہ نادان اس اثر سے ہرگز بری نہیں رہا اور قدرت نے جس قدر
دل کی سیاہی ایسے فعل کی سزا مقرر کی ہوئی ہے اس سے کہی معاف نہیں رکھا اور اس کی
نادانی پر نرس نہیں کھایا۔ بھیل قوم کا بچہ جو ویران جنگل میں پیدا ہوا ہے اور ایسے لوگوں میں پرورش
پانا رہا ہے جو رات دن قتل و غارت اور لوٹ مار کے سوا کوئی کام نہیں کرتے اور جو اپنے بچوں
کو ہوش سنبھالتے ہی اس کام کی تعلیم دینے لگتے ہیں اور رحم یا انصاف کی آواز کہی کان
نہیں آنے دیتے وہ بچہ بڑھ کر اس تعلیم و تربیت کے اثر سے ضرور صدق دل سے اس
فعل کو جائز اور اپنی بہبود کیلئے ضروری سمجھتا ہے لیکن با اینہما اس فعل کی این جہانی سزا سے بری
نہیں رہتا اور ضرور سخت دل سیہ کار اور قسی القلب ہو جاتا ہے ۴

۴ ڈاکٹر ہال ڈالٹن (کتاب ایلیمنٹس آف میٹافزکس حصہ دوم باب پنجم ص ۱۸۹) لکھتے ہیں کہ انسان
کی اصل قدر قیمت یعنی اخلاقی اوصاف کا سوال ہو تو مافی صحت اور غلطی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس اثر کیلئے
جو قبر سے پرے تک جاتا ہوا مانا جاتا ہے انسان کے فعل کو اور صرف فعل کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ
اسکی صفت خواہش کا ظہور ہے (یعنی یہ کہ اسکی نیت کیسی ہے) اس دلیل سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تفصیل
کیلئے ملاحظہ ہو باب ۱۱ کتاب ۱۱ کہ انسان کی اصل یعنی روحانی صفت خواہش ہے نہ علم خیال اس حد تک سنگ
دست ہو کہ بیضا اور دھڑکی روح کی صفت دہی ہوئی چاہئے اور علم چونکہ جسم کی صفت و قوت ہو گھٹا بڑھتا رہتا
ہے اس لئے وہ روح کی صفت نہ ہو گا اور ان کے اس خیال کو مانکر روح نے جسم کی طاقت سے علم کی صفت
حاصل کی ہے پر بھی یہ کنا پڑتا ہے کہ انسان کو جو نعت عقل و شعور کی دگئی ہے ہی ایک صفت جس سے انسان
کی روح جبرائیل کی روح سے افضل مانی جاتی ہے اس لئے اس کو اب ضلوع سمجھا کر اسکی غلطی اوجھت کو انسانی
قدر قیمت میں کچھ فعل ہی نہیں یہ بھی ٹہری رہتی ہے اور جیسا کہ ہماری پیشین کردہ مثالوں سے ظاہر ہوتا
ہے انسان کے غلط اعتقاد کا اثر نہ صرف جسم تک ہی محدود ہے بلکہ اسکی روحانی حالت میں سختی یا نرمی
پیدا کرنے میں بھی ویسا ہی ذمیل ہے۔ (باقی صفحہ ۴۲)

ہر مہر میں جنت غلطی کے
بار و بار کیا قانون
ہو ناما سب سے ؟

غرض فطری اور کسبی روحانی اور جسمانی ہر قسم کے تمام افعال کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ جو اثر
کسی فعل میں دو لیت ہو اس کا بجا لانے والا اس اثر سے بے بہرہ نہیں رہتا اور جس چیز کو
غلطی سے اپنا مدعا و مقصود سمجھا جاتا ہے وہ کبھی مدعا و مقصود کا کام نہیں دیتی اور عقل انسانی
یا جذبہ اخلاقی کو جہاں وہ ہو کا ہوتا ہے وہیں ضرور نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب اس
قانون فطرت کو ملحوظ رکھ کر مذہب کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جس چیز کو تلاش
کیا ہے اس کے مقصود کے میں بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ ہوا ہے کبھی اینٹ پتھر وغیرہ
کو خدا سمجھ لیا ہے اور کبھی بارش اور ہوا کی طاقتوں کو سجدہ کر کے متعدد مذہب و دین کا منقذ ہوا
کیا ہے اور کبھی اسے احد سمجھا ہے تو بہت سے جسمانی خواص اس میں تسلیم کرنے لگا ہے۔ کبھی
ممتد انسانوں کے جسم میں اس کے حلول کا قابل ہوا ہے اور اس کو جسمانی ضروریات میں مبتلا کر
بجائے ناویدہ اور پاک خدا کے خاکی انسان کی پیش پیش میں محو ہو گیا ہے اور کبھی دیگر انسانی
ضروریات سے پاک مانا ہے تو یاب بیٹے کا شتہ فرض کر کے ایک انسان کو خدائی طاقتوں
میں اس کا شریک ٹھہرا لیا ہے اور کبھی نظام عالم اور کثرت خالقیت کو سمجھنے کے بہانے سے اس کی سفا
کو ناقص اور مفروضہ چند شیا کو اس کے ساتھ قدامت وغیرہ میں شریک گردان لیا ہے اور اگر جیہ
اسکی نسبت عقل و قیاس سے بالاتر اور اس کے کارخانہ قدرت کے ناقابل تمہید ہونے کی آواز بھی
انسان کے منہ سے نکلی ہے مگر پھر دیگر انسانی خیالات کی آمیزش سے حلول اور نقص خالقیت
وغیرہ عیوب نے اس خیال کو مٹا دیا ہے اور اس طرح کے بہت سے نقلابوں کے بعد صاف لفظوں

اور دوسرے قبر سے پر تو تک جان بولے اثر بیٹے عذاب ثواب کا اصول جیسا کہ انہی موقع پر ظاہر ہو گا نہیں خدا
کیسے نیک نیت کو دیکھ کر اس کو ویری بارشاد ہوئی طرح کوئی جاگیر بخش دیتا ہے بلکہ عذاب ثواب کا اصول حقیقت میں
صلابت کو پیدا کرنے کے لیے اس بڑی قدرت یعنی خدا سے قرب حاصل کرنا ہی اور خدا کو دیکھنے کی حقیقی قدرت
سے دور ہونا ہے اور یہ کیفیت جو طرح میں ہے کسی شے نے تمہارے حق کو ثواب کا کام سمجھنے کا خلاف واقع تھا و کہتا ہے
اس وقت میں اس دماغ غلطی کی وجہ سے نہیں خدا سے قریب ہونے کی اصلیت میں اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
ہی خیال حال ہو غرض یہ جہاں ہو یا وہ جہاں انسان ہو کہ عقل کی سلطنت کے بغیر کمال حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کھانا پانی مع
کو انسانی روح سمجھنے کی بجائے حیوانی روح سمجھنا ہے۔

۱۰۰

مِنْ أَمَلَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَكَأَيُّ حَيْثُوتٍ يَبْتَغِي عِلْمَهُ كِي تَأْوِزَ بِهِ كَيْفَ كَانَتْ حَيْثُوتُهُ
و منزلیہ اور انسانی عقل کی کوتاہی کا اظہار کیا ہے ۔

پس جذبہ فطرت کے ان تمام اختلاافات اور وجود کی نسبت ان متضاد خیالات میں سے
جو اعتقاد درست اور واقع کے مطابق ہوگا مذکورہ بالا قانون عام کو دیکھ کر یقیناً کہنا چاہیے
کہ عیب کا حقیقی فائدہ اس اعتقاد پر مرتب ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر تمام قسم کے عقاید چونکہ
غلط ہیں اس لئے حسبِ عدہ وہ ضرور ضرر پہن گئے یا کم از کم ان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا مثلاً
اگر معبود واقعی تمام کمالات سے منصف اور تمام عیوب سے بری اور تمام احتیاجوں سے
پاک ہے تو جس نے اسے دخت سمجھا ہے اس پر وہی اثر ہوگا جو غذا کی تلاش میں نہر کھانے
والے پر ہوتا ہے۔ دودھ پینے کیلئے پیالہ کٹورا گلاس وغیرہ مختلف وسائل میں لیکن انہیں
دودھ ڈالکر پینے کی بجائے اگر کوئی خالی بیٹنوں کو کوٹ کر بھاگ جاسے تو اس فعل سے دودھ
کا فائدہ ایک طرف الٹا معرہ تباہ ہو جائیگا اسی طرح آگ پانی وغیرہ مختلف طاقتوں کو جو
مادیدہ ہستی کے اظہار قدرت کا نشان ہیں دینا اور خدا مان کر پرتش کرنے سے خدا کی معرفت
ہرگز حاصل نہ ہوگی بلکہ جہالت کی تاریکی اور بڑھ جائیگی۔ طبیب صحت کی تیسیر اور مرض کی دوا
بتانے والا ہے لیکن اگر کوئی بیمار طبیب کی بتائی ہوئی دوا استعمال کرے تو اسے کبھی بچاے طبیب ہی
کو بستم صحت سمجھ کر اس کی آستان بوسی پر اکتفا کرے تو مرض ہرگز دور نہ ہوگا اسی طرح جو لوگ کسی
برگزیدہ بندے کو خدا کا اوزار سمجھ کر عبادت کریں وہ گمراہی سے نجات نہ پائیں گے۔ ہوا کے
بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر کوئی شخص ہوا کی اس خاصیت کا معترف ہو مگر سمجھتا
ہو کہ بجائے پاکیزہ ہوا کے پر بودار و منفق ہوا کی ضرورت ہو اور اسی کی تلاش میں سرگرم رہے
وہ صحت بخش ہوا کے فائدہ دن سے محروم اور مختلف امراض میں مبتلا رہیگا اسی طرح جو لوگ معرفت
خدا کو باعثِ نجات سمجھتے ہیں مگر شرک و لدیت اور دیگر عیوب اور جسمانی خواص سے اسکو متصف
مانتے ہیں اور اسی طرح کے خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ سچے خدا کی معرفت ہو سکیں گے اور نور رب الہی

نا آشنا ہون گے۔ سکاربن (ایک عنصر کا نام ہے) ایک چیز ہے مگر جب آئین روشنی کی صفت ہوتی ہے تو میرا بچا آتا ہے اور یہ صفت نہ ہو تو وہی کاربن محض ایک کوٹلا ہوتی ہے پس جو شخص ہیرے کو تلاش کرتا ہو مگر روشنی کی صفت سے نا آشنا ہو وہ لبرٹری مین ہیرا بنا تا ہو اور کوٹلے سے ہاتھ کاٹ لے کر لگا۔ اسی طرح اگر خدا ایک واحد ہستی ہے جو تمام صفات کمال رکھتی ہے تو اسکو تلاش کرنا بوجہ کسی صفت مثلاً خالقیت یا قدانت وغیرہ مین لاشریک اور لگانہ ہونا اسکی ذات کو منفعہ سمجھ کر تو وہ کمال خدا کا ایسا ہی عارف ہو گا جیسا روشنی کے بغیر ہیرے کو تلاش کرنا بوجہ

عرض جس طرح عقل کا حقیقی مدعا یعنی سچا علم اور اس کا فائدہ ہیوت حاصل ہونے سے پہلے تلاش مین کسی قسم کی کوتاہی اور تدبیر مین کسی طرح کی غلطی نہ ہو اسی طرح مذہب کا اعلیٰ مقصد یعنی وصال ربانی اور عرفان الہی بھی جیسا پیدا ہو گا کہ اسکی نسبت کوئی غلط فہمی اور کوتاہی نہ ہو نہ پائے اور جس طرح سے پھر عقل کو اسکی غلطی پر ضرور سزا دیتی ہے خواہ غلطی کرنا بوجہ الکیسا ہی نیک نیت اور طالب صداق ہو اسی طرح عقل جیسا دوسرا جذبہ فطری یعنی مذہب بھی غلطی کرنے سے مستوجب سزا ہو گا اور اس لیے عقل اور مذہب دونوں مین بے سوچ سمجھے دوسروں کی کورانہ تقلید سے قدم اٹھانا باعث ہلاکت اور پوری تحقیق و تدقیق اور کمال سعی و کوشش سے اقلیت کو تلاش کرنا فرض اتم اور لازم مانا گیا ہے۔ پھر جو لوگ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرتے مین مگر کہتے مین کہ مذہب شہر کل صورت مین اور مدعا سے مذہب یعنی معبود کی پیش ہر طریق اور کیفیت سے باعث نجات ہے اور اس خیال کو اپنے رزم مین فلسفیانہ مذہب اور سلامتی کا رستہ سمجھتے مین اور اس کے خلاف کسی ایک روش کو مدراجات سمجھنے والا ان کے نزدیک تنگ خیال اور متعصب ٹھہرتا ہے ان کا خیال ان کے نزدیک چلے ہے کہ ہمارا ہی شریف اور اعلیٰ ہو مگر پھر مطالعہ اور قوانین قدرت کے تمام مناظر اس خیال کی بڑے بڑے زور سے تکرار مذہب کرتے مین۔ اگر کاڈ لویریل کا کام مٹی کے تیل سے اور شیراز کا فائدہ گھیا سے حاصل ہو سکتا ہو تو بائیسک ناویدہ خدا کا وصال پتھر کی پوجا سے مدیترہ آگیا۔ اور اگر یہ کہنے والا لوگ مختلف کثرتوں مین مبتلا رہتے مین اور صفائی کا خیال مین رکھتے اس لئے طاعون

کاشکر ہوئے ہیں یا مسکرت کو ہتھال کرتے ہیں اس لئے اخصابی اور دماغی طاقتوں سے خروم رہتے ہیں "شک خیال اور تنسیب سے توبیش مختلف ناقص نہیں کو باعث ہلاکت کہنے والا اور ایک کامل خدا کے اعتقاد پر اصرار کرنے والا یہی اسی خطاب کا مستحق ہوگا۔ پس میں معلوم ہوں کہ لوگ لعل اور مسکرت کو برابر سمجھتے ہیں وہ اپنے خیال کو فلسفیانہ اور سائنسی طور پر کہتے ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں :-

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ط (انعام پائے ۷۵)

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ

أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ راندہ پائے ۱۲)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا

الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا

النُّورُ وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ط (فاطر پائے ۲۴)

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(زمر پائے ۱۱)

آفتاب کی روشن شعاعیں اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور لوگ

گہری اور نور کے لطیف میں محو ہو کر اس کی حقیقت کو دریافت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور

بہت کم روشن دماغ ہوتے ہیں جو آفتاب کی تابیت کو تلاش کرنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں یہی

کیفیت مذہب کی ہے کہ اس کے چہرہ پر جو اخلاق کا گلہ نظر آتا ہے اکثر دیکھنے والے اسی کے نظارہ

میں غرق ہو جاتے ہیں اور چونکہ اخلاق کا اثر انداز فرما دینا یا ان اور محسوس ہے اور اسی لیے مذہب

کیا اندھا اور بینا برابر ہیں کیا تم فکر

نہیں کرتے؟

نا پاک اور پاک برابر نہیں خواہ تم کو ناپاک

کی کثرت سے دھوکا ہو۔

اندھا اور بینا برابر نہیں اور نہ روشنی اور

تاریکی برابر ہے اور نہ دھوپ اور چھائوں

برابر ہے اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔

کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو

نہیں جانتے۔ بیشک نصیحت عقلمند ہی حاصل

کر سکتے ہیں۔

آفتاب کی روشن شعاعیں اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور لوگ

گہری اور نور کے لطیف میں محو ہو کر اس کی حقیقت کو دریافت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور

بہت کم روشن دماغ ہوتے ہیں جو آفتاب کی تابیت کو تلاش کرنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں یہی

کیفیت مذہب کی ہے کہ اس کے چہرہ پر جو اخلاق کا گلہ نظر آتا ہے اکثر دیکھنے والے اسی کے نظارہ

میں غرق ہو جاتے ہیں اور چونکہ اخلاق کا اثر انداز فرما دینا یا ان اور محسوس ہے اور اسی لیے مذہب

تاہم ان کی کیا
سمجھنے کی وجہ۔

کی نہایت ابتدائی اور بدنامشکون مین ہی اس وقت کے لوگ اخلاق کے بہت کچھ حامی ہی ہیں لہذا اکثر غور کر لیا اسے دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذہب مین جو کچھ فائدہ ہے وہ یہی حسن اخلاق کی اشاعت ہو پس انہیں سے جو لوگ مذہب کی دوسری قسیم یعنی خدا پر ایمان لانے کو چڑتے ہیں وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ثابت کریں اور جو لوگ خدا کے اعتقاد کو ایسا خوفناک و بدنامین سمجھتے مگر اسکی ضرورت اور سچے عرفان کے لطف سے بھی چندان آشنا نہیں ہوتے وہ محض اخلاق کو اپنا مقصد سمجھتے مگر چونکہ اخلاق کا جلوہ کم و بیش ہر مذہب مین دیکھتے ہیں اسلئے یہ دعوائے کرنے لگتے ہیں کہ ہر ایک مذہب اپنی واحد مقصود کو پورا کر رہا ہے اور اس سب کی پیروی باعث نجات ہو مگر حقیقت مین یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ وہ اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ہے اور نہ مذہب مین اخلاق اور نہ مذہب کا فائدہ محض حسن معاشرت۔

انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے فائدہ سے اسی صورت مین دست بردار ہوتا ہے جب اس سے بہتر کسی اور فائدہ کی توقع ہو یا کسی بڑی نقصان کا اندیشہ ہو۔ طالعلم جو اپنے مطالعہ مین رات کی میٹھی نیند کے فائدہ سے سے تنکش ہے تو محض اسلئے کہ اس فائدہ کو چھوڑ کر علم کے بے بہا عقائد سے بہرہ اندہ نہ ہوگا اور کاشتکار جو گرمیوں کی دھوپ مین ہل چلانے مین مصروف ہے اور ٹھنڈی ہوا اور سایہ کے فائدہ سے محتر نہ ہے تو محض اسی لئے کہ ہوا کہانیسے سال بھرتک پہو کا مرنایاڑ لگیا اور اگر خیر سال نہ ہو تو صرف دوسروں کے نقصان کا خیال کہی فائدہ حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ انسان تمام دنیا کی بڑی بوٹی اور چرند کو اپنی غذا بناتا ہے اور تمام جاندار اور بے جان چیزوں کو اپنے صرف مین لاتا ہے حالانکہ یہ تمام فائدہ دوسری مخلوق کو بیشیا نقصان پہنچا کر حاصل ہوتے ہیں مگر چونکہ اپنا کوئی اور بڑا فائدہ ہاتھ سے جاتا یا کوئی بڑا نقصان اپنے اوپر عائد ہوتا نہیں نظر آتا اس لئے اوروں کے نقصان کی ذرا پروا نہیں کرتا اور نہ صرف یہ کہ انسان غیر انسان مخلوق کے نقصان کی پروا نہ کرتا ہو بلکہ اپنے ہی نوع کی بھی پروا نہیں

مذہب کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے

کرنا اور جتنی چیزوں کی عام سہی نوع کو ضرورت ہو ان کو پہنچانے کا سامان خرید کر اپنے صرف میں لاتا ہے اور جو لوگ اس قدر قیمت نہیں دے سکتے اور اس لیے تکلیف اٹھاتے ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا اور جب یہ ضرورت دنیا کے ہر ایک کام میں دیکھی جاتی ہے تو اگر ایک لحظہ کے لیے مذہب کو مٹانے کی کوشش بار و رمان ایجاٹے اور خدا کا وجود اور اس کے جزا و سزا کی طاقتوں کو معدوم فرض کر لیا جائے اس وقت جو لوگ دوسروں کا مال و محصنہ اور جان و آبرو لینے میں اپنا فائدہ تصور کرتے ہوں اور نیز دنیوی حکومت کے دائرہ اثر سے باہر یا خود بر حکومت ہونے کے سبب چورے طاقتور ہوں یا مخفی ریشہ دار بیون سے کامیاب ہو سکتے ہوں وہ اپنی انسانی گائیڈ فیض فطرت کے ماتحتوں کی کچھ طوفان پر پانہ کرینگے اور دنیا پر کیا بلا لائینگے اور اس وقت کونسی طاقت ہوگی جو ان لوگوں کو حسن اخلاق پر مجبور کرے گی اور دنیا میں امن و امان قائم رکھے گی؟ کہا جاتا ہے کہ آج کل مذہب عالمک میں اکثر لوگ مذہب کو چھوڑ چکے ہیں اور باوجود اس کے چون اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں اور معاشرت کو ترک مذہب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر اول تو دیگر کمزور اقوام کے ساتھ انکا برتاؤ بہت کچھ انکی اخلاقی حسن و خوبی پر روشنی ڈالتا ہے اور بتاتا کرتا ہے کہ نیک بڑا آدمی محض انہی کے ساتھ ہے جو باہر کے طاقتور اور کلابہ کلہ جواب دینے والے ہیں مگر اس گفتگو کو طول و سینہ کے بغیر دوسری چیز کی بات یہ ہے کہ مذہب کا ہزار سال کا طوفانی اثر چن صدیوں میں بھی زایل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ پندرہ سولوں کی مادی تعلیم اس کو بالکل فنا کر دے تعلیم کبرائی کا اثر روح کو تکریم کرنا والا اور اب اور آئندہ ہزار ہا جمائی اور روحانی نقصان پہنچاتا والا ہے اور کوئی ایسا قانون یا قانون کا بنائے والا ہے جو عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت کرنا ہے اور اسکی نظر کہیں اور کسی وقت خطا نہیں کرتی غرض یہ خیال مذہب کی برکت و عبادت کا تمام دنیا کی فضا میں پھیلا ہوا ہے اور اسی کشش ہے جو اب تک عقلا اور جہلا کے دلوں کو پورے طور پر چسپاں کرے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دی اور یہی کشش ہے جو اکثر میل کے تول پر روٹ آگیا ہے میں کئی سال لڑا آگے نہواستے قافلہ ہونے پر یہی الکی خدمت کی شکل میں جکڑا رہی

مذہب کا کہ اخلاق

پس مذہب کے بغیر اخلاقی ترقی کی نظیر اس وقت پیش ہو سکے گی جب یہ مادی تعلیم اور خدا کا انکار بھی مذہب کے عمر کے برابر طول کھینچے اور تمام زن و مرد پر مذہب کی طرح قابض ہو اور پھر اس وقت تک لوگ اخلاق میں نمونہ بن سکیں۔ اور حقیقت میں اگر خدا منحوس نہ کہی ایسا زمانہ آئے کہ تمام عالم خدا سے منکر ہو تو وہ وقت نہایت منحوس ہوگا اور یہ انسانی مخلوق اگر اس وقت ہی انسان ہی رہے اور مرشد نہ بن جائے تو یہ ملکی حکومت و قانون کی پیش جانیگی اور نہ مکھو کھلی اخلاقی تعلیم کے بنائے کچھ بینگا اور جو لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہوں گے وہ وہ قیامت پر پا کر بن گئے کہ عالم تہ و بالا جو جائیگا مگر یقین ہے کہ بفضل خدا ایسا دن نہیں آئیگا اور جنتک مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے ان مشیت چنہ دوا دیا کرنے والوں کی کوشش مذہب کو نابود کرنے میں کامیاب نہ ہوگی کیونکہ فطرت کو بدلتا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

ایسی کوشش کرنا ہے اب بھی اگرچہ چاہتے ہیں مگر مذہب کے لیے نیاز نہیں ہو سکتے
رومہ والوں نے ملک کو دینا مانا تو اب ڈاکٹر میل اخلاق کو سجال رکھنے کیلئے انسانی زندگی
کو معیہ و پتہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں !

کہ ”بجائے ناویدہ طاقت کے اس زمینی زندگی کو خدا مانکر ہم اعلیٰ اخلاقی خیالات کی اشاعت کر سکتے ہیں“ یعنی خدا کے لئے بلکہ اپنی انسانی زندگی کیلئے ہم ناجائز فائدوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں تو اس پر اعتراض تو ہے کہ

یہ چوتھا سا حصہ اور یہ تھوڑی سی بے حقیقت نثر اگر دنیا کے پرستے ناک و مزاح نہ مانی جائے تو ایسے چھوٹے سے پایا نہ پر اعلیٰ خیالات کی بنیاد رکھنی ناممکن ہے اور یہی چھوٹی عمر کا لکھنا کر لینے کے بعد تو وہی پرانی فلاسفر ایسی کیوں رہیں کا عقیدہ اشاعت پاکستان ہے

کہ کہا لو اور پی لو کل تو مرنا ہی ہے۔“

اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ

”اگر انسان کی زندگی اگر یہ حقیر ہے مگر نوع انسان کی زندگی خاصی مطویل اور بے انتہا ہے

اگر جب ہمیں سے خاص خاص ملکوں کی زندگی خدا بن سکتی ہے چنانچہ رومہ والوں نے ایسا کر دکھایا
تو عام نوع انسان کی زندگی سے یہ اثر کیوں درپیدا ہو سکیگا

چنانچہ ایسا اثر پیدا ہو سکی تدریس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

یہ اعلیٰ اخلاق اپنے عروج کیلئے کسی معاوضہ کی امید پر منحصر نہ ہوگا بلکہ اسکا ایسا معاوضہ ہوگا
جو دیکھا جاسکے اور جو تکلیف کے وقت تسلی اور کمزوری کے وقت سہارے کا کام دے
اور وہ معاوضہ اگلے جہان کی مشتبہ زندگی نہیں بلکہ اسی زندگی میں ان لوگوں کی خوشنودی
ہے جنکی ہم عزت کرتے ہیں اور نیلی طور پر ان تمام مردہ اور زندہ لوگوں کی اپنی ہیگی ہے جنکی
تعریف و تعظیم کے ہم معترف ہیں کیونکہ یہ خیال کہ ہمارے مردہ آیا و اجداد ہمارے اطوار کو پسند
کرتے ہوں گے ایسا ہی طاقتور ہے جیسا یہ خیال کہ زندہ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ تصور کہ
سقراط، ہارڈ، واشنگٹن، انشائی نس یا مسیح ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں گے
یہ کہ ہم بھی اسی نیت سے کام کرتے ہیں جس نیت سے وہ کرتے تھے بہت ساری نیک دلوں کے
لئے اعلیٰ خیالات کی واسطے قوی محرک ہوا ہے

ڈاکٹر مصوف اس تدبیر سے نیک اخلاق پیدا کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر کوئی محسوس محرک پیدا
کرنا چاہتے ہیں مگر جہاں اگر تدبیر سے ہیں دیکھا گیا تو نگہی ہی غیر محسوس طاقت پر ہے یعنی خدا ہی
اپنے آبا و اجداد اور نذر گون کے ارواح کو حاضر ناظر مان کر انکی خوشنودی کا فائدہ مد نظر رکھنا پڑا
اگر انکی زور دار تقریر کے ساتھ جنہیں نذر گون کو شفیق بنایا گیا ہے وہ فلسفیانہ خیال ہی لکھ دیا جاتا
کہ روح کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد جسمانی اجزا اپنے اپنے عناصر میں مل جاتے ہیں اور عباد
بن کر اڑ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ یہ مردہ اور زندہ لوگوں کی خوشنودی کیونکر ہم سے ہمارے
مفا کو چھوڑ سکتی کیونکہ جب وہ مگر کچھ رہے ہی نہیں تو اب خوشنودی مٹی اور ہوا کی کیا تسکین
دے گی! غرض ناممکن ہے کہ کوئی طاقت خوشنودی اور جزا و سزا دینے والی ماننے کے بغیر انسان
نیک اطوار پر مجبور ہو سکے۔ پس فطرت انسانی میں داخل ہونے کے سبب اگر مذہب کی اصلاح

نہیں
نہیں

ترقی انسانی فرض ہے تو مدار اخلاق ہو نیکی باعث اسکی تلقین اشاعت اخلاقی فرض ہے۔
ان لوگوں نے مذہب کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور اس لیے مذہب کو چھوڑ کر
اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی ماہیت سزا آشتی نہیں ہیں اور جانتے
ہیں کہ مذہب خدا پر ایمان لانا کا نام ہے لیکن جو لوگ تمام مذہب کو باعث نجات اس لئے ملتے
ہیں کہ مذہب میں اخلاقی تعلیم موجود ہے وہ لوگ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود مذہب
کی حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اسکی اصلی خواہش خدا کا اعتقاد اور اسکی ذات
وصفات کی معرفت ہوا سلسلے کے شروع سے لیکر آج تک مذہب کی تمام شکلوں میں اور مذہبی
ترقی کے تمام مروج میں ایک بالائے شبہی کا یقین کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے
کو اعلیٰ مقصد اور مقصد ہے نظر مانا جاتا ہے اور جب مذہب کا یہ مطلب ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا
کہ یہ اور چیز ہے اور رحم و انصاف شرافت و شجاعت وغیرہ جدا گانہ اوصاف ہیں پس جس طرح شجاعت
اور دلیری کی مشق کرنے سے صنعت و حرفت یا نجوم کی مہارت سو بخاری و معاری کا علم حاصل
نہیں ہو سکتا سچائی اور سہمدردی کا وصف پیدا کرنے سے علم و حکمت کا وقوف پیدا نہیں ہوتا
اسی طرح انسان نیک بڑاؤ اور حسن معاشرت میں لاکھ ہمتیا پیدا کرے معرفت و شہود و سہو بہرہ و آبا
نہ ہو سکیگا پس جو لوگ محض اخلاق سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ زمین پر چلنے سے
آسمان پر چڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ غرض اگر دنیا میں علت معلول کا قانون ناقابل
تنسیخ ہے اور اگر ہر ایک مدعا کیلئے اس کے مناسب حال اسباب ضرور ہونا کرتے ہیں تو یا
تو خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے مذہب کی اس حد تک پہنچنا ضرور ہوگا جس میں خدا کی سچی
معرفت کی تلقین ہو اور خدا کو انہی اوصاف و خواص سے ماننا ہوگا جو اقصیت رکھتے ہوں
اور اگر نہیں یعنی اگر خدا کی حقیقی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ مذہب
کی اصلی کشش انسان کے اندر ایک غیر ضروری عنصر ہے اور اس طرح نتیجہ وہی ہوگا جو مذہب
سے انکار کر دیا لے ملتے ہیں فرق صرف اس قدر ہوگا کہ وہ لوگ مذہب کے علاوہ دشمن ہیں

اور یہ بظاہر اسکی ضرورت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دیر پر وہ یکنگنی چاہتے ہیں اور انکی جانب سے جو حمایت ہوتی ہے وہ درحقیقت ایک اور جذبہ فطرت یعنی اخلاق کی ہوتی ہے۔

پابندی اخلاق
ذہنی قوت کا نتیجہ
ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کی معرفت پیدا ہونے کے بعد خواہ وہ کسی درجہ کی ہوا سکون و راحت اور تعلق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے واسطے ایک طریق وہ غور و فکر کی شکل میں ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ جن قسم کے اوصاف اور خواص خدا کے معلوم ہوتے ہیں اسی قسم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے مثلاً خدا رحم انصاف انتقام وغیرہ قوانین سے دنیا کو قائم رکھتا ہے اس لئے انسان بھی اپنی طاقت کے موافق ان اوصاف کو حاصل کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو اپنے ذہن میں خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اس لئے اخلاق بہت بڑی حد تک مناسبت اور تعلق میں دروینے والے ہیں اور نہ صرف مذہبی حیثیت سے بلکہ مذہبی حیثیت سے بھی نہایت ضروری اور مفید ہیں اور اس لئے مذہب اعتقاد کے بعد اخلاق کی بھی ایسی ہی تائید کرتا ہے جیسی غور و فکر یعنی عبادت کی۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ اخلاق اور عبادت جو مناسبت اور تعلق خدا کی ذات سے پیدا ہوگا وہ قدر و کیفیت میں اسی درجہ پر ہوگا جس درجہ تک خدا کی معرفت حاصل ہو چکی ہے مثلاً اگر کوئی شخص خدا کو مجسم اور مکان اور زمانہ میں محصور سمجھتا ہے اور پھر عبادت اور اخلاق سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کا تعلق ایک مجسم چیز سے ہوگا اور اسی کی معرفت کا نقش دل پر گہرا ہونا چاہیگا اور یہ نہ ہو سکیگا کہ مجسم سمجھ کر عبادت کرتا ہو اور اس عبادت سے ہی اس کا یہ جسم پاک ہو کر دل میں بیٹھ جائے۔ پس اخلاق کو تعلق اور مناسبت کیلئے ضروری اور مفید تسلیم کرنے کے بعد بھی مذہب کا مدعا معرفت ہی پر نہیں ہے اور کسب طریقت ثابت نہیں ہوگا کہ ناقص معرفت کے وقت اخلاق حسنہ حاصل کرنے سے انسان عارف کامل بن سکیگا اور محض حسنہ معاشرت سے بہت خدا آپس پہنچ سکے گا۔

مختلف مذاہب
ایک دوسرے کی طرف سے

اور غلط انداز میں بھی شک نہیں کہ مذہب کی مختلف شکلیں ہیں سے بعض میں بعض

کی نسبت خدا کی واقعی معرفت تک پہنچنے کی قابلیت زیادہ ہے اور اس لحاظ سے ناقص مہم
 میں سے بعض کو بعض سے اچھا کہہ سکتے ہیں مثلاً اگر وراثت یا پتھر کو خدا سمجھا جاتا ہے تو چونکہ
 پتھر اور خدا میں بہت بڑا تفاوت ہے ایک محسوس ہے تو دوسرا غیر محسوس ایک مادی ہے اور
 دوسرا غیر مادی ایک محدود ہے اور دوسرا غیر محدود اس لئے یہ خیال خدا کی معرفت سے بہت دور
 بلکہ اس سے متناقض ہے اور اگر خدا کو وراثت اور پتھر سے بالآخر سمجھا جاتا ہے مگر اعتقاد کیا جاتا ہے
 کہ انسان کو متوجہ کرنے کیلئے اس نے وراثت میں ظہور اور حلول کیا ہے تو یہ خیال پہلے خیال کی
 نسبت معرفت سے کم بعد رکھتا ہے مگر اس وجہ سے کہ وہ شخص خدا کو جسم میں آنے اور محتاج بننے
 کے لائق سمجھتا ہے سچے عرفان سے بیگانہ ہے اور اگر خدا کو جسم میں در آنے سے بھی پاک سمجھا
 جاتا ہے مگر ولایت وغیرہ بعض جسمانی صفات سے متصف مانا جاتا ہے یا اسکی صفات کمال
 میں سے کسی صفت سے عاری مانا جاتا ہے تو بعینہ خدا کے حلول کر نیکی نسبت یہ خیال شریف اور
 بہتر ہوگا مگر ایک گونہ ناقص سمجھنے کے باعث سچی معرفت سے ہمیں بھی نا آشنائی ہے اور جس طرح
 بچہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے تک اپنی نشوونما کے مدارج میں رفتہ رفتہ جوانی سے قریب ہوتا
 جاتا ہے اور بلوغ کی استعداد میں ترقی کرتا جاتا ہے لیکن اگر بالغ ہونے کی بوقت ایک دن پیشتر
 ہی مرجائے تو خواہ اسے ایک شیر خوار کی نسبت بہت زیادہ لذتیں اور فائدے حاصل ہوئے
 ہوں گے مگر بلوغ اور جوانی کی نعمت سے محروم جائیگا اسی طرح معرفت کمال کی استعداد خواہ
 کیسی قوی پیدا ہو چکی ہو لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے جس درجہ پر انسان ٹھہرائیگا اگرچہ اپنے
 سے بہت تر خیالات کی نسبت فائدے میں رہیگا مگر اس یا لائق نعمت سے محروم نا آشنا رہیگا۔
 اور جس طرح قریب البلوغ لڑکا کبھی بے اعتدالی سے ایسا مریض ہو سکتا ہے کہ شیر خوار سے بھی حسرت
 اور لذت کو ہی کہہ دے یہی طرح خدا کی نسبت کوئی سے اعلیٰ خیالات رکھنے والا ممکن ہے کہ شکر
 اور نقص کے اعتقاد کو اعلیٰ خیالات سے ملا کر معرفت سے ایسا دور جا چڑھے کہ محفل طور پر بالآخر
 ہستی کو ماننے والا اس سے بہتر ہو۔

غرض دنیا کا نظام قدرت اور نیچر کے تمام کاروبار بالاتفاق اور بلا استثناء
دیتے ہیں کہ مذہب کا سچا فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ مذہب سچا ہو اور جہوٹے مذہب
سے سچے فائدے کی امید رکھنا سراسر بے دریغ کو پانا اور شیر قالین سے شیرستان کا کام
لینا ہے یعنی بیج -

مذہب کی تدریجی ترقی

سو کھ عقل ترقی اور دیگر جذبات فطرت کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کا
تخم انسان کی فطرت میں موجود ہے مگر ہر ایک کی ترقی اور اس کا کمال عموماً تربیت اور دوستی
رہنمائی پر منحصر ہے اور جب انسان کو ایک حالت میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرتا ہے اور جدت پسندی
کی برکت سے اور ایک حالت متحرک سے ملول ہو چلیں گے باعث کہ یہی انسان کی فطرت میں بیست
ہے سین اپنی حالت کو بد لکر اس سے بہتر حالت میں جانیکی استعداد پیدا ہوتی ہے تو اس وقت
اپنی حالت پر سخت سانس لگا دالتے رہتے رہتے سے اور گماہ کسی اور قوم کی بہتر حالت پر مطلع ہوئیے
ان میں سے کسی کو کوئی نیا خیال سوچتا ہے اور اکثر مہتمم بالشان اور باریک نکات کو دریافت کیے
کیئے دیکھا گیا ہے کہ کبھی تمام قوم نے وقت ترقی نہیں کی بلکہ عموماً اپنے زمانہ میں کسی ایک یا چند
اشخاص کو اختراع و ایجاد کی عزت حاصل ہوتی ہے اور پھر اس ایک یا چند افراد کی کوشش سے
اور نیز اپنی موجودہ حالت کی ملالت سے ملک اور قوم اس جانب توجہ کرتی ہے اور اگرچہ عموماً
ایسے لوگ بھی ہوتے موجود ہوتے ہیں جو نئے نکات کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور
اس سے اختلاف ظاہر کرتے ہیں لیکن اگر نیا خیال واقعی ترجیح اور برتری رکھتا ہو تو ایجاد کی کوشش
بارور ہو جاتی ہے اور تدریج پرانے ادھام نے خیال کیلئے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ زمین کے
سطح ہونی کے بعد حرکت کرنا، اشیاء کے میدان طبعی کی کوشش نقل کا، عام وسائل نقل و حرکت
بعد بخار کی طاقت کو کام لینے کا، نامہ و پیام کیلئے اور دیگر تدابیر علاج کیلئے عام ذرائع کے بعد
برقی طاقت کو استعمال کرنے کا اور اس کے بعد بے تاریکی گائی کا خیال اسی طرح پیدا ہوا ہے کہ
ایک ثابت و از تک ایک خیال نہ پایم نہ ہنے اور اس سے کام لینے کے بعد انسان میں قابلیت

ہوئی کہ اور طرف توجہ کرے اور پھر اُس وقت کسی بناء خدا کو بنایا خیال سوچا اور رفتہ رفتہ اُس کی رواج ہوا۔ ڈاکٹر ایچ امرہل از جی یعنی طاقت کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ :-

”طاقت دنیا میں مادہ کے علاوہ ایک اوتھیقی وجود ہے جو ہمارے حواس پر ایسا براہِ رہت
اثر نہیں کرتا جیسے مادہ کرتا ہے اور سچا س سال گزرے کہ اُس ہی کا کیو علم تھا اور تندرال کا
ایک لمبا سلسلہ ضروری تھا جس کے بعد اس کے موجودن کو اس کے وجود اور اس کی
حقیقت کا یقین آیا۔“

اور زمین کے گول ہونیکا خیال تو خیر بہت پرانا ہے مگر ان دوسرے خیالوں کی ایجاد کا وقت
زمانہ کو یاد ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اُس وقت تمام دنیا میں سے ایک ہی مرد ایسا نکلا ہے جس نے
خلاف معمول ایک نوکھی بات معمولی واقعات میں سے نکال لی سیب کا درخت پر سے گرناس نے
نہیں دیکھا اور دیوگی پر سپریش کی حرکت سے یا اور طرح پر بخار کی طاقت کو کون نہ جانتا تھا مگر
نیوٹن اور جیمس ایٹ ہی وہ خوش قسمت تھے جن کو ایسے معمولی واقعات کے کشش ثقل اور
سٹیم انجن جیسے گرانمایہ اور مہتمم بالشان نتائج پر پہنچایا۔ انسان کو بی رحمی سے پکڑنا اور اینٹ
پتھر کی طرح ان سے سلوک کرنا کس کی آنکھوں سے پوشیدہ تھا مگر کسی نے ترس نہ کھایا اور جو
تیز کہا تے تھے اُن کا کتنا زمانہ نے نہ سنا اور گریٹول شاد اپ ہی وہ باقبال نکلا جس کی
باریک نظر نے اس اخلاقی نقص کو دور کر کے کی تدبیر نکالی اور انب داغلامی میں وہ کام کر گیا
جس کو آج زمانہ فخر سے یاد کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ قاعدہ ہی ان تمام قسم کی ترقیوں میں
دیکھا جاتا ہے کہ ہیالت کی تاریکی میں جب کسی ترقی کا شہ ارہ چمکتا ہے تو اگر چہ فی زمانہ وہ شرارہ
پاک اور بے عیب ہوتا ہے مگر اکثر اوقات گرد و پیش کی تاریکی اُس نور میں کئی طرح کی آمیزش
کر دیتی ہے اور وہ خیال باوجود پاک اور اعلیٰ ہونے کے دوسرے خیالوں میں ملکر ناپاک اور
پست ہو جاتا ہے۔ بجائے مسلح ہونیکے زمین کے گول ہونیکا خیال ایک واقعی اور سچا خیال
تھا مگر اس کے ساتھ دوسرے مسلمات مل گئے اور گول، ناگوار، ناگوار، ناگوار کے وسط میں۔ اُن کی تعلیم

کہا گیا اور علم کا مرکز ٹھیکر کر تمام موجودات کو اُس کے گرد حرکت کر نیوالا اور اس طرح اس چھوٹے سے گڑے کو تمام ستاروں اور سیاروں کی پیدائش کا مقصد سمجھ لیا گیا۔ غرض دوسرے خیالات کی آمیزش سے زمین کی نسبت جو یقین قائم ہوا وہ رستی سے بہت دور ہو گیا علیٰ ہذا جب سیاروں کو آفتاب کے گرد چکر لگاتے ہوئے مانا گیا تو اس خیال کے ساتھ جسکی اذیت آج تک مسلم ہے یہ آمیزش ہو گئی کہ ہر ایک سیارہ میں ایک روح مانی گئی جو اس سے آفتاب کے گرد طپ کر داتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آسمان کی چند تہیں مانی ہوئی تھیں انہیں ہی روح اور حرکت ارادی کا وجود مانا جاتا تھا پس اسی تاریک خیال کے بعد جب یہ روشن خیال کیسے پس نے پیدا کیا تو روحیں آسمانوں کی بجائے سیاروں میں فرض کر لی گئیں اور پیدائش مجموعی سیاروں کے بارہ میں واقعی علم حاصل نہ ہوا۔

غرض اس غور و فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان جذبات فطری میں ترقی درجہ بدرجہ ترقی ہے اور تربیت پر منحصر ہے اور ہر ایک ترقی کو پانچواں لے ابتدا میں چند افراد ہوتے ہیں اور ترقی کے درمیانی درجوں میں ایجاد کر نیوالوں کی تسلیم کر دینے کے تاریک خیالوں سے مل کر مکتدہ ہو جاتی ہے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد کوئی اور روشن خیال پیدا ہوتا ہے جو اپنی حیثیت کے موافق تاریکی کے کسی حصہ کو دور کر کے کسی اور موجد کیلئے جگہ خالی کر جاتا ہے۔ یہی صورت ہر میں دیکھی جاتی ہے کہ اُس کا تخم فطرت میں موجود ہے اور انسان اپنی جبلت کشش کے سبب سے اسکی تلاش شروع کرتا ہے مگر نقص بشریت اور کوتاہی نظر کے باعث غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے ناپاک خیالات اور افعال کو اُس پاک کشش کے ساتھ ملا لیتا ہے مگر کچھ مدت یہ حالت قائم رہنے کے بعد حسب قاعدہ ملالت اور اذیت پیدا کی کامیلاں پیدا ہوتا ہے اور کسی نور کو قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے اس وقت کوئی خدا کا بندہ پیدا ہوتا ہے جو اس زمانہ اور حالت کے موافق مذہب کے متعلق کوئی روشن خیال پیش کرتا ہے اور اگرچہ ابتدا میں اُس کے جدت اور انوکھے پن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے مگر آخر وہ استعداد جو قوم میں

پیدا ہو چکی ہوتی ہے غالب آتی ہے اور اس خیال کو تسلیم کر نبوالے پیدا ہونے لگتے ہیں اور کچھ عرصہ اس روشنی کا فروغ رہنے کے بعد پھر گرد و پیش کے تاریک خیالات غلبہ پا کر اسکی خوبی کو ٹھک لیتے ہیں اور نیک و بد خیالات مل کر ہدایت مجرعی و قیحت سے دور رہ جاتے ہیں اور پھر اسی قسم کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی اور شخص پہلے شخص کی تعلیم کے ساتھ دیگر تارکیوں کے متعلق اپنے چند اور روشن تجربے لیکر پیدا ہوتا ہے اور سب سے پھر باقی ماندہ تارکیوں کے سب سے کوئی اور شکل پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثلاً زمانہ جہالت و وحشت میں جب فطری کشش نے مجبور کیا اور یہ پاک خیال پیدا ہوا کہ کوئی ہستی ہم سے بڑی اور ہماری مالک اور پستش کے لائق ہے تو چونکہ ان لوگوں کی نظر صرف محسوسات قریب تک محدود تھی اس لیے کسی نے کسی خوب صورت پتھر کو کسی نے کسی عجیب و غریب خست کو اور کسی نے کسی سفید جانور کو محسوسات میں سب سے بڑی سمجھ کر اسکی پستش شروع کی اور یہ وہ پہلا اختلاف ہو گا جو اس کے ماقبل کے متحدہ خیال کے بعد پیدا ہوا اور پھر اس حالت میں رہنے کے بعد جب ترقی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو کوئی شخص اٹھا جس نے درخت پتھر وغیرہ کو بنقید اور ناقابل عبادت بتایا اور ان کے خیال کو ان محسوسات سے بالاتر لیجا نا چاہا مگر چونکہ انکی نظر وسیع نہ تھی اس لیے جو طاقتیں ان چیزوں سے دوسرے درجہ پر یقین صرف اپنی کی طرف متوجہ ہو سکے جس سے وہ اس کو شش میں تو کامیاب ہو گیا کہ یہ درخت پتھر ہی ہے بالاتر نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر بارش اور ہوا آفتاب اور ماہتاب وغیرہ کی طاقتیں ہیں جو محسوسات پر حکمران ہیں اور واقع میں یہاں تک جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ بالکل سجا اور درست ہے اور اس لیے اس مسئلہ کو صرف اسی درجہ تک ماننے والے اور ایٹم پتھر کو معبودیت سے اس بنا پر بے طرف کر نبوالے کہ ان سے بالاتر اور ہی کوئی ہستی ہے اس بارہ خاص میں برسر حق ہیں مگر بہر اس خیال میں دیگر تاریک خیالات کی آمیزش کا موقعہ آیا اور ہر چیز کو بے سمجھو بسجہ خدا مان لینے کی جو عادت تھی اس نے درخت پتھر کو چھوڑ کر آفتاب و ماہتاب وغیرہ

دیوتاؤں کو سمجھ کر دیا اور وحشت پنہر کی ناقابل عبادت ہونیکا پاک خیال ہوا اور آگ کی
خدائی کے ساتھ ملکر حقانیت سے دور جا پڑا۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کی استعداد پیدا ہونے
پر اسی طرح کے روشن خیالوں کی تعلیم سے ترقی کرتے کرتے اُس درجہ پر آئے کہ کسی نے سب سے
بالا تر اور اس سے پرے کسی سستی کا نشان بتایا اور اس عالم کی محسوس اور نامحسوس تمام اشیاء
کا تغیر اور انقلاب دکھا کر اس معبود کا پتہ دیا جو ہمیشہ کیساں رہتا ہے اور اس خیال کو تسلیم کرنے
کے بعد انسان کی دنیا پر نظر نے ایک انٹرکٹل میں اپنی تاریکی کو ظاہر کیا کہ کبھی اپنے صبر و
تعلقات اور رشتے مان کر اور کبھی اس خیال سے کہ جب وہ ہماری گرفت سے باہر ہے تو ہماری
دستگیری اور مدد کے لیے کسی کسی شکل میں ظہور کرنا ہو گا اُس کے لئے اولاد اور اوقاف تسلیم
کئے اس طرح باوجود نادیدہ خدا کو ماننے کے اپنی تمام توجہ دیدنی اشیاء میں صرف کرنے لگے
اور کبھی دنیوی اشیاء کو با عظمت اور بڑتر ماننے کی جو عادت اس نے چھٹی تھی اُس کے سبب
ایک سخت سبب چیزوں کو اُس کا مخلوق اور کوم ماننے پر رضامند نہ ہوئے اور اگرچہ اپنے
تئیں اس سے بے نیاز نہ مان سکے مگر یہاں کی بعض چیزوں کو جو سب سے بڑی نظر آئیں مثلاً
مادہ یا روح اور اُن کے خواہوں کو اس کی خالقیت سے مستغنی اور اس کی طرح قدامت اور عظمت سے
بہرہ ور سمجھنے کا نقص اُس پاک تعلیم میں ملا کر ایسی تاریکی پیدا کی جس سے شاید ازل کا چہرہ اپنے
واقعی حسن کے ساتھ آنکھی کو ناہ نظر وں میں جلوہ گر نہ ہو سکا۔

عوض عقل اور مذہب کے کیساں داخل فطرت ہونے اور ایک دوسرے کے مشابہ ہونے سے
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں سب بنی آدم محض فطری حالت میں ہوں گے اور مذہب کی
نسبت کیساں کیفیت رکھتے ہوں گے جیسے کہ اُس وقت عقل کی نسبت ابتدائی اور کیساں
حالت میں تھے مگر عدائے مذہب یعنی خدا کی تلاش میں مصروف ہو کر جو کشش اُن کو قدرت
کی جانب سے دی گئی تھی اس میں اپنی خواہشوں کو ملا کر اُس کے متعلق مختلف رستے اختیار کئے ہو گئے
جیسے عدائے عقل یعنی ملاستی یا دقتیت کی تلاش میں واقعت کو بہت سے غیر واقع خیالات سے

ماکر مختلف روشین اختیار کر رہے ہیں پہر مذہبی تجربہ کار وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے ہونگے
 جو مناسب حال کوئی خاص تعلیم دیتے ہونگے اور لوگوں کے مختلف عقائد کا فیصلہ کرتے ہونگے
 جیسے عقلی تجربہ کار اپنے اپنے وقت میں نئے فلسفیانہ نکات کی تعلیم دیکر اختلافات عقلی کا فیصلہ
 کرتے رہے ہیں۔ پس جن لوگوں میں طلب صادق اور شوق حقانیت موجود ہوتا ہوگا وہ
 ان ہادیوں کے فیصلہ پر کاربند ہو کر اپنے مدعا میں کامیاب ہوتے ہونگے جیسے طالبان
 واقعیت اور شایقین فلسفہ عقلی کی رہنمائی سے علم و مہر کا لطف اٹھاتے ہیں اس طرح ایک
 طرف عقلی فرقے اور سکول ہونے لگئے اور دوسری جانب مذہبی گروہ اور شاخیں نکلتی آئیں
 ایک اپنے رہنماؤں کو مرجع کہتے ہیں اور دوسرے اپنے ہادیوں کو پیغمبر۔ ایک طرف
 ڈیوی، جیٹری، ایڈلین، وائٹسن، ہارٹز اور ٹرلینجن ایسے رہنما
 بنکر عقلی فضا میں قابل تعظیم تسلیم قرار پائے تو دوسری طرف کرشن اور زردشت
 پیدھا اور کنفیوشس۔ موسیٰ اور مسیحہ مذہبی دنیا میں لائق عقیدت اور مدارایمان ٹھہرے

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
إِلَّا الَّذِينَ أَوْفُوا مِنْ بَعْدِ آجَاءِهُمْ
الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيِّنًا مَّ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِآيَاتِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِمَن
صَرِاحٌ مُسْتَقِيمٌ (نقبره پاره ۷ ص ۱۲)

(پہلے) لوگ ایک فرقہ تھے پھر خدا نے انہیں باد
غوث شجرہی دینے والے اور اللہ سے ڈرانے والے
سیجے اور ان کے ساتھ احکام ربانی نازل فرمائے
تاکہ لوگوں کے مابین ان کی اختلافات کا فیصلہ کریں
اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا منجھو وہ (حکم ربانی) ہجرت
گیا تھا اور اختلاف ایسے وقت کیا جیکر ان کے پاس روشن
دلیل نہ آچکی تھیں اور اختلاف اپنی خواہشوں کے سبب کیا
پڑا۔ انہی پر حکم سہل اختلاف کے بارہ مین ان لوگوں کو
ہدایت کی جواہان کا ارفد اس پر امتا مشیر نہ جھڑکا

۱۔ اسعدت کا چرخ بنائیو۔ ۲۔ علاج کیبھی ٹیکاکا گنہیکاموچد۔ ۳۔ فوگورگن کاموچد۔ ۴۔ تاربتی کاموچد۔ ۵۔ بقیہ لون کو ثابت کر کے تہہ پارسائی کا قیال پیدا کرتیو۔ ۶۔ اکینہ فوگورگن کاموچد جس سے زندہ انسان کی ٹہریٹ نکلس ایسا جاسکتا ہے۔

باب سوم

وحی

کیا وحی انسان کا اپنا فعل ہے؟۔ ستر پار کر کا خیال۔ روحانی حواس۔ کشف کی چند شاہین۔
یقین حاصل ہونے کی عقلی اور طبی صورتیں۔ خدا کو ماننے کے دو طریق۔ جذبہ فطرت اور استدلال کی آمیزش۔
ہند لالی یقین انسان کی اپنی ترقی ہے۔ عقل مذہب کو پیدا نہیں کر سکتی۔ مذہب کے تین غلام ہیں
تجربہ بین قوی عامل ہوتا ہے۔ ضعیف مہمول۔ وحی میں خدا عامل ہوتا ہے اور انسان مہمول۔
نبی اگر چہ بہت ہیں مگر تمام انسان ہی نہیں ہو سکتے۔ ہندو دین تفاوت درجات کا یا نوع کا؟
تفاوت حالات۔ انبیاء کی ضرورت۔ الہامی کتابوں کی ضرورت۔ نسخ و تراویح۔ احکام شریعت
کے دائرہ حقیقت میں تجربے سے معلوم ہو سکتے ہیں تعلیم کے علاوہ وحی کا اُمت میں کچھ عرصہ تک
رہنا بھی ضرور ہے۔ سلسلہ افشا و ہایت کی ضرورت۔ وحی اور الفاظ۔

کیا وحی انسان کا
اپنا فعل ہے؟

جس طرح سے عقلی موجدوں پر فلسفہ کے نئے نکات کا ظاہر ہونا اخلاق عقل نہیں ہی طرح نہیں
مولوں پر عرف کے تازہ ذائق کا انکشاف قدرت کے عام قانون کے مخالف نہیں مگر اب سوال یہ
کہ آیا جس طرح سے عقلی موجد غور و فکر اور استدلال و تنقید سے کسی نکتہ کو دریافت کرتے
ہیں اور انکی اپنی طبیعت کا میلان اور محض ذاتی کوشش ان کو کسی ایسا نکتہ پہنچا دیتی ہے ہی
طرح انبیاء بھی اپنی ذاتی قابلیت اور فطری استعداد سے اس نعمت کو پالیتے ہیں یا ان کے
انکشاف میں جس کو وحی والہام کہتے ہیں کسی بالائی طاقت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ پس جو لوگ
فلسفیانہ نظر سے نہ ہی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں وہ عموماً پہلے خیال کے حامی ہیں چنانچہ
ستر پار کر میں مشنوں کو نہایت قابلیت سے دیکھتے ہیں اور مذہب کا فطری نظارہ یا
سپر چوٹلزم کا عنوان قایم کر کے فرماتے ہیں کہ:-

مشربہ کا خیال

”اس عقیدہ کی تعلیم ہے کہ جس طرح جسمانی خواہشوں کیلئے فطرت نے ان کے سامان مہیا کئے ہیں اسی طرح روحانی خواہشوں کیلئے واسطے بھی مہیا کئے گئے ہیں اور یہ کہ جیسی روشنی اور آنکھ آواز اور کان۔ خوراک اور ذائقہ۔ رستی اور زہن۔ جن اور تخیل میں باہم تعلق ہے اسی طرح خدا اور روح میں بھی تعلق ہے اور یہ کہ جیسے طبیعی میلان کی پیروی اور جسمانی قوانین کی اطاعت کرنے پر جسم کی خواہشوں کیلئے نیچر کی طرف سے سامان مہیا پاتے ہیں اور صحت اور قوت حاصل کرتے ہیں اور جیسے قلبی قوانین کی پابندی کرنے پر قلبی ضرورتوں کا سامان مہیا پاتے ہیں اور روحانی یا قابلیت کو جو قلبی صحت ہی حاصل کرتے ہیں یہی طریق اگر ہم ایک اور طبیعی میلان کی پیروی کریں اور فاصلہ اخلاقی و مذہبی کو ملحوظ رکھیں تو انکی ضرورتوں کیلئے بھی سامان مہیا پائیں گے اور سب سے بڑا اخلاقی صحت یعنی اخلاقی اور مذہبی رستی اور روحانی امن شعور اور راحت حاصل کر سکیں گے۔ اس عقیدہ کی تعلیم ہے کہ خدا اور روح میں جو قرب ہے دنیا اور جسم کا قرب اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم خدا ہی میں زندہ ہیں اسی میں جلتے ہیں ہیں اور اسی میں ہر کو وجود حاصل ہوتا ہے اور جیسے مادہ پر قبضہ پانے کیلئے اور جسمانی ضروریات مہیا کرنے کیلئے ہم جسمانی حواس رکھتے ہیں جن سے فطری طور پر تمام مادی ہشیا کو جو ضروری ہوں حاصل کرتے ہیں اسی طرح خدا تک پہنچنے کیلئے اور روحانی ضروریات مہیا کرنے کیلئے ہم روحانی حواس رکھتے ہیں جن سے تمام روحانی ہشیا کو جو ضروری ہوں حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم جسمانی حالات کا لحاظ رکھتے ہیں تو فطرت کو اپنے پہلو میں پاتے ہیں اور جب روحانی قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں تو خدا کو اپنے پہلو میں پاتے ہیں اور چونکہ ان حالات کو مد نظر رکھیں وہ ان سب کو صداقت بخشتا ہے۔ ہم عقل، ضمیر اور جذبہ نہ ہی کی وساطت سے انکی بارگاہ میں داخل پاسکتے ہیں جیسے آنکھ کان اور ہاتھ کی وساطت سے براہِ رست نیچر تک پہنچ سکتے ہیں پس اپنی رہتوں میں سے اور ایک کشش ثقل جیسے یقین باختریب اور عام قانون کے ذریعہ سے خدا انسان پر وحی کرتا ہے اور اس پر اپنی کا الہام کرتا ہے

اور کیوں نہ ہو کیا راستی خدا کا ویسا ہی خاصہ نہیں جیسے حرکت مادہ کا خاصہ ہے؟ اس لیے اگر خدا ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہمیشہ کیلئے فاعل ہے تو وحی کوئی معجزہ نہیں بلکہ ذی شعور روح پر خدا کے اثر کرنے کا ایک با ترتیب قاعدہ ہے جیسے کشش ثقل بے شعور مادہ پر اثر کرنے کا قاعدہ ہے پس وحی کو گاہ گاہ خدا کا منزل نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ انسان کا دائمی عروج - اور فرائض کا علم حاصل کر نیکی کے انسان کو اس کی اپنی ذات سے پرے پرانی دستاویزوں (الہامی کتابوں) کی طرف نہیں بھیجا جاتا کیونکہ اعتقاد اور عمل کا واحد قاعدہ یعنی کلمۃ اللہ انسان سے بہت ہی قریب اور خود اس کے دل میں موجود ہے اور اسی کلمہ کے ساتھ وہ تمام دستاویزوں کی خواہ کوئی بھی ہوں پرتال کر سکتا ہے۔ خدا کے حضور مطلق کی طرح وحی آن چند مصنفین پر محدود نہیں جن کو یہودی عیسائی یا مسلمان مانتے ہیں بلکہ اسکی وسعت اسی قدر ہے جس قدر نسل انسانی وسیع ہے۔ خدا تمام فضا میں ہے اسی طرح تمام روحوں میں ہے اور جس طرح وہ بے شعور اور مجبور مادہ پر اثر کرتا اور اسکو مجبور بنا تا ہے اسی طرح آزاد اور ذی شعور انسان پر وحی کرتا ہے اور اسکا مددگار ہوتا ہے؟

روحانی حواس

جس صفت کو مسٹر پارکس مذہبی خاصہ اور روحانی حواس کہتے ہیں اور جس کے قوانین کا لحاظ رکھنے سے ان کے نزدیک کشف و الہام میا ہوتا ہے اسکو پروفیسر جیمس ایل ایل ڈی انسانی وجود کا نہ صرف مذہبی بلکہ ایک عام حاسہ مانتے اور اپنے لیکچر میں جو انہوں نے "تاریخہ ہستی کے تحقیق" کا عنوان قائم کر کے دیلے مختلف واقعات اور تجربوں کے بنا پر اسکو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ +

"ہماری مثالوں کے تمام سلسلہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی شعور کے اندر دیگر حواس کے علاوہ ان سے زیادہ پر زور اور عام ایک اور حاسہ ایسا موجود ہے جو (پروفیسر شیم کوکوش کی دولت کے کسی تجربے کے تحقیق اور وجود خارجی کا حکم دیتا ہے اور وہ ایسا تصور ہے جسکی بنا پر انسان کہ اٹھتا ہے کہ "وہ دیکھو وہ چیخے موجود ہے" اور جسکی نسبت موجودہ سائنس کا لوجی (علم النفس) کا قصہ

ہے کہ ہر قسم کی واقعیت کا یقین اسی حاسہ سے پیدا ہوتا ہے۔
لیکن خواہ مذہبی خاصہ جداگانہ موجود ہو یا پر فیسر جیٹیس کا یہی حاسہ تحقق ہونے پر کشف پیدا
کرنے کیلئے اس خاصہ کا ظہور جس وضاحت سے پر فیسر مذکور نے بیان کیا موجودہ طرز بیان میں
وہ ذہنی کا حصہ ہے اور میرے نزدیک اس مضمون سے بہت کچھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ میری تحریر میں
اب تک مذہب کا ذکر اسی حیثیت سے ہوا ہے کہ وہ اکثر حالات میں جذبہ عقلی سے مشابہت رکھتا
ہے اور جو خصوصیتیں مذہب کو متاثر کرتی ہیں اور جس طرز سے مذہبی تجربہ یعنی کشف والہام کا ظہور
ہوتا ہے اس کا یہی ذکر نہیں ہوا پس مٹریا کے خیالات پر رائے قائم کرنے سے پہلے ان کے
لکچر کا کچھ حصہ نقل کرنا ضرور ہے تاکشف کی صورت کی سیکھدہ رشتہ سائنسی حاصل ہو جائے اور
فیصلہ کرنے میں تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھنا آسان ہو اور اس مضمون کی عظمت کے لحاظ سے اس اقتباس
کی طوالت میں خیال کرتا ہوں کہ قابل معافی ہوگی۔ پر فیسر مذکور کا ذکر بالانتیجہ کو چند اور نظائر
ثابت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ +

”ایک ہم یقینی طور پر اس دعوے کو پیش کرتے ہیں کہ خالص تجربہ ہائے مذہبی کے عالم میں ایک
بہت سے اشخاص ہیں اگرچہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ان کی تعداد کس قدر ہوگی ہوا جو متقدم علیہ
اور اپنے ایمانیات کو نہ صرف اسی قدر سمجھے ہوئے ہیں جس قدر ان کا ذہن تصور کر سکے بلکہ خود
ہستی کے طور پر براہ راست آشنا ہوئے ہیں اور چونکہ کشفی مشاہدہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے اس لیے
ایسے ایماندار کے اعتقاد میں بھی قبض و بسط کی موعین پیدا ہوتی رہتی ہیں اور کلیات کے طور
پر اس قاعدہ کو بیان کرنے کی نسبت مثالوں سے واضح کرنا زیادہ مفید ہوگا اس لیے میں
چند جوالات پیش کرتا ہوں اور پہلے ایسی نظیر کا ذکر کرتا ہوں جنہیں ایسے کشف کے زوال کا
ذکر ہے اور میرے ایک دوست کی مذہبی زندگی کا نقشہ ہے وہ ایک شیٹنگ بین یعنی اہل علم
ہے اور اس کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا کشف ذہنی تخیل کی نسبت احساس سے زیادہ مشاہدہ
ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :-

کشف کی چند مثالیں

”بیس سو تیس سال کے اندر میں رفتہ رفتہ لاؤریہ اور لاندھیب ہوتا گیا لیکن پہر بھی میں نہیں کھ سکتا کہ میں نے کبھی اس ناقابلِ تحریفِ تقدیر کو بالکل کھو دیا ہو جس کو ہر سڈسٹر نظامِ ہر کے پیچھے چھپی ہوئی شکلِ انسانی کے نام سے نامزد کرتا ہے بلکہ سڈسٹر نہ اس کو کھنسل میں نہ آئینہ الہیستی کہتا ہے مگر میرے بیٹے وہ ایسی بالکل ناقابلِ فہمیداری و فحی کیونکہ اگرچہ میں نے خدا کی طرفانہ عبادت چوڑی چوڑی تھی اور کبھی دستور کے موافق نماز کی زمین اور نہیں کرتا تھا مگر وہ جو وہ تجربہ یا رکاشفہ ثابت کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ویسا ہی علی تعلق تھا جیسا عبادت میں ہوا کرتا ہے جب کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنٹی اور خصوصاً جب کبھی انجوس یاہ داری یا کاروبار منہجی میں کوئی جھگڑا پیش آیا یا فکر لاحق ہوا۔ میں اب سمجھا ہوں کہ ان دنوں ایسی حالت کے اندر میں مدد کی واسطی کی طرف جھکتا ہوں کہ وہ ”کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ غرض ایسی تکالیف کے وقت میں وہ میرے پہلو میں ہوتا تھا یا میں اس کے پہلو میں کچھ ہی سمجھو مگر تعلق ضرور ہوتا تھا جو مجھے پستی دیتا تھا اور ایسی بے پایاں پائیداری بخشتا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حاضر ہے اور حمایت کرتا ہے اور حقیقت میں وہ نہ انصاف صداقت اور قوت کا نہ غائب ہونے والا حسرتیہ تھا جسکی طرف میں اپنی کمزوری کی حالت میں علانیہ جھکتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھ کو اس حال سے نجات بخشتا تھا مجھے اب معلوم ہوا کہ میرا اس کے ساتھ نمایاں اور شخص تعلق تھا کیونکہ گذشتہ سالوں سے مجھے اس رابطہ و پیام کی قوت نے چھوڑ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک کامل اور نایا نقصان پہنچا ہے۔ اُن دنوں جب کبھی میں اکی طرف جھکا اُس کو پانے میں نہ کام نہیں رہا لیکن چھ سو سال ایسے آئے کہ کسی تو میں اسے پالیتا تھا اور کبھی بالکل نہیں پاسکتا تھا مجھے بہت سو ایسے سوئے یا دین کہ نامِ رات اس بیچ میں نہیں زمین آئی اور میں تاریکی میں کرٹھن بدلتا رہا ہوں کہ پتہ اُس اعلیٰ اور بزرگ شناسا کا دھن کیسکون جو پہلے ہر وقت ساتھ رہتا تھا اور حمایت کرتا تھا گراب اکی بتی رو کھین کہوئی گئی ہے اور بجائے اسکے میرے سامنے ایک ہوکا میدان ہے جس میں کچھ نہیں ملتا اور اب قریباً پچاس سال کی عمر میں اس کشفی طاقت نے مجھے

بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اور مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی مدد سے محروم ہو گیا ہوں بلکہ میری زندگی موت ہی بدل گئی ہے اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور اب مجھ کو معلوم ہوا کہ میرے وہ گزشتہ تجربے اور خوش اعتقاد لوگوں کی نماز یکساں تھی اگرچہ میں نے اسکو کبھی نماز نہیں کہا اور (اب معلوم ہوا کہ) جس کو وہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں وہ میرے لئے سپیشل تھا "ناقابل ہمیشہ بنی" نہ تھی بلکہ میرا دنیا میں مشغول تھا جس پر میں حمایت کیلئے پورا اٹھ کر کہتا تھا اور جس کو میں اب کہیں کہہ دیا ہے۔

نہی تیار سخن میں اس سے زیادہ کثیر الوقوع واقعہ کوئی نہ ہو گا کہ ایمانداروں کا ایمان اور اعتقاد قبض و بسط یا قوت و ضعف میں ہمیشہ بدلنا رہتا ہے اور غالباً ہر مذہبی آدمی کو کوئی خاص وقت ایسا نظر یا وہم و گماں صاف کا بے وسط مشاہدہ اور زندہ خدا کی ہستی کا براہ راست تعین اگر اس کے اعتقاد کے ضعف اور ہستی کو فنا کر دیتا ہو جیسے رسولِ لاوی کا تجربہ ایسی قسم کا ہے وہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔

"مجھے گزشتہ جمعہ کی شام کو ایک الہام ہوا۔ میں مقام میری میں تھا اور اپنے اہل کعبہ کے حاضرانِ احوال کے بارہ میں گفتگو کر رہا تھا مگر نسبت میں کہا کہ بہت کم شناسا ہوں مگر شناسا روحانی حالات پر بحث کرنے لگے اور انہوں نے گفتگو میں میں نے دیکھا کہ گویا تمام عالم میرے سامنے ایک صفحہ کی طرح گہراؤ سے نکل کر اکٹھا ہوا ہے اور اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی صفائی کے ساتھ خدا کی ہستی کو اپنے اندر ماورپنے اور گرد و محوس نہیں کیا تھا۔ تمام کمرہ میرے نزدیک خدا سے گہرا ہوا تھا اور تمام ہوا ایک ایسی چیز کے وجود کے ساتھ لہر رہی تھی جسکو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور میں اس وقت ایسی صفائی اور اطمینان سے بول رہا تھا جیسے پیغمبر بولتے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ الہام کیا تھا میں نے اس وقت تک اسکا تجربہ نہیں کیا تھا لیکن میں کہیں اس کو مکمل کر لوں گا اور اس وقت تم سنو گے اور اسکی عظمت کا اعتراف کرو گے۔"

ایک اور طویل اور زیادہ مکمل تجربہ ایک پادری کا ہے جو میں مسٹار بلک کے قلمی مسودہ سے نقل کرتا ہوں

وہ کہتے ہیں :-

”مجھے وہ رات بھی یاد رہے گی اور قلہ کوہ کی وہ جگہ بھی یاد رہے گی جہاں میری روح کھل کر ایک غیر محدود ہستی کی طرف گئی تھی اور جہاں اُس وقت ظاہری اور باطنی دونوں جہاں ایک جا جے ہو گئے تھے۔ وہ ایک عین ہستی کا دوسری عین ہستی کی طرف جانا تھا یعنی ایک عین ہستی میرے اندر کو ظاہر ہوئی تھی اور ایک دوسری عین ہستی تک پہنچ گئی تھی جو بے تھاہ تھی اور تارون سو بھی پرستے تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں تنہا اس ایک کے ساتھ کھڑا تھا جس نے مجھے بتایا ہے اور دنیا کی خوبی، محبت اور غم وغیرہ تمام حالتوں کو پیدا کیا ہے۔ میں نے اسے تلاش نہیں کیا تھا مگر پھر بھی میری روح کا اُس کے ساتھ کامل اتحاد محسوس ہوتا تھا اور دیگر گرد و نواح کی اشیاء کا معمولی احساس اُس وقت میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا تھا۔ اس لحظہ کیلئے سب چیزیں سو ایک ناقابل بیان مسرت اور خوشی کے نابود ہو گئی تھیں۔ اس نظارہ کو مفصل بیان کرنا ناممکن ہے اسکی مثال صرف یہ ہو سکتی ہے کہ گویا یہ جے کی ایک دشمن چوکی بیچ رہی ہے جس میں تمام سر ملنے کے بعد ایک ہم آہنگی اور ایک آواز پیدا ہو رہی ہے اور میں سننے والا اور کچھ محسوس نہیں کرنا سوا اس کے کہ اُنکی روح اوپر کو اچھل رہی ہے اور اپنے خوش مین پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے رات کے سکون میں ایک دس سے بھی زیادہ سنجیدہ خاموشی کے اثر سے تھر تھری پیدا ہو رہی تھی اور تاریکی میں ایک ایسا وجود پیدا تھا جس کو میں معلوم کرتا تھا مگر دیکھ نہ سکتا تھا اور مجھے اپنے وجود کی نسبت شک ہو تو نہ ہو لیکن اُس کے وجود کی نسبت کوئی شک نہیں تھا اور فی الحقیقت اس وقت میری اپنی ہستی اسکی ہستی سے کم تھی۔ خدا کی نسبت نہایت اعلیٰ ایمان اور نہایت ہی سچا تصور سب سے دل میں اُہمیت پیدا ہوا ہے۔ میں اس وقت گویا کہہ طور پر کھڑا تھا اور اس سرمدی ہستی کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور وہی خوش اُس وقت جیسا کہ پہلی بار پیدا نہیں ہوا۔ میں اُس وقت بال خدا کے سامنے کھڑا تھا اور اسکی روح نے مجھ کوئی زندگی بخشی ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ اُس وقت میرے خیال یا اعتقاد میں کوئی نیا تغیر پیدا نہیں ہوا تھا سوا اس کے کہ وہ پہلا اعتقاد تھا کہ ایک

بعد اس عقیدہ تھا اس وقت تکلفت ہو کر پھول بیگیا تھا۔ اس وقت میرا پہلا عقیدہ تھا کہ نہیں ہو گیا
 نہ مالک نہ ہایت تیزی سے اور نہ ہایت عجیب طور پر اسکی یہ کھل گئی تھی اس وقت سب کوئی بحث جو خدا
 کی ہستی کے خلاف ہو میرے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکی اور ایک بار خدا کی حضوری محسوس کرنے
 کے بعد سینے اچانک سے گرم نہیں کیا بلکہ اسکی ہستی کی یقینی شہادت میرے دل میں ہی وقت سے
 مستحکم ہوئی ہے اور مطالعہ اور غور و تامل سے معلوم ہوا ہے کہ ایسا ہی علی تجربہ اور لوگوں کو
 بھی ہوا ہے جنہوں نے خدا کو پایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بجا طور پر اسے معرفت کہہ سکتے ہیں
 میں اس قدر فلسفہ نہیں پڑھا ہوں جو اس تجربہ پر واقع ہو نہ اسلئے اعتراضوں کو دفع کر سکے اور نہ لکھنے
 میں اس کو واضح کر سکا ہوں بلکہ میرے الفاظ نے اس کے اصلی رنگ پر کسی قدر پردہ ڈال دیا ہے
 مگر جیسا کچھ بھی وہ ہے سینے اسکو اپنی طاقت کے موافق بیان کر دیا ہے۔

اور ایک اور اس سے زیادہ واضح تجربہ یہ ہے جو ایک سوٹو ز لینڈ کے باشندے کو پیش آیا ہے
 اور میں اسے فراموشی بیان سے جملہ کرتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے:-

”میں بالکل تنہا درخت تھا ہم لوگوں کے سفر کا چھٹا دن تھا اور تنظیم ٹھہر گیا تھا۔ ہم ایک دن پہلے
 مقام سکسٹ سوٹو لینڈ کو جانے کیلئے روانہ ہوئے تھے۔ میں نہ تھکا ہوا تھا اور نہ بھوکا یا پیاسا تھا
 اور میرا قلب بالکل سکون میں تھا اور مقام فارلز پر پہنچ کر خیر و عافیت ہی معلوم ہو گئی تھی اور مجھے
 کوئی نگراندیشہ نہ تھا اور ہمارا راہبر بھی واقف کار تھا اور جیسے پہنچا جاتا تھا اسکی نسبت بھی
 کسی غلطی کا گمان دل میں نہ تھا۔ غرض میری حالت بالکل اطمینان اور تسکین کی تھی ایسی حالت میں
 ناگہان مجھے ایک شے کی حضوری ہوئی جو میرے اوپر چھا گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے جانا کہ میں خدا کے
 حضور میں ہوں اور معلوم ہوا کہ اسکی نیکی اور اسکی طاقت میرے باطن میں در آئی اور اس جوش کا
 بھجکا ایسا سخت تھا کہ میں نے فقیوں کو کہا کہ تم چلو اور میرا انتظار نہ کرو اور میں کھڑے رہ سکا اور ایک
 پتھر پڑھ گیا اور انکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر کیا کہ اس نے مجھ کو اس
 زندگی میں اپنی معرفت ہی اور مجھ جیسے ناچیز اور گنہگار پر عنایت کی اور جو نہایت مضموع و مشغول

وعلی کہ میری زندگی اُس کے کاموں کیلئے مخصوص ہو۔ مجھے اسکی طرف سے جواب ملا وہ یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ اسکی وفاسمندی کے کام کرنے چاہئیں۔ اور اپنے تمام کاروبار کا فیصلہ اسی پر چڑھانا چاہئے۔ پہر آہستہ آہستہ اس حالت و جد نے میرے دل کو چوڑا کرنا شروع کیا یعنی میں نے معلوم کیا کہ خدا نے جو نعمت میرے ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اب بھی اندرونی شورش کا ایسا اثر تھا کہ میں چلنے کے قابل تو ہو گیا مگر آہستہ آہستہ اور چونکہ میں زار زار رویا تھا میری آنکھیں سرخ تھیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے رفقائے میری اس حالت کو دیکھیں..... و جد کی حالت چار یا پانچ منٹ رہی ہوگی مگر مجھے اُس کا عہد طویل معلوم ہوتا تھا میرے رفیقوں نے مقام دیون کے گزر پر میرا منٹ انتظار کیا لیکن میں ان سے کوئی پچیس یا تیس منٹ میں مل سکا۔ وہ نقشِ میکے دل پر ایسا گہرا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھتا ہوا خیال کرتا تھا کہ کیا حضرت موسیٰؑ نے طور سینا پر اس سے زیادہ خدائی جلوہ دیکھا ہوگا؟ اتنی بات اور سن لو کہ میرے اس وجد میں خدا کی نہ کوئی شکل تھی نہ رنگ تھا نہ بو نہ مزہ اور نہ اُس کا جلوہ کسی خاص سمت کو تھا بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے وجود کو اُس شمع الارواح کے بدل دیا ہے اور جس قدر میں کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں میں اس حالت کا نقشہ چوکھن اسی قدر مجھے کوشش ناممکن ثابت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو میں کہہ سکتا ہوں یہ ہے کہ خدا حاضر تھا گو وہ کہاں نہ دیتا تھا اور نہ کسی اور واسطہ کے تحت میں آسکتا تھا تاہم میری قوت فہم نے اسے پہچانا۔“

(دو نظیرون کو چوڑ کر) یہ تو گاہ گاہ خدا کی حضور کی مثالیں تھیں مگر خدا کی حضور کی کا خیال درجہل عادت ہوتا اس تجربے میں نظر اتنے ہے جو میں پر فیصلہ سٹار بلس کے قلمی مسودہ سے نقل کرتا ہوں اور غالباً ہزاروں بے نقص عیسا ئی اس قسم کے تجربے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نجاس سالہ شخص کا تجربہ ہے وہ کہتا ہے کہ“

خدا میرے لئے تمام خیالات تمام ہشیا اور تمام اشخاص سے زیادہ ثابت اور متحقق ہے۔ میں اسکی حضور کی کوہ صبح طور پر برس کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ میں بالکل اسکے قوانین کے

مطابق زندگی بسر کرتا ہوں جو میرے جسم اور میرے دل میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں اس کو دھوپ میں
 اور بارش میں ہر جگہ محسوس کرتا ہوں اور میں اپنی اس کیفیت کو صرف یوں بیان کر سکتا ہوں کہ
 وہ خوف اور ایک لذتِ اطمینان کا مجموعہ ہے۔ میں اس کی دعا اور حمد میں اس طور پر یاتنیں کرتا ہوں
 گویا اپنے کسی رفیق سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہماری گفتگو بہت ہی مسرت بخش ہوتی ہے وہ مجھ
 ہر بار جواب دیتا ہے اور بعض وقت تو جواب الفاظ میں اور ایسا صاف جوتا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں
 کہ میرے جسمانی کان اسے سنتے ہیں مگر عسوا ما وہ جواب ایک مضبوط قلبی نقش ہوتا ہے اور اکثر
 بائبل کی کوئی آیت ہوتی ہے جس سے اس کا کوئی نیا نظارہ اور اس کے رحم اور اس کی حمایت کا منظر
 پیش نظر ہوتا ہے اور طالع علمی کے حالات اور غانگی کا رد و بار اور مالی شکست کی بابت اس کی مدد
 و رخصت کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں جن میں مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے اور میں اس کا
 ہوں وہ مجھ کو کبھی نہیں چھوڑتا اور اس کی وجہ سے میرے اندر ایک پائدار مسرت موجود رہتی ہے۔
 اس کے بغیر زندگی ایک قوق و قوق میدان اور بے پایاں و بے نشان صحرا سے مشابہ ہے۔
 چند مثالیں اور مختلف العمر و کور و انات کی ذکر کرتا ہوں۔ یہ سب پر فیسر سٹارلک کے قلبی نسخے سے
 لی ہیں اور ایسی مثالیں بشمار مہیا ہو سکتی ہیں۔ یہ تجربہ ایک تائیس سالہ شخص کا ہے وہ کہتا ہے کہ:-
 ”خدا میرے لیے بالکل متحقق ہستی ہے میں اس کی یاتنیں کرتا ہوں اور اکثر جواب پاتا ہوں اور جب کبھی
 خدا سے ہدایت کی درخواست کرتا ہوں تو ایسے خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں جو دفعۃً آتے
 ہیں اور تمام ان خیالات سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں جو میرے دل میں اور ذہن سے موجود ہوں۔ ایک
 سال کا عرصہ گزرا کہ مجھے چند مہینے تک ایک بڑی تشویش رہی تھی۔ جب پہلے پہلے وہ تشویش پیدا ہوئی
 ہے تو میں ششدر رہ گیا تھا مگر تھوڑی ہی دیر میں یعنی دو یا تین گھنٹہ میں میں نے صریح طور پر بائبل کا ایک
 فقرہ سنا کہ ”میرے عظمت تیرے لیے کافی ہے“ اور پھر جب مجھ کو اس تشویش کا خیال آیا میں نے وہی
 فقرہ سنا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی خدا کے وجود کی نسبت شک کیا ہو یا اس کا یقین میرے
 دل سے نکل گیا ہو۔ اور اگر خدا نے نمایاں طور پر میرے کاروبار میں دخل دیا ہے اور میں محسوس کرتا

ہوں کہ اُس نے ہمیشہ مجھے مختصر تفصیل سے آگاہ کیا ہے اور دو یا تین دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ اُس نے مجھ کو ایسی تدبیر کی ہدایت کی ہے جو میرے میلان اور میری تجویز کے بالکل خلاف تھی۔ ایک اور شترہ سالہ شخص کا تجربہ ہے جو اگرچہ ایک بچے کا ہے مگر سائیکالوجی (علم النفس) کے رو سے کچھ کم تجربہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے۔

میں بعض اوقات گریبا میں جاتا ہوں وہاں ٹھیکتا ہوں اور رضیہ ادا کرتا ہوں مگر باہر آنے سے پیشتر میں محسوس کرتا ہوں کہ گویا خدا میرے ساتھ ہے میری دہن جانب حق اور میرے ساتھ ذہن پر ہفتا، ابھین گاتا ہے اور پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ گریبا میں اُس کے پاس چھٹکتا ہوں اپنی اہنوں سے اس کی کوئی بھر سکتا ہوں اور اُس سے بوسہ دے سکتا ہوں اور جب میں قربان گاہ کے پاس جاتا کرتا ہوں تو اسکو پانے کی کوشش کرتا ہوں اور اکثر اکی حضوری محسوس کرتا ہوں۔“

مختلف مقامات سے چند امثالین لکھتا ہوں۔ ایک کہتا ہے۔

”خدا مجھے ایسا محیط ہے جیسا کوئی حیوانی کڑہ۔ وہ میرے لیے میرے اپنے سانس کی زیادہ قریب ہے۔ میں حقیقی طور پر اس میں رہتا ہوں اسی میں حرکت کرتا ہوں اور اسی میں میرا تمام وجود ہے۔“

ایک اور کہتا ہے۔

”ایسا اوقات مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور میری مناجات کے جواب میں مجھ سے باتیں اور بعض اوقات وہ جواب بالکل براہ راست دیتے ہیں اور لہجہ اثر سے اکی حضوری اور اسکی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے بہت دور معلوم ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ میرا اپنا ہی تصور ہوتا ہے۔“

ایک اور کہتا ہے۔

”میں ایک حضوری کا احساس رکھتا ہوں جو قوی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اطمینان بخش ہوتی ہے اور وہ میرے اوپر شمولاتی رہتی ہے اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بازوؤں سے مجھ کو ہلے ہوئے ہے۔“

اس قسم کے تجربے اور کشف ہر ملک اور ہر قوم میں ملتے جلتے ہیں اور طالبانِ خدا ہر زمانہ میں اپنی اپنی استعداد

”یہ ہے اُس دہر و طلاق کا خیال جو انسان کے دل پر نقش ہوتا ہے اور یہ ہے وہ اقتضا جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جسے کل ہستی پیش نظر ہوتی ہے اور ایسے نمایان طور پر جیسے غلغلے کے قوت میں خیالی تصور ہیں۔ اور ہمارے اوصاف و اطوار پر ان کا ایسا پختہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ عاشق کے دل پر اُس کے محبوب کے خیال سے بیخود عاشق کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ خواہ کدہ کی چیز

کے موافق اس شربت کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ قوی اقبال و ادب کا اثر ہے کہ جو عالی ہمت ہیں وہ کچھ ناک دیگر طرح کی خوبیوں کے ساتھ اس قسم کے تجربوں کو ہی نقل و تحریروں سے زندہ رکھنے کی کوشش میں سرگرم ہیں اور دوسری طرف جو قومیں غفلت و جہالت کا شکار ہو چکی ہیں وہ جیسے اپنے دنیوی ہنر و رون کی قدر نہیں کرتیں اسی طرح ان باطنی اہل کمال کے انکشاف کو قافیہ پر رکھنے کی بھی آرزو نہیں رکھتیں ان کے پاس اگر کچھ سرمایہ ہے تو وہ چند خفہ کنگان لحد کی سرگزشتیں ہیں جو گذشتہ قدر زلفون کی بکلت سے فرسودہ اور افسانہ میں کہیں کہیں نظر آجاتی ہیں چنانچہ میں خواجہ عطار کی کتاب سے دو چار اسی قسم کے حوالے نقل کرتا ہوں۔

خواجہ بابا زید بسطامی سے گوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ نثر کیونکر حاصل ہوا انہوں نے فرمایا کہ ”لو کہ میں ایک دفعہ ملک کو میں شہر سے باہر نکل گیا۔ چاندنی رات تھی اور جہاں سکون میں تھا۔ مجھے ایک حضوری ہوئی کہ یہ اٹھا ہزار عالم اس کے سامنے ایک ذرہ معلوم ہوتے تھے۔ میرے دل سے ایک شور اٹھا اور عجیب حالت طاری ہوئی۔ میں عرض کی یا اہی اہی بڑی بارگاہ اور ایسی خالی ایسا کارخانہ اور اس طرح پوشیدہ۔ آواز آئی کہ بارگاہ سلطانی خالی نہیں کہ کوئی آئینہ بلکہ اس لئے خالی ہے کہ ہر شے تیرے ذریعے ہر ناپاک اور نا لائق کو اس بارگاہ میں داخل نہیں کرے۔ یہ ایک موقع پر فرماتے ہیں۔ میں یقین کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا اُس نے مجھے نام موجودات مستغنی کر دیا اور اپنے نور کا جلوہ مجھ پر ظاہر کیا اور اپنے اسرار نمایان فرمائے اور اپنی عظمت اور اپنی ذات مجھ کو کہانی میں قوت اپنی ذات اور اپنی صفات کا خیال کیا میرا نور خدا کے نور کے سامنے آئی تھی اور میری عظمت خدا کی عظمت کے سامنے سقایت تھی اُس طرف ہم تن صفائی تھی اور اس طرف ہر ناپاک و رت پہر جو دیکھتا ہوں تو اپنے سینے میں اُس کے نور میں پاتا ہوں اور مجھ پر مشکشف ہو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اسی کی قدر سے کر سکتا ہوں اُس کا نور میرے جسم میں چمکا اور حقیقت

کی طرف متوجہ ہو اس کا اپنا مطلوب ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے اس کے حافظہ سے کبھی غائب نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس پر اپنا اثر کرتا رہتا ہے۔

”ایسی حضوری کے احساس سے جو خیال پیدا ہوتا ہے مجھے اسکی نسبت اور بھی کچھ کہنا ہے ایسی حضوری جس کو حاصل ہو اسکا اعتقاد ایسا ہی خفیہ ہوتا ہے جیسا کسی ظاہری حوالے کے تجربہ کا ہوا

یقین حاصل ہوتی ہے
اور قلبی طور پر

یہ ظاہر ہوئی کہ عبادت جو میں کرتا تھا وہ بھی میری طرف سے نہ تھی بلکہ اسکی طرف سے تھی اور میں بھی سمجھتا رہا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی خداوندیہ کیا معاملہ ہے جواب ملا کہ سب کچھ میں ہی ہوں کوئی اور نہیں یعنی کام کا ارتکاب تیری طرف سے ہے مگر اسکی طاقت اور توفیق میری جانب سے ہے۔ جینک میں توفیق نہ دوں تجھ سے عبادت یا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا عرض اس وقت مجھ پر معلوم ہوتا تھا کہ نہ میری آنکھیں میں نہ میرے کان میں اور نہ میری ہستی ہے وجود سب اسی کا ہے اور اس وجود نے باوجود میرے موجود نہ ہونے کے مجھے اپنی ہستی سے آگاہ کیا ہے پس میں خدا کو خدا سے دیکھتا تھا اور نہایت سکون اور اطمینان کا عالم تھا میرے کان سنتے نہیں تھے زبان دہکتی نہیں تھی اور تمام کسی علوم فراموش ہو گئے تھے۔ میں نے اس بے سامانی کی حالت میں بہت مدت صبر کی۔ پس خدا نے مجھ پر عنایت کی اور مجھ کو ان کی علم بخشا اور اپنے نور سے مجھے آنکھیں عنایت کیں۔ پس میں نے اسی کے نور سے اسکو دیکھا اور اسکی وساطت سے تمام موجودات کو دیکھا اور اسے القا ہوا کہ کیوں بائید کو کیا ہے ہم اور ہمارے اربے آگاہ اور با آگاہی میں عرض کی خدا یا میں اس شرف پر مغرور نہیں ہوتا اور اپنی ہستی کیلئے تجھ سے مستغنی نہیں ہوں۔ میں نہ ہوں اور تو میرا ہوتا اس سے بہتر ہے کہ تو میرا نہ ہوا اور میں ہوں اور میں تجھ سے بائیں کروں اس سے بہتر ہے کہ تیرے بغیر اپنے نفس سے گفتگو کروں حکم ہوا کہ شریعت کا خیال رکھو اور اس روئی کی حد سے پاؤں باہر نہ نکالو تاہمیری کوشش شکور ہو۔ اس کشفی حالت کے بہت عرصہ کا مکالمہ کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کشفی ترقی میں میں وحدانیت کے درجہ پر پہنچا اور وہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے توحید کو دیکھا کئی سال تک میں اس اُردی میں دوڑتا رہا۔ پہر معلوم ہوا کہ میں پرندہ بن گیا ہوں جو اسکی صفات کے فضا میں اڑتا ہوں اور نیز دل میں خیال کیا کہ میں خدا تک پہنچ گیا مگر آگے تو بہت کا میدان تھا چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ گویا میں تیس ہزار سال مہمانیت کے

کرتا ہے اور یہ اعتقاد اُن نتائج سے یقیناً زیادہ ہوتا ہے جو منطقی استدلال سے پیدا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ بہت لوگ گن مین ایسا احساس ہی نہ ہو لیکن جس کسی میں پیدا ہوا ہو وہی سخت حکم طور پر تو وہ اپنے عقیدہ کو ایسا حق اور صدق جانتیگا کہ گو بختہ ستم بخت دلیل کے خلاف پیش کیجائے اور گو وہ خود اسکی تردید کے قابل نہ ہی ہو مگر اُس کے اعتقاد میں کتنی نازل

فضائیں اور تیس ہزار سال الوہیت کی فضا میں اور پندرہ ہزار سال فردانیت کی فضا میں اُڑا رہا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ بیٹے اس طرح کی چار ہزار وادیان قطع کی ہیں مگر نگاہ کی تو اپنے تئیں درجہ انبیاء کے آفاق میں پایا۔ پھر بیٹے اس سے نہایت فضا میں اس قدر سفر کیا کہ میں سمجھا اس سے اوپر آدم کوئی قرب کا درجہ نہ ہو گا مگر دیکھا تو اپنا سراپا دیکھ کے پاؤں پر پایا اور معلوم کہ ادبیا کی انتہا دانیاء کی ابتدا ہے۔

خواجہ ابوالحسن نوری جو ملتے میں چالیس سال گذرے ہیں کہ چھ مین اور میرے دل میں جدائی ہو گئی ہے اس عرصہ میں نہ مجھ کوئی آرزو پیدا ہوئی اور نہ کسی شہوت نے ستایا اور نہ کوئی خیال دل میں گذرا اور یہ سب ہے کہ بیٹے خدا کو پہچانا اور وہ اس طرح ہوا کہ بیٹے ایک چمک دیکھی جو محسوس ہے پر غیب تک پہنچی ہوئی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ میں خود اس نور میں گم ہو گیا۔

ایک دفعہ شیخ جنید بغدادی خواجہ ابوالحسن نوری کے پاس آئے نوری نے فریاد کی کہ "یا تبارک اللہ میں ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہوں اور طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ مصیبت یہ ہے کہ تیس سال ہو کہ مجھ پر جلا کر رہا ہے میں گم ہو جاتا ہوں اور جب میں ظاہر ہوتا ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے غرض اسکی حضوری ہمیشہ میری غیبت میں ہوتی ہے میں ہر چند ناری کرتا ہوں مگر ادھر سے جواب ملتا ہے کہ یا نور ہو گیا اور یا میں " جنید نے کہا اے نوری ایسا ہونا چاہیے کہ تو نور نہ ہو اور جو کچھ ہو رہی ہو۔

حضرت ابنہ محمدیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو اس قدر عبادت میں مصروف ہیں کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اسکو نہ دیکھتی تو کبھی عبادت نہ کرتی " چنانچہ ان کا قول ہے کہ اے بنی آدم خدا کی طرف نہ اٹھو نہ کوراہ ہے اور نہ زبان کو کان اس بارہ میں کچھ نہیں کہتے اور پاؤں حیرت کے مارے

ہدایہ کا فلسفہ میں جو اسے معرفت الہی کے خلاف جو اس کو استدلال عقلی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس استدلال عقلی کا رد اس بات پر ہے کہ تم خدا کی بنیاد و راسخ ثبوت پر مبنی چاہئے اور ایسے ثبوت میں چار باتوں کا حوالہ دینا کہنا ضروری ہے (۱) اصول کلیہ بصیرت بیان ہو سکے (۲) حسی واقعات صریح اور بایان ہوں (۳) ان واقعات سے جو خیال قائم کیا جاوے وہ شخص معین ہو۔ (۴) سو اجماع منطقی اصول کے ملوث واضح ہوں یہ ہم اور ناقابل توضیح خیالات کا استدلال عقلی میں کوئی خرابی نہیں اور یہ فی الحقیقت قوائے ذہنیہ کا ایک عظیم الشان تقاضا ہے اور ہمارا تمام فلسفہ اور تمام علوم ظاہری اس کا ثمرہ ہیں۔

لیکن اگر ہم انسان کی قلبی حالت کو دیکھیں اور اس کی ہر زندگی کا مطالعہ کریں جو علم و ہنر سے قطع کیسے وہ کہتا ہے اور جس کا اندرونی اور ذاتی طور پر وہ اتباع کرتا ہے تو ہکو اعتراف کرنا پڑتا کہ ہر حالت اور اس زندگی کا وہ حصہ جس کو استدلال عقلی بہتم نشان ظاہر کرتا ہے (یعنی واضح اور مفصل دلیل کے ساتھ کسی امر پر یقین نہ کرنا) یہ بدلتا ایک دوسری اور مصنوعی حصہ ہے نہیں

چل نہیں سکتے۔ یہ کام دل کا ہے کوشش کرو کہ دل بیدار حال ہو کہ جب دل بیدار ہوگا تو ہر اسکو کسی مردگی کی ضرورت نہیں کیونکہ بیدار دل ہی وہ ہے جو خدا میں گم ہو جائے اور جو اس میں گم ہو اسکو مردگی کی ضرورت نہیں ہمارے ایک دفعہ حضرت ابو جحزہ میں درائیں اور دت تک باہر نہ نکلیں تو اومہ نے عرض کی کہ باہر آئے اور خدا کی مسعت کو دیکھئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو اندر آ کہ صانع کو دیکھے۔ پھر صانع کے دیدار نے ایسا محو کیا ہے کہ مسعت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

ہاں انسان کے احوال میں اس قسم کے کشافی اظہار اکثریت سے مل سکتے ہیں کہ یہ ضرور ہو کہ وہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یا وہ خیر شوقیں سے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے اور یا کسی الہام میں انکی رفتار کو تیز کر نیکیہ سو اچھ اور علی فائدہ ہو ہی ہو ہیں جس کے واسطے اس کیفیت کو ظاہر کرنا ضروری ہے چنانچہ بائید کے کشف میں دیکھا گیا ورنہ ان دونوں متون کے ساتھ عام طور پر اقصاف پر کشف کو پوشیدہ رکھنا ضروری ہے پھر ہر بات میں غور کی تاہم شریعہ جو چاہے شیخ ذوالنون صریح فرماتی ہیں کہ ہر کلمہ ہر حرکت کا دعویٰ کہ نہ کرنا بدلتا گریہ دعویٰ سچا ہی ہو تو ایسی طرف ہو گی کہ نہ بدلتا ایسی طرف نہیں چنانچہ شیخ ذوالنون کا مقصد ہے کہ ہر کلمہ ہر حرکت کا

حالات میں کائنات کی صورت

تو شک نہیں کہ زندگی کا یہ حصہ ایک خاص عروج و زوال پہنچتا ہے کیونکہ اس میں بکواس زیادہ ہوتی ہے اور ثبوت مانگ کر اور کج سمجھی کے زبان بند کر دیا کرتے ہیں لیکن اگر تمہارا وجدان اور قلبی میلان اس کے نتائج کے خلاف ہو تو دل کو پہرہ لینے اور اپنی بات پر یقین دلوانے میں یہ بالکل ناکام رہتا ہے اگر تمہارے اندر وجدان ہے تو تمہاری فطرت میں اس کام کو استدلال عقلی کے مرکز سے زیادہ عمیق ہے۔ تمہارا وجدانی علم تمہاری قلبی شعور ایک تمہارا اعتقاد اور تمہاری ضروریات پس منظر کے عین ہے۔ ایسے مقدمات بناتی ہیں جن سے تمہارا دل ایک نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے اور تمہارا اندر کوئی جاننے والا ہے جو جان لیتا ہے کہ نتیجہ ان نتائج سے زیادہ سچا ہے جو عقلی کج سمجھی سے پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ کیسی ہی قوت سے مقابلہ کر رہے ہوں اور یہ استدلال عقلی کا درجہ میں کمتر ہونا خواہ وہ توبہ کی تائید میں پیش کیا گیا یا اسکی تردید میں ہر گز نمایاں ہے وہ بڑے بڑے فرقہ وارانہ نظام کا پتہ سے خدا کو ثابت کیا جاتا تھا اور جو ایک صدی پہلے قطعی اور یقینی سمجھے جاتے تھے آج سب ایسے حقیر ہو گئے ہیں کہ کتب قانون میں انکی سجاوٹ خاک بہر دی جاتے تو مضائقہ نہیں اس لیے خیال کی صرف یہ وجہ ہے کہ موجودہ نسل نے ایسے خدا کو ماننا چھوڑ دیا ہے جس کو دلائل ثابت کرتی تھیں۔ آج ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کیسا ہی ہو گروہ خدا نہیں ہے جس نے ہر نیکو اپنا جلال ظاہر کر نیکی کے لئے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیوں پیدا ہوا ہے اسکو تقریر میں بیان نہیں کر سکتے۔ نہ دوسروں کو تسلی دینے کے قابل اور نہ اپنی تسلی کے قابل۔ آج جو خیال پالا ہوا ہے کہ خالق اگر کوئی ہے تو وہ رحیم قادر خدا نہیں بلکہ ایک جبار اور محدود ہستی ہے میں اس کے خلاف ہی اُپی ہی بحث کر سکتا ہوں جیسی خدا کے ثبوت کے خلاف ہو سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگلیات اور مذہب کے دائرہ میں عقلی دلائل جیسی تک مفید ہر تو ہیں کیونکہ خود ہماری وجدانی غریب اس نتیجہ کو مانتی ہے۔ اس حالت میں بیشک ہماری ضمیر اور ہماری عقل اگر کام کرتی ہیں اور اس سے ایک دنیا پر حکومت کرنے اور اعتقاد جیسے جہ یا دوسرے کیتھکات مذہب ہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا میلان طبعی اعتقاد کا اصلی عنصر ہوتا ہے اور عقلی آلات صرف

اسکو نہ سمجھ سکے کہ کلمہ قاعدہ بتانیکا کام دیتا ہے۔ پس بے دلیل اور فوری یقین ہماری فطرت میں نہ نشین ہوتا ہے اور ثبوت عقلی سطح پر تیرنے والا عقیدہ ضمیر بہت مناسب ہے اور ذہن پروردگار کی شخص کو خدا کی ہستی کا ایسا ہی یقین ہے جیسا میں نے گذشتہ حوالجات میں بیان کیا ہے تو تمہارا اعتراضی دلائل اس کے اعتقاد کو بد کرنے کی جو کوشش کریں گے محض بیسو و ہوگی۔

میں یہ نہیں کہنا کہ خلاف عقل اور بے ثبوت باتوں کو مذہب میں فوقیت دی جا چاہئے عقلی باتوں کو کچھ سید کر لینی چاہئے بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ واقع میں دنیا کرتی یونہی ہے۔

خدا کا آخری حکم
طریقہ

فاضل پر فیسر نے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں بجا فرمایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ مذہب کی بنیاد وجدان پر ہے اور نہ ہی جذبی فطرت میں موجود ہونے کے بعد وورستے پیش آتے ہیں ایک تو وہ تجربہ اور کشف کا رستہ ہے جسکی چند مثالیں انہوں نے لکھی ہیں اور جو بقول ان کے نہ ہی دنیا میں بشیاموجود ہیں اور دوسرا رستہ استدلال عقلی کا ہے جو بعض لوگوں نے وجدان کی وضاحت کے بعد اختیار کیا ہے یعنی انکی غیبت مذہب کی تلاش اور مدعا ہے مذہب کی جستجو میں پیدا وجدان اور جذبی فطرت سے ہوئی ہے مگر اس پر یقین اور اعتقاد کرنے کیلئے ویسا تجربہ اور کشف حاصل نہیں ہوا اور بجائے اس کے عقلی غور و فکر اور قیاس و استدلال سے کام لینا پڑا ہے۔ اسکی عمدہ مثال موجودہ فلسفہ ہائے مذہبی ہیں مشہور جرمن فلاسفر امینوئل کانت کے مسلک میں ملتی ہے جس کے عقیدہ کو ڈاکٹر موصوف یون بیان کرتے ہیں۔

خداوند فطرت اور استدلال
کی امتیاز

امینوئل کانت خدا کی نسبت پیش ہونی کے ساتھ پیدا کرنا کی نسبت روح اور روح کی آزادی اور حیات بعد الموت غرض ایسے عقاید کی نسبت عجیب مذہب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں علم معمول نہیں ہو سکتیں (یعنی انکا علم نہیں ہو سکتا) کیونکہ ہمارے تصورات ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی شے جو چیز جس پر عمل کریں اور چونکہ لفظ خدا روح اور سرمدیت کے مقابل میں کوئی محسوس معنی موجود نہیں اسلئے استدلالی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کوئی اہمیت نہیں رکھتے مگر عجیب بات ہے کہ علی طور پر ہم ان کے معین معنی مراد لیتے ہیں۔ ہم اس طرح کاروبار کرتے ہیں گویا کوئی خدا کرتا ہو

ایسے طور پر غور و فکر کرتے ہیں گویا ہم آواز ہیں۔ نظام فطرت کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں گویا وہ خاص پیشین بینی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تدبیر کرتے ہیں گویا ہم غیر فانی ہیں اور ہم ہم پاتے ہیں کہ یہ الفاظ ہماری اخلاقی زندگی میں ایک واقعی اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ پس ہمارا یہ اعتقاد کہ یہ مجموعہ اشیاء موجود ہیں اس بنا پر ویسا ہی اعتقاد ہے جیسا اس صورت میں ہوتا جبکہ ہم اس کو حقیقت میں تصور کر سکتے ہیں ہمارے ذہن کا یہ ایک عجیب نظارہ ہے کہ ہم یہی چند اشیاء کے حقیقی وجود کے قابل ہیں جن کا تصور ہم کسی طرح ہی نہیں کر سکتے۔

اگرچہ کائنات نے اپنی اعتقاد کو محض جذبہ فطرت پر بنا لیا ہے اور جو عقلی دلائل سے کام نہیں لیا بلکہ انکو نامانی مانا ہے مگر چونکہ جذبہ فطرت کو علت مگر اس سے نتیجہ نکالا گیا ہے اس لیے اُن کا مسلک بھی استدلال عقلی میں ہی داخل ہو گا اور معرفت کے اُن تجربوں سے جدا گانہ ہو گا جنہیں خدا کی براہ راست حضوری اعتقاد کو مستحکم کر دیتی ہے پس لگایا میں غلطی نہیں کرنا ہوں جبکہ کہتا ہوں کہ فطری کشش کے بعد دو مسلک ہو جاتے ہیں ایک میں جذبہ فطری کی شہادت پر جیسا کہ کائنات کا خیال ہے یا کسی اور عقلی شہادت پر خدا کو ثابت کیا جاتا ہے اور ایک دوسرا مسلک ہے جس میں اپنے عینی مشاہد سے اور اپنے کشف و الہام کو داریا یا ٹھہرایا جاتا ہے اور خدا کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ اسکو دیکھا ہے۔ پس وجدانی کشش کے بعد جو عقلی طریقے خدا کو ثابت کرنے اور اس پر ایمان لانے کے ہر زمانے میں مختلف عقلا نے ایجاد کئے ہیں اگر انکی ہر کوشش کو یہی وحی و الہام کے نام سے لقب کیا جائے تو یہی وحی کی نسبت مٹھ پاد کوں کا خیال بیشک درست ہو گا کہ اس میں کسی بالائی طاقت کو دخل نہیں اور صرف وہی جذبہ فطرت اور عقائد غور و تأمل کی طاقت ہے جس نے ان عقلا کے ذہن میں خدا کو ثابت کرنے کی دلائل پیدا کی ہیں اور جذبہ فطرت اور عقل و ہوش کا نشان انسانوں میں پایا جاتا ہے اس لیے عقل و خود کو وحی کو اگر وحی کہا جائے تو بقول ان کے یہی ہی وسیع ہے جیسی وسعت نسل انسانی کو حاصل ہے۔ مگر واقع یہ ہے کہ نفس عقلی استدلال وحی کے نسب سے لقب ہو اور یہ کہی نہ سب کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے بلکہ جذبہ

استدلال انسانی
مستحق ہے۔

فطرت سے مذہب کی تلاش پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود اور اسکی اشاعت انہی لوگوں کے
توسل سے ہوئی ہے جو براہ راست خدا سے تعلق رکھنے کا اور اس کے جلوے دیکھنے کا دعویٰ
کرتے ہیں اور پھر جب مذہب کے مخالف اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کی دہان بندی کیلئے
مذہب کی جانب سے اپنے اپنے حال اور زمانے کے مناسبت سی دلائل پیدا کی جاتی ہیں
پروفیسر جیمس ایک اور چرچین فرماتے ہیں +

مذہب کے مضمون نے ہمیں اس سوال تک پہنچایا ہے کہ آیا وجود باری تعالیٰ کا احسا
کیا ایسا احساس ہے جس کو ظاہر میں نظر ہی صحیح مان سکے۔ اس حال کو پہلے تصوف کے آگے
پیش کیا تو اگرچہ تصوف نے بڑے زور سے اس کے ثبوت کا دعویٰ کیا مگر اس کے تجربے
ایسے مخفی اور غیر باہر گر مختلف ہیں کہ اس کا فیصلہ عام طور پر قابل تسلیم نہیں ہوتا البتہ فلسفہ
کرنے کے بعد فیصلہ اسکی بارگاہ موصو اور ہر وہ عام اہل الرائے کے نزدیک قابل تسلیم ہوتا ہے
اس لئے یہی سوال فلسفہ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ آگے فلسفہ کے روح جو فیصلہ کر
دہن لے لیا ہے اسکو دیون بیان کرتے ہیں (میل اعتقاد ہے کہ مذہب کا اصلی حشرہ ضمیر اور حیدر
ہے اور فلسفیانہ اور عالمانہ دلائل جو اسکی تائید میں پیش کی جاتی ہیں وہ دوسرے درجہ پر ہیں
اور ضمیر کے فیصلہ کو ان سے وہی نسبت ہے جو کسی مضمون کو اس کے دوسری زبان کے ترجمہ
سے ہوتی ہے مگر صرف اتنا کہنے سے غلط فہمی واقع ہوتی ہے اس لئے میں بیان کرتا ہوں
کہ میرا مطلب کیا ہے۔

جب میں عالمانہ دلائل کو دوسرے درجہ پر کہتا ہوں تو اس سے میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی دنیاوی
مذہب نہیں ہے اسکی پیدائی نہ ہوا ہو تو میں یقین نہیں کرتا کہ ایسی دنیا میں محض عقل کی رہنمائی
سے مذہب پیدا ہوگا اور میں یقین نہیں کرتا کہ ایسی دنیا میں ایک طرف تکالیف اور تکالیف کے
ساتھ ان سے نجات پانے کی تلاش اور دوسری طرف عارفانہ الہام نہ ہوتے تو ایسی دنیا میں
صرف تشک عقل غور و فکر ایسا مذہبی فلسفہ پیدا کر سکتا ہے کیا کالج ہمارے پاس موجود ہے اس

عقل مذہب کو پیدا
نہیں کر سکتی۔

زیبا میں صرف مظاہر قدرت کی عالمانہ چھان بین ہوتی اور یہی دنیوی علوم مرتب ہوتے جو اچکل
موجود ہیں یا نہیں اور علوم کے ساتھ کہ یہ قدر روحانی مناظر کی تلاش کی جاتی جیسا کہ اب بعد میں
اسکی طرف میلان ہوا ہے لیکن وہ بلند پروازیان جو خود ساختہ اور خیالی دلائل نہیں ہیں کی صورت میں
کی جاتی ہیں اسکی طرف اس دنیا کے لوگوں کا میلان ہرگز نہ ہوا کیونکہ ان کو خدا کے ساتھ راہ و رسم
پیدا کر نیکی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ پس بدلائل عقلی میرے نزدیک عقاید ثنائی اور بیرونی
عارفین ہیں جن کو عقل نے ضمیر کی ہدایت اور وجدان کا اشارہ پا کر مٹا دیا ہے۔ اس لکچر کے آخر میں میں نے
”ماہب جو کچھ اظہار کرتا ہے وہ حقیقت میں ذاتی تجربہ کی چیز ہے۔ وہ خدا کو واقع میں حاضر نظر
جاننا ہے اور بندہ اور خدا میں تعلقات و ادوسہ کو واقعی سمجھتا ہے۔ پس اگر اس عقیدے میں اپنے
دل پر کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو اور اتنا دلائل عقلی سے مدد لینے کی ضرورت ہو تو استدلال سے
آسانتر اسہارا دینے سے قاصر ہو گا جسکی اسے ضرورت ہے۔ استدلال منطقیات کی تقسیم تعریف
اور توضیح کر سکتا ہے لیکن انکو پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ان کو مشخص معین کر سکتا ہے اور مذہب میں
پہان تک زہ۔ ما جاننا ہے کہ گویا خدا وہ سائنسے موجود ہے پس اسے صرف وجدان ہی ثابت کر سکتا
ہے۔ فلسفہ اس فضا میں دوسرے درجہ کی قوت ہے اور عقیدے کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا
پس تفسیر آمیز متانت کے ساتھ یہ کوئی نتیجہ نکالنا چاہئے کہ تجاربے ہی کی صداقت کو محض ذہنی
عمل عقل سے ثابت کرنا بالکل خلاف امیر ہے۔“

عرض معلوم ہوا کہ مذہب کے تین خام ہیں۔ جذبہ فطرت، تجربہ یعنی کشف اور استدلال۔
ان میں جو جذبہ فطرت اصل الاصول ہے اور جیسا کہ ذکر ہوا کم و بیش تمام انسانوں میں موجود ہے اور
اسکی نسبت یہ سوال بے محل ہے کہ یہ کسی بالائی طاقت کو قفل ہے یا خود بخود موجود ہے کیونکہ
انسان اور فطرت انسانی کا جو خالق مانا جائیگا اسی طرف فطرت اور جو اس فطرت ہی منسوب
ہوئے گئے اور استدلال چونکہ عقل کی ایجاد ہے اسلئے جہاں عقل کا وجود ہو گا وہاں اس کا وجود بھی
ممکن ہے پس براہ راست بالائی طاقت کا قفل صرف اپنی حالات کی نسبت دیکھنا باقی رہا جن میں

مذہب کے تین خام ہیں

بیواسطہ خدا کی حضور ہی ہوتی ہے سو اس کی نسبت غور کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تجربہ کیلئے نیچر میں کیا قانون مقرر ہے کیونکہ جو قاعدہ عام طور پر تجربہ کی بیواسطہ مقرر ہوگا ضرور ہے کہ اہمیات کے تجربے پر ہی وہی نافذ ہو سکیگا۔

تجربہ میں قیاسی طرز ہوتا ہے اور غرضیت معمول

موجودات عالم میں سب کے کم درجہ جمادات کا ہے اوس کے اوپر جب تیب نباتات حیوانات اور انسان کا درجہ ہے اور ان سب کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے اور علیٰ ہذا قانون میں قوت کیمیائی، قوت نموات، قوت حیوۃ، قوت فعل، اور قوت ادراج ایک دوسرے سے متضاد برزہ میں اور ایک دوسرے پر متضاد جمادات کو نباتات، پتوں، نسوں اور سامون سے جذب کرتی ہیں وہ ان کے بدن میں پنچا کر ان کو نشوونما بخشی ہیں اور کبھی بعض جمادات اپنا اثر سے ان کے نشوونما کو زایل کر دیتی ہیں حیوان جمادات اور نباتات دونوں سے خوراک حاصل کرتا اور اس سے بڑھتا ہوا ہے مگر کبھی وہ بھی اپنے اپنے اثر سے اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ انسان ان سب کو اپنی ضرورتوں میں صرف کرتا ہے اور کبھی فائدہ اٹھاتا ہے کبھی نقصان۔ اسی طرح کیمیائی طاقتیں جب اپنی اصل حالت میں ہوں کسی غیر چیز کے در آنے پر اگر وہ ٹھوس ہو مثلاً لوہا زمین میں دفن کر دیا جائے تو تحلیل کر دیتی ہیں اور اپنی موجودہ شکل میں لے آتی ہیں اور اگر متغزل ہو مثلاً روٹی زمین میں دبا دی جائے تو اسکے اجزاء کو خاک بنا کر پیوستہ کر دیتی ہیں اور اپنی ترکیب کے قانون کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن قوت نموات اپنے اثر سے کیمیائی ترکیب سے فائدہ اٹھاتی ہے اور تحلیل کو باطل کرتی ہے یعنی درخت کی جڑیں جو زمین میں دفن ہوتی ہیں بجائے تحلیل ہو کر مٹی ہو جائیں گے زمین کے ذروں کو جذب کر کے اپنی جسم کو بڑھاتی ہیں۔ قوت حیوۃ ان دونوں سے فائدہ لیتی ہے اور کبھی کسی چیز کو تحلیل کر کے کام میں لاتی ہے اور کبھی ترکیب سے اپنا مطلب نکالتی ہے۔ قوت فعل جو ان سب پر فائق ہے سب سے خدمت لیتی ہے وہ ان سب کے کیمیائی خواص سے ترکیب و تحلیل کا کام دیتی ہے اور غذا و دوا کا استعمال کر کے جسمانی اجزاء کو پیوستہ کرتی اور غیر مفید مواد کو تحلیل کرتی رہتی ہے نباتات کی قوت نموات سے فائدہ اٹھا کر غذا اور دوا کے سامان فراہم کرتی ہے اور حیوان کی قوت حیوۃ سے مستفید ہو کر اس کو انسانی

ضرورتوں کیلئے مطیع و منقاد بناتی ہے اور اس طرح قسب و سب کے اسام اور ہر طرح کی طاقتیں ایک دوسرے پر اثر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو ایک فرق اثر کرنا والا ہے اور دوسرا اثر قبول کرنا والا ایک فاعل ہے اور دوسرا منفعل۔ جمادات سب سے نیچے ہیں اس لیے سب کا اثر قبول کرتے ہیں اور جو اثر ان کا نباتات وغیرہ پر دیکھا جاتا ہے اس میں فاعل حقیقت اور پروردگار ہوتے ہیں یعنی نباتات اپنی جڑوں کی کشش سے کہا کو او رتنہ اور پتوں کی کشش سے نم اور پھول کو جذب کرتی ہیں انکی فاعلیت سے جو اجزاء ہم میں دیتے ہیں ان پر نباتات کی قوت محلہ اپنی فاعلیت کا اثر ظاہر کرتی ہے اور تحلیل کر کے جزو بدن بنالیتی ہے یا اگر نبات کسی اپنی میں یا حیوان پیدا ہونی ہے جس کو لوگ نشوونما کیلئے مضر کہا کرتے ہیں تو وہ ان بھی فاعلیت اس میں یا حیوان کی طرف منسوب ہونے کی بجائے حقیقت میں نبات ہی کو فاعل ہے یعنی اسکی قوت کشش یا نشوونما سبباً کو کشش ہی نہیں کرتی اس لئے اسکی جسمانی ترقی یا بالفاظ دیگر اسکی نباتیت ذایل ہو جاتی ہے اور یا اسکو کشش کر نیکیے بعد جب قوت محلہ ان ذرات کو جزو بدن بناتی ہے تو چونکہ وہ ذرات نباتی غذا کے بنائی ہوئے ہیں ان کو جو جسم بنتا ہے وہ نبات نہیں بہت غرض ہر حال میں جمادات کا اثر نباتات پر نباتات کی اپنی کشش اور فاعلیت پر موقوف ہے۔ اور اسی طرح جمادات اور نباتات دونوں کا اثر حیوان پر اس کے اپنے منہ سے نکلنے یا تنفس و سانس سے کشش کرنے پر یعنی اسکی اپنی فاعلیت پر منحصر ہے اور علیٰ ذل القیاس انسان جو کچھ مفاد ان اشیاء سے اٹھاتا ہے اس میں بھی وہی فاعل ہے اور دیگر تمام اشیاء منفعل۔ اسکی طبعی کشش خوراک کو جزو بدن بناتی ہے اور ارادی حرکت نباتات اور حیوانات کو کام لیتی ہے اگر وہ ونجنت کو اٹھانا آگے ہوئے کو توڑنا یا ٹوٹے ہوئے کو اٹھانا نہ چاہے تو قوت تمکون کا کوئی اثر اس تک پہنچے گا اور اگر جانور کو اپنے ساتھ بلانا اور مطیع کرنا نہ چاہے تو قوت حیات اس پر کوئی عمل نہ کرے گی۔ غرض ہر ایک عمل میں اعلیٰ اور قویٰ فاعل ہوتا ہے اور ادنیٰ اور ضعیف منفعل۔ اب اس عمل سے اوپر کا اثر ظاہر ہوئے سے جو واقفیت اور شناسائی و یقین کو اکید و سر سے ہوتی ہے اگر اس کا نام تجربہ کہیں (اور حقیقت تجربہ کیا کہتے ہیں)

تو بیشک انسان کو حیوان کا تجربہ ہے اور حیوان کو انسان کا مگر اس تجربہ میں حیوان کی اپنی
کوشش کو چندان دخل نہیں۔ بیشک کتے میں یہ خاصیت ہو کہ وہ انسان سے مانوس ہو کر
اس پر اپنی جان فدا کرے اور اسکی عادات و خصایل سے آگاہ ہو کر اس کے اشارہ پر چلے
لیکن جب تک انسان کتے کو مانوس نہ کرنا چاہے کتا انسان کا تجربہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا
اور اسی طرح اگر نباتات میں شعور فرض کر لیا جائے اور جو حالت اسکی غلبندی یا کھانے کے وقت
ہوتی ہے اس کے احساس کا نام تجربہ رکھا جائے تو جو تجربہ نبات کو حیوان یا انسان کی نسبت
ہے وہ اسکو ہرگز حاصل نہ ہو اگر انسان اور حیوان خود اسکی طرف توجہ نہ کریں۔ علیٰ ہذا لکڑی کو
آگ کا اور لوہے کو مقناطیس کا تجربہ ہرگز نہ ہو اگر آگ اور مقناطیس ان کو یہ تجربہ کروانہ چاہیں
میں شاید اس ضمن میں کہ جس طرح چرے کے دل میں ہے اب تک ادا نہیں کر سکا اور اس
لیے شاید کوئی یون کہہ سکے کہ خوراک انسان اور حیوان میں باقی ہے گو اسکو تحلیل کر کے
جزو بدن بنانے والی طاقتیں انسان و حیوان میں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے بعد خوراک کے
اجزاء کا اثر بھی کہا نہیں لے پر ہوتا ہے جس سے وہ کہی تو نا ہو جاتا ہے اور کہی مختلف اثرات
کا شکار بنتا ہے اور اس اثر میں فاعل خوراک ہے اور اس کے علاوہ شیر جو انسان کو بہاڑتا ہے
اور یوں اسکا تجربہ حاصل کرتا ہے اس میں انسان کے اپنے فعل کو کچھ ہی دخل نہیں اور جو شیر
فاعل ہے اور انسان منفعل ہے۔ مگر نہیں، یہاں شیر کو انسان کا جس قدر تجربہ ہے وہ یہی ہے
کہ اس شکل کی چیز گوشت دار ہوتی ہے جو میری غذا ہے اور کہانے کے بعد اس ذائقہ سے
عشما ہوتا ہے جو انسان کے گوشت میں ہوگا مگر انسان کی شکل اور گوشت کا ذائقہ عام
جسمانی صفات ہیں جن کا اسے تجربہ ہو اور نہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے جو صفات
رکتا ہے انکا تجربہ شیر کو اسی وقت ہوتا ہے جبکہ بہاؤ انسان شجاعت کے زور سے اور کس کا
ایک طرف عقل تدبیروں سے اسکو زیر کر لیتا ہے اور اس وقت اس تجربہ میں فاعلیت ظاہر ہے کہ
انسان کی جانب سے ہو اور اسی طرح اگر خوراک کے ذرات میں شعور ہو اور ان کے اثر کا نام تجربہ

کہا جاوے تو خوراک کو جو تجربہ کھانہ ہوا لے کا اپنا اثر کرے تیکے وقت ہوتا ہے وہ اسکی عم
جسمانی صفت کا ہوتا ہے ورنہ خاص حیوانی یا انسانی صفات کا تجربہ خوراک کو ہی وقت ہوتا
جیکہ وہ ارادی حرکتوں سے اسکی طرف جھپٹتا ہے عقلی تدابیر سے اسکو ہسیا کر لے کا اہتمام
کرتا ہے اور طبعی کشش سے اسکو جذب کرتا اور جزو بدن بناتا ہے اور ان صورتوں میں وہ
خود قائل ہوتا ہے اور خوراک منفعیل -

عرض تجربہ کا عام قانون یہ ثابت ہوا کہ اعلیٰ کی فاعلیت کے بغیر ادنیٰ کو اس کا تجربہ
نہیں ہوتا جیسا کہ انسان کو بہت بڑا تجربہ وہ اپنی عقل سے زمین کی تہ تک پہنچ گیا ہے اور آسمان
کی چوٹی تک اور جو حالات اجسام مغلی اور اجرام علوی کے اس پر منکشف ہوئے ہیں ان کے
گہمہ میں وہ اپنی عقل کو غیر محدود اور چرچہ کو اپنی گرفت کے اندر سمجھنے لگا ہے مگر وہ
آفتاب کو ماپ رہا ہو یا زمین کو تول رہا ہو اسکی اپنی کوشش سے جس قدر تجربہ حاصل ہوا ہے
وہ محض کم درجہ کی مخلوقات کا ہے۔ اس نے چاند کے پہاڑوں کو دیکھ لیا تو آفتاب کے
داغوں کو جانچ لیا تو محض روشنی اور روشنی کے مختلف رنگوں کو دیکھا ہے جو ایک کیفیت ہی اور
ان کے ماپ تول اور عناصر کی نسبت قیاس و ڈرائے ہیں جو جادہ جسم اور ان کے خواص
ہیں۔ اپنے سے کسی بالاتر ہستی کا تجربہ ایک طرف وہ خود اپنا اور اپنے برابر والوں کا تجربہ
ہی نہیں کر سکا۔ انسان کی نسبت اس کے معلومات کیا ہیں؟ محض جسمانی ساخت جسمانی
عناصر اور جسمانی خواص وہی باتیں جو کم و بیش اس سے کم رتبہ یعنی حیوان اور نباتات
میں ہی پائی جاتی ہیں مگر جس چیز کے سبب انسان انسان بنا ہے اور جو اسے دیگر موجودات
سے برتری دیتی ہے اس کا انکشاف نہ آج تک ہوا ہے اور نہ غالباً آگے کہی ہو۔

پس جب کیفیت ہو اور اس نے اعلیٰ کو بلکہ برابر والے کو بلکہ خود اپنے تئیں ہی نہیں
دیکھ سکتا تو کس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس بالاتر سے بالاتر ہستی کا جلوہ اور اسکی ذات و صفات کے
متعلق انکشاف انسان خود اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے اور جب یہ صورت ہی تو وحی

وہی ایسا تجربہ ہے جس سے
انسان انسان بن کر

جو ایک اعلیٰ تجربہ کا تجربہ ہے اور یہی نہ صرف جلوہ ربانی پر اکتفا ہوتا ہے بلکہ انسان پر ایسے تجربوں سے خدا کی معرفت حاصل کرنے اور خلق اس کو ایسے عرفان تک پہنچانے کے سبیل ہی جن کو عبادت کہا جاتا ہے منکشف ہو جاتے ہیں اس کی نسبت کیونکر دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ایسا بڑا انکشاف خود انسان کا اپنا دائمی عروج ہے۔ اور اس کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے اور خدا کی فاعلیت کا یہیں کوئی دخل نہیں۔

مسطر پارکس ہیکو "جی کوئی معجزہ نہیں" کہہ کر فراتے ہیں اور بیشک معجزہ کا لفظ آجکل کسی چیز سے نفرت و لوٹنے اور خوفزدہ کر نیکیے لئے کافی ہے لیکن اگر معجزہ کے معنی خدا قانون قدرت کے ہیں تو ادنیٰ کا محض اپنی کوشش سے اعلیٰ تک پہنچ جانا بیشک معجزہ ہے اور اس جرم کے مرتکب مسٹر پارکس ہیں کہ جی کو خلاف قانون تجربہ مان کر آجکل کے فلاسفہ سے معجزہ منوانا چاہتے ہیں مگر جو لوگ خدا کی فاعلانہ حرکت سے ایسے جلوہوں کا نظر اٹا مانتے ہیں وہ بالکل لاف نیچے یعنی فطرۃ اللہ المستمرہ کے موافق اعتقاد رکھتے ہیں اور معجزہ ماننے کے گنہگار نہیں ہیں۔ کرسر کا گھوڑا خواہ کیسا ہی صہیل ہو اگر مالک تعلیم نہ دے گھوڑا اپنے آپ اس کے اشاروں کو نہ سمجھ سکا اور ہاتھ اٹھانے پر سہیم ہو کر نہ لیٹ جائیگا اسی طرح انسان خواہ کیسا ہی تجزیہ شریف ہو جیتک خود خدا اپنی حضوری نہ دے محض اپنی کوشش سے اس کی معرفت کا عین الیقین حاصل نہ کر لیا اور اس کے نور سے روح کو منور نہ کر سکیگا۔ ضرور ہے کہ مٹی اور ہر اسے نباتِ زہی اجزا کو جذب کرتی ہے جن میں نبات بننے کی قابلیت ہے۔ نبات میں سے حیوان اپنی پتوں اور پھلوں کو کھاتا ہے جو اس کو گھاس میں نبات و حیوانات وغیرہ میں سے انسان اپنی کوشش سے جو کام کے لائق ہیں اسی طرح خدا انہی بندہ میں پرچی کرتا ہے جسکی فطرت اس بارگرا نامیہ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس جا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اپنی قابلیت کو ہی اس منصب میں دخل ہے اور اس لئے انبیاء کو حسب فطرت دیگر نبی فوج سے فائق اور افضل مانا جاتا ہے مگر نبات کی کاشش کو خوراک جذب کرنے میں حیران

کی خواہش کو نبات کے لگنے میں انسان کے ارادہ کو مخلوقات سے کام لینے میں جس قدر دخل ہے میں اسی قدر دخل خدا کو وحی بھیجے میں سمجھا جاسکتا ہے یعنی اسکی طرف سے فعل اور انسان کی طرف سے افعال۔ پس اگر نبات حیوان اور انسان کی فاعلیت معجزہ اور غلات قانون نہیں ہے تو خدا کی فاعلیت بھی معجزہ نہ ہوگی۔

مشہور کلام یہود و نصاریٰ اور اہل اسلام کو الزام دیتے ہیں کہ وہ چند مصنفین پر وحی کو محدود سمجھتے ہیں اور خدا کے حاضر و ناظر اور سرمدی فاعل ہونیکا واسطہ دیکر تمام انسانوں کو وحی کا شرف دلوانا چاہتے ہیں مگر نہیں معلوم یہود و نصاریٰ پر یہ الزام کہاں تک درست ہے البتہ اسلام کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہتھان کے ترکیب ہوئے ہیں۔ اسلام ہر قوم میں رسول بھیجے گا مدعی ہے **وَإِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (فاطر ۲۴: ۲۳) اور خدا کی رحمت کو انسان ایک طرف تمام شہا پر وسیع مانتا ہے **رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** (اعراف ۱۹) مگر اس بارہ میں وہی عمل کا قانون پیش نظر کہنا ہوگا۔ انسان جو جانور خیریتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے اشاروں پر کام کرے اور اس غرض کیلئے سب پر حتیٰ الوسع جان کھپاتا ہے مگر تمام عمر کے عمل میں چند ایک آدمہ جانور ہی ایسا نکلتا ہے جو اسکی آرزو کو پورے طور پر بر لاتا ہو۔ کتنے سب یکساں ہیں مگر شکار کی مہارت اور آقا پر جان قربان کرنے کی صفت سب میں موجود نہیں اور جن میں موجود ہے ان میں سے بھی وہ بہت ہی نادر ہیں جنکی خدمت اور وفاداری کے گیت گائے جائیں اسی طرح باریک ذرات والے جادات اور سبز پتوں والے درخت سب ہیں مگر ان میں وہ بہت کم ہیں جو نباتات کو تر و تازہ اور جانوروں کو قریہ کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ غرض ان سب حالات میں کام لینے والوں کی طرف سے سبیل نہیں ہوتا مگر کام آہیولے کی استعداد کے سبب اثر میں ہزاروں کوس کا فرق نظر آتا ہے یہی کیفیت اس فعل کی ہے جو خدا کی طرف سے روحانی صفائی کے لئے کیا جاتا ہے۔ سید فیاض کی جانب سے سبیل نہیں مگر مادہ قابلیت چند انسانوں میں پایا جاتا ہے اور وہی اس برکت سے بھی مستفید

نبی اگرچہ بہت ہیں
مگر تمام انسان ہی
انہیں ہو سکتے۔

ہوتے ہیں۔ آفتاب کی روشنی (جو بات رنگوں سے مرکب مانی جاتی ہے) جب کسی شفا چیز پر پڑتی ہے تو اپنا پورا جلوہ دکھاتی ہے لیکن رنگ ایشیہ اپنی ہر رنگ شعاؤں کے سوا روشنی کے باقی تمام رنگوں کو جذب کر لیتا ہے اور اس لیے روشنی شیشے کے ہر رنگ ہو جاتی ہے سیاہ چونکہ (حسب تحقیق جدید) تمام رنگوں سے محروم ہے اس لیے وہ روشنی کو بالکل جذب کر لیتا ہے اور روشن دان کو سیاہ کر دینے سے کمرہ تاریک ہو جاتا ہے مگر اس طرح تاریکی پھیلنے یا مختلف رنگوں کی روشنی پیدا ہونے سے آفتاب پر کوئی الزام عاید نہیں ہوتا اور اس کے فیض عام سے کسی کو انکار نہیں اسی طرح وحی ربانی اپنے کامل اوصاف سے اُسی با اقبال پر نازل ہوتی ہے جس کا قلب رذائل کے تمام الوان سے پاک اور نور معرفت کو اخذ کرنے کے قابل ہو اور چونکہ ایسے نفوس قدسیہ کم ہیں اس لیے منصب نبوت بھی اُسی نسبت ہی عطا ہوتا ہے۔

استعداد میں تفاوت
درجات کا ہو یا نوع کا؟

مسطر یاد رکھو اس اختلاف حالات سے انکار نہیں کرتے مگر اسے تسلیم کرنے میں اپنے انداز کو بھی نہیں بدلتے چنانچہ فرماتے ہیں ﷺ

چونکہ خدا نے فطرۃً کسی نسل اور کسی انسان کو عقل، ضمیر، محبت اور روح سے محروم نہیں کیا اسی طرح کسی کو وحی سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہی ہماری تمام ہستی کیلئے روشنی ہے اور تمام انسانی قابلیتوں کیلئے بنیاد ہے اور یہی واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اس ابدی ہستی کا علم تمام محسوس علوم کی منطقی شہدیں اور روحانی دنیا کا راستہ پاتے ہیں جیسا انسان مادہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ویسا ہی خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا پس نظر کی طرح وحی بھی اپنی نوع میں سب جگہ کیان ہوگی۔ البتہ درجات کے لحاظ سے ایک قوم کی نسبت دوسری قوم میں اور ایک انسان کی نسبت دوسرے انسان میں تفاوت ہوگی۔ کیونکہ وحی کا درجہ دو چیزوں پر منحصر ہوگا ایک تو فطری قابلیت اور خاص خاص ذہنی اخلاقی اور مذہبی جذبات پر جو ہر شخص کو خدا کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور دوسرے اس طریق استعمال پر جو انسان ان عطیوں کی نسبت اختیار کرے۔ مختصر یہ کہ درجات کا فرق انسانی فطرت کی مقدار اور اخلاص کی مقدار پر موقوف ہے اور چونکہ انسان اپنے فطری عطا

میں اور اس سبب زیادہ ان عطیوں کے استعمال میں یا ہرگز مختلف ہیں اس لئے ان میں نہایت
 تغیر درجہ کے گنہگار سے لیکر اعلیٰ درجہ کے پارسا تک وحی کے درجات ہی مختلف ہوں گے۔
 یہاں ”خدا کے بغیر درہ سکے“ سے تمام انسانوں کے لئے وحی کو عام ماننا تو ایسا ہی
 ہے جیسے آفتاب کے فیض عام سی شیشہ کو منور سمجھنا البتہ وحی کے درجات کا مختلف ہونا
 وہ بجا فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی استعداد اور اس کے استعمال پر منحصر ہے لیکن یہ بات کہ وحی
 ہوتی سب کو ہے اور صرف درجات کا تفاوت ہی اس میں بہت کچھ کلام ہے۔ تغیر درجہ کے
 گنہگار چرچیں وحی کا آنا وہ تسلیم کرتے ہیں اگر اس سے مراد وہ تجلی ربانی ہے جس سے انسانی روح
 ذات و صفات کا تجربہ حاصل کر کے صاف اور منور ہو جاتی ہے اور نہ صرف نور اور صفائی
 حاصل کرتی ہے بلکہ اپنی روشنی سے دیگر جو بندگان راہ کو شعلہ کہا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی
 ہے تو گنہگار پر ایسی وحی اور ایسی تجلی کا ہونا بالکل خلاف قانون اور خلاف واقع ہے اور خود
 مشرک پر اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ”بیوقوف کو دانی کی بدکار کو نیکی کی اور زند کو مذہب کی وحی نہیں پہنچتی“
 پس اس بنا پر صرف درجات کا فرق نہیں ثابت ہوتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پر وحی ہوتی ہے
 اور دوسرا اس سے بالکل محروم رہتا ہے۔ اور اگر ان کا مقصد اس جذبہ فطری سے ہو جو انسان
 کو بالائی ہستی کی طرف پہنچتا ہے اور جس کو جذبہ مذہبی کہتے ہیں یا جو جذبہ نیکی کی رغبت پیدا کرتا ہے
 اور جذبہ اخلاقی کے نام سے موسوم ہے تو بیشک یہ دونو جذبے کا فروغ و ترقی اور فاسق اور

پارسا سب میں موجود ہیں -

ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا ہے اب چلے شکر خفیا
 کرے یا ناشکری
 کیا ہے اسکو دوا کہ ہیں زبان اور دلب نہیں دے
 اور کیا اسکو دوا ہے سے نہیں بتائے
 رخصت تباہی اسکو کی بدکاری اور نیکو کاری

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ كَمَا شِئْنَا كَرِهْنَا
 كَقَوْلِ ط (دہر پارہ ۱۹ ع ۱)
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ط (بلد پارہ ۳)
 قَالَهُمْ نَحْنُ خَيْرُهَا وَتَقْوَاهَا ط (شس پارہ ۲)

تفاوت حالات

یہ دونو جذبے یعنی مذہبی اور اخلاقی چونکہ خدا کی طرف سے ہیں اس لیے مجازاً ان کو دینی کہا جائے تو مضائقہ نہیں مگر حقیقت میں یہ وہی نہیں ہیں البتہ ان کے وجود سے دینی کا رستہ صاف ہوتا ہے اور انسان میں ترقی کی خواہش پیدا ہو کر وہ اپنی طرف سے اپنی کوشش سے جاتا ہے جس سے نور مادی کو اخذ کرنے کی قابلیت ہو اور پھر کوشش کا تفاوت تلخ میں اختلاف پیدا کرتا ہے مثلاً اگر شیشہ بول ماوی کدورقوں اور چھانی ناچا پڑخواہشوں سے باطل صاف ہو گیا ہے تو آفتاب وحدت کی روشنی براہ راست اس پر جلوہ کرتی ہے اور وہ اس آئینہ کی طرح منور ہو جاتا ہے جو آفتاب کے سامنے رکھا ہو اور یہی لوگ ہیں جن کو رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے اور اگر پاکیزگی کے اس درجہ تک نہیں پہنچتا اور نور سے کیف کو بے واسطہ اخذ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو منور ہونے کیلئے کسی اور قلب مصفا کی وساطت تلاش کرتا ہے جس پر آفتاب کے سناں رکھے ہوئے آئینہ کی شعاع یا دگشت دوسری چیزوں کو انکی حیثیت کے موافق روشن کر دیتی ہے وہ شخص قلب صافی کے جلوہ سے حسب طاقت نور حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگ پیغمبر کی امت اور اس کے پیرو مشہور ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص جسمانی خواہشوں اور دنیوی آلائشوں سے مغلوب ہو کر مذہبی جذبہ کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ اس سیاہ تختہ جیسا ہے جو آفتاب کی تمام شعاعوں کو راہیگان چھوڑتا ہے اور مطلق روشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بے واسطہ منور ہو سکتے ہیں اور نہ کسی درمیانی واسطہ یعنی نبی کی ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں اور باوجودیکہ دنیا میں انبیاء کی آواز کا ہر طرف غلغلہ ہے مگر وہ لوگ سوئے تاریکی اور گمراہی کے کچھ نہیں پاتے۔ اور اسی لیے ارشاد ہے کہ انبیاء کی ہدایت انہی لوگوں کو مفید ہے جو جذبہ مذہبی کے سبب بے دیکھے خدا کی طرف متوجہ ہیں ورنہ جس طرح بہت لوگ اس سولہ راست پاتے ہیں اسی طرح اکثر اشخاص گمراہ بھی ہوتے ہیں اور وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے اذلی عہد کو توڑ دیا ہے یعنی جذبہ مذہبی ضائع کر دیا ہے

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (تقریباً)

یہ سیکل کتاب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ہدایت ہے پیرو گمراہوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّنْ هَذِهِمْ كَثِيرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ
يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
(بقرہ پارہ ۷۲)

وہ اس سے اکثر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت
دیتا ہے اور گمراہ اپنی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں اور جو
خدا کے بیان کو لاذل میں مضبوط کرنے کے بعد توڑتے
ہیں۔

انہی کی ضرورت

غرض مذہبی جذبہ جو سب میں موجود ہے وہ اور چیز ہے اور صرف انسان کو استعداد
پیدا کر نیک کام دیتا ہے اور وہ جلوہ ربانی جس کو وحی کہتے ہیں اور چیز ہے جو بالاتر ہستی کی اپنی
توجہ اور غایت سے حاصل ہوتا ہے۔ مٹریا رک کی نظر صرف جذبہ مذہبی تک محدود ہے
اور اسی کو وحی سمجھتے ہیں۔ اسی لئے اس کا تمام انسانوں کے لئے عام ماننے ہیں اور وہ اور ان کے
دیگر بھیجاں جو انہی کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ انسان محض خدا کو ماننے سے
نجات پاسکتا ہے اور کلمۃ اللہ خود اس کے اندر موجود ہے وہ اس امر کو بالکل نظر انداز کر دیتے
ہیں کہ مذہب جیسا کہ ذکر ہو چکا تجربہ کی چیز ہے اور تجربہ ہی ایسی ہستی کا جو از روئے فطرت
انسانی ہستی سے بالاتر ہے پس اس کی معرفت اور اس کی ذات و صفات کے تجربہ کیلئے خود اس
ذات کی توجہ و درکار ہے۔ یہ لوگ مذہب اور عقل اور نیز مذہب اور اخلاق میں تمیز نہیں کرتے
اور اس لئے اپنی عقل کے گمٹ میں سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ حیاتیات کی تحقیق کر سکتی ہے
اسی طرح الہیات میں بھی اس سے کام لے سکتا ہے۔ اور مذہب کا ثمرہ محض اخلاق کو سمجھ کر
کہنے لگتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے پر مذہب سکھانے والوں کی ضرورت نہیں رہتی
حالانکہ دونوں اصول غلط ہیں عقل محض حیاتیات پر حاکم ہے اور اپنی ہم پلہ یعنی روح اور اپنے
سے بڑے یعنی خدا کی نسبت وہ کوئی تجربہ نہیں کر سکتی۔ اور اخلاق مذہب کا واحد ثمرہ بلکہ
مہتمم بالشان ثمرہ ہی نہیں۔ اخلاقی جذبہ بیشک نجیب و شریف کشش ہے مگر مذہب کا یہ
نہایت پیش رفت وہ نتیجہ ہے مذہبی جذبہ خدا کی تلاش کرتا ہے پس اس کا حقیقی ثمرہ خدا کی معرفت
ہے البتہ خدا کی معرفت حاصل ہونے پر اور یہ معلوم کرنے پر کہ تمام موجودات اسی کی مخلوق ہے

خدا کی محبت پیدا ہو کر انون محبت سے اپنے محبوب کے ساتھ محبوب کی تمام چیزوں سے
 الفت پیدا ہو جاتی ہے اور مقننہ کے الفت سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہی اسے
 اخلاق ہیں لیکن چونکہ اخلاق کا فائدہ محسوس اور نمایاں ہے اور انسان کو دوسروں سے
 نیک برتاؤ کرنے پر اپنی ذات کیلئے بہت احتیاج و آرام ملتا ہے اس لیے انسانی عقل
 اگر کامل ہو تو اخلاق کا تجربہ کر سکتی ہے اور عقلاً زمانہ مذہب کے ایک سو ہو کر ہی اسکی ضرورت
 کو محسوس کرتے ہیں پس اگر نجات اسی کا نام ہے کہ انسان اس دنیاوی رست میں لوگوں سے
 نیک سلوک رکھے اور اس کے عوض میں ان کی طیف سے عہدہ برتاؤ کا لطف اٹھائے تو
 پھر بھی اگرچہ مذہب کے لیے پروا ہو کر تمام لوگ اخلاق پر قائم نہیں رہ سکتے گناہ یا بعض انا اور
 دور اندیش محض عقل کی رہنمائی سے نجات پاسکین گے اور اس صورت میں ان کے لیے
 نہ صرف مذہب کھانا والوں یعنی پیغمبروں کی بلکہ مدعا کے مذہب یعنی خدا کو ماننے کی بھی ضرورت
 نہیں لیکن اگر نجات محض دنیاوی راحت و آرام کا نام نہیں بلکہ اس تجلی ربانی اور معرفت الہی
 کو کہتے ہیں جو اس دنیا میں اور اس پسے ابد الایات تک انسانی روح کو منور و ریشاش رکھتی ہو
 اور کشف و شہود کے وہ تجربہ کر داتی ہے جو جسمانی آنکھ اور جسمانی دماغ کی دھڑ سے باہر ہیں
 اور جسکی تشنگی ابتداء سے آفرینش سے اب تک انسانی فطرت کے کسی نامعلوم گوشہ میں شعلہ زن ہے کہ
 اس سے ہزاروں کنوئیں جھنکوا رہی ہے تو ایسی نجات کا حاصل کرنا یقیناً عقل کی گرفت سے باہر ہے
 اور محض جسمانی بلند پروازیوں سے اس تک پہنچنا ویسا ہی موہوم ہے جیسے نور آفتاب کی حرکت
 کے بغیر ترخانہ کے روشنی ان کا منور ہو جانا یا انسانی کوشش کے بغیر جنگلی گھوڑے کا باجے کی
 آواز نہ پڑنا چاہیہ اپنے وقت کے فلاسفر اور فیلسوف مادیات کو شوق سے دیکھیں بھالیں اور
 نہ صرف زمین بلکہ مریخ و مشتری کے چتہ چتہ سے واقف ہو جائیں لیکن اپنی حد سے قدم نہ بڑھائیں
 کشش ثقل سے سخت اثر میں جا پہنچیں مگر جسمانی مہاروں سے اس مالا ترستی کی طیف نہ اڑیں
 اس تک پہنچنا ہے تو جسمانی آلاشوں سے ایسے پاک ہوں کہ نور وحدت برہم اسطہ ان پر چمکے یعنی

خود بخیر بیاین اور یہ نہیں ہو سکتا تو خود پسندی چھوڑ کر اپنے صفوں کو کسی اور قلب صافی کے مقابل کہیں اور بالواسطہ آفتاب وحدت کے نور سے منور ہوں یعنی کسی نبی کی امت بن کر اسکی وساطت سے معرفت حاصل کریں کیا کہا ہے

نگہ خود نور شیدا زل و ظرف ہر دیدہ بآب دیدہ طران نگر تا عکس آن مینی
تو خفاشی ز نور مد قیاس نور خود میکن ترا سودا میں بود - گر نور خود بینی بیان مینی

یہ لوگ اپنے مطالب کے وقت اور دوسروں کو سناکت کر نیکے لئے قانون قدرت اور لا آفرین کو ایک ہلک حریرہ اور بخیلا حملہ سمجھا کرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ مذہب کے بارہ میں خود قانون قدرت کا حفظ کیا ہوا سبق بالکل بھول جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جس چیز کا تجربہ وہ خود نہیں کر سکتے اسکا علم تجربہ کاروں کی شاگردی کے بغیر کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر پراگ پرانی دستاویزوں (الہامی کتابوں) کو تقویم پارینہ سمجھتے ہیں اور خود کلمۃ الحق سے واقف ہو نیکا وعدے کرتے ہیں۔ حالانکہ ان جسمانی تجربوں میں ہی وہ پراگ پرانی دستاویزوں سے مستغنی نہیں ہیں جو سائنس کے تجربے نئی تحقیق کے موافق ساہا سال سے ہوتے آئے ہیں اور جنکی دستاویز میں دفتر کے دفتر تیار ہو چکی ہیں اگر ان سب کو دہرایا کر دیا جاوے اور آجکل کا ایک طالب علم یہ دعویٰ کرے کہ کلمۃ بعلم "خود اسکے دل میں موجود ہے اس لئے ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں وہ اپنی واحد کوشش سے ان تمام قوانین کو کیونکر دریافت کر لیا جو نیوٹن کے وقت سے آج تک بتدریج معلوم ہوتے آئے ہیں اور وہ صنعتیں کیونکر ایجاد کر سکیگا جن سے ان بزرگوں کی برکت سے ہم آج بہرہ ور ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیوٹن کو سائنس کا امام نہ مانے اور اسکی اسٹیجیوری پر اعتقاد نہ رکھے کہ روشنی چند رنگوں سے مرکب ہے وہ سہ گوشہ بلور کو روشن مان کے سلسلے رکھ کر نیوٹن کی طرح آفتاب کی شعاعوں کا تجربہ کرنا ضروری نہ سمجھیں اور روشنی کے متعلق وہ علم حاصل نہ کر سکیگا جسکی ترتیب اس فلاسفر نے حکموتائی ہے۔

ابن سین نے جب پہلی دفعہ وفانی ہمارا کو دیکھا جو یورپ سے آکر ان کے کسی بند پر لنگر انداز

الہامی کتابوں کی
ضرورت

ہوا تھا تو چونکہ وہ اپنی پرانی صنعت و حرفت پر نہایت غرہ تھے اس نئی اور مفید ایجاد کو دیکھ کر متوجہ نہ ہوئے اور وہی بات کہی جو سٹریاڈ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، دوسرے ان کے تجربوں سے فائدہ نہ لینے کی یہ اپنی غلطی اُن سے سرزد ہوئی جس کے وبال میں آج تک تمام ملک چین مبتلا ہے اور اُس کو اب تک ترقی کی اس راہ پر چلنا نصیب نہیں ہوا جس کو دوسرے لوگ بڑی حد تک طے کر چکے ہیں۔

پس اگرچہ باوری علم کی استعداد ہماری اندر موجود ہے مگر اس سے کام اسی طرح لے سکتے ہیں کہ جو لوگ پہلے اس کوشش میں سرگرم رہے ہیں انکی عالمانہ قابلیت کو تسلیم کریں اور چونکہ یہ علم تک پہنچنے کی انتہوں نے ایجاد کی ہیں اُن کو عمل میں لائیں اور یوں مدارج ترقی پر فائز ہوں اور دوسری اگر ہم اُن کو بالکل نظر انداز کر دیں اور خود ابتدا سے ہر بات کو اپنی رائے سے دریافت کرنا شروع کریں تو اگرچہ بہت ہی کم مگر کئی کئی قدر علم سے آشنا ہو جائیں گے لیکن یہ فائدہ جو ہر کو حاصل ہو گا تو اس لئے کہ یہ تجربے ہماری بات پر کرتے ہیں اور مادیات ہم سے کمتر اور خود ہماری فاعلیت کے زیر اثر ہیں اور جو چیز خود ہم پر اس اعلانہ اثر کے نیچلی ہے انکی نسبت ہماری جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ محض استعداد پیدا کرنے کی اور اُن لوگوں کے بتائے ہوئے وسائل عمل میں لانے کی ہے جو ہم سے پہلے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں ورنہ ان لوگوں کی تمام باتوں کو بھول کر اور خود اپنی قوت پر بہرہ ور کر کے ہم اس کوشش میں اتنا بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس قدر مادیات کے تجربے میں ہونا ممکن ہے۔ اور اگر سٹریاڈ کر کے کہنے پر نوع انسانی کو محض اپنے دل کے کلمہ الحق پر چوڑ دیا جاوے تو پھر وہیں سے چلنا ہو گا جہاں سے ابتدائی تلاش کرنے والے چلے تھے یعنی کہی چوہے کو خدا مانیں گے اور کہی میٹھک کو یا آجکل کی ایجاد دیکھ کر کہی شین کو سجدہ کرینگے اور کہی بیٹری کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب میں نہ صرف عوام الناس کو بلکہ خود صاحب مذہب یعنی پیغمبر کو بھی گدھے پیغمبر پر ایمان لانا اور جس امر میں خود اسکو وحی ہو انکی شریعت پر عمل کرنا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّيْهُمْ
اِقْتِبَاهُ (انعام پارہ غذا

(پیغمبر) وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی
ہے پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔

نسخ شرائع

اور اس طرح پیغمبر قدیم شریعتوں سے اور ان الہاموں سے جو خود اسکو ہوتے ہیں ایسا
دستور العمل تیار کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے معرفت الہی کے عقد سے حل ہو سکیں اور ہر شخص
حسب حیثیت و ذمہ داری سے منور ہو۔

یہ بھی یاد رکھتے کے قابل ہے کہ سچا اس امر کے کہ معرفت میں بالاتر تہمتی کا تجربہ ہے اور
جسمانی علوم میں اپنے سے کمتر چیزوں کا اور طرح پر جسمانی علوم اور معرفت کی تحصیل میں بہت کچھ
مشابہت ہے۔ ایک طالب علم عرصہ تک کسی علم کے مقربہ اصول کے موافق عمل کرے جیسے اکثر اس
قابل ہو جاتا ہے کہ گذشتہ تجربہ کر نیو الون کی بعض کوتاہیوں سے واقف ہو جائے اور خود اصلاح
اور مجدد بن کر اس علم کو اصلاح و ترمیم سے ترقی دے مگر بعض اوقات جب کوئی علم یا عمل کی کوئی شاخ
یہ مسئلہ پورے طور پر حل ہو چکا ہو تو اس میں آئندہ آنے والے طلبہ کو اصلاح و ترمیم کی گنجائش
نہیں رہتی اور اس صورت میں ان کا کام محض یہی رہ جاتا ہے کہ گذشتہ استادوں کے اصول
کو سمجھیں اور ان کے موافق عمل کرے جیسے فائدہ اٹھائیں مثلاً علم ہندسہ یعنی تخمینہ اقیانوس ایک ایسا
فن ہے جو بظاہر اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے اب اس کے اصول و قواعد میں غلطی نکالنا جہاں تک
کے سرکاری معنی نہیں رکھتا اس لئے اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے وہ اسی قدر ہے کہ
ان قواعد و اصول کو عملی اور یقینی مان کر اپنی اپنی استعداد کے موافق ان سے نتائج نکالتے ہیں
یا آج کل کے عالموں نے اس فن میں پرکٹیکل جیومیٹری کے نام سے جو ترقی کی ہے
اس میں اور کچھ نہیں کر سکے سو اس کے کچھ عقلی دلائل سے اقلیدس اپنے دعویٰ کو ثابت کرتا
ہے انکی جگہ پرانے کے آلات استعمال کرنے لگے ہیں اور دو خطوں یا مثلثوں وغیرہ کو برابر یا مختلف
ثابت کرنے کیلئے قواعد کلیہ کو کام میں لانے کے بجائے زیادہ تر آلات سرے یا اس کے کو دکھا دیتے
ہیں مگر اس تبدیلی سے اصول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ کہنا چاہئے کہ عقلی غور و تامل کی جو

مشق پہلی صورت میں ہوتی تھی آلات کے استعمال سے وہ فائدہ معدوم ہو گیا۔ یا اگر عملی مشق کو ایک فائدہ کہا جائے تو یوں کہنا چاہیگا کہ ایک فائدہ کو چھوڑ کر ہی جیسا ایک اور فائدہ پیدا کیا گیا ہے مطلب یہ کہ علم اگر نامکمل ہے تو آئینہ آئینہ واسے زمین بہتر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اور مکمل ہے تو آئینہ یا تو کوئی جدید فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے تو پہلے فائدہ کی مانند یہی کیفیت یہاں ہے کہ معرفت اور حصول معرفت کے قواعد و ضوابط (شرعیات) خدا کی طرف سے قلوب مصفا پر القا ہوتے ہیں مگر جب تک یہ قاعدی یا ان میں سے بعض انبیاء کی قلت استغناء کے سبب ناقص شکل میں القا ہوتے ہیں آئینہ آئینہ واسے لایا پرانے غلطیان واضح ہوتی تھی ہیں اور اس صورت میں پہلی وحی کی بجائے دوسری وحی بہتر ہوتی ہے مگر جب تمام قاعدی یا ان میں سے بعض اپنی حقیقی صورت میں منکشف ہوتے ہیں تو آئینہ بہتر انقلاب کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس وقت یا تو جدید انکشاف ہوتا ہی نہیں یا حسب ضرورت کچھ القا ہوتا ہی ہے تو اسکا فائدہ پہلے انکشاف کی مانند ہوتا ہے۔

ہر کسی نشان کو منسوخ یا فراموش اسی صورت میں کر دیتے ہیں کہ اس کو بہتر ایسی جیسا اور نشان پیدا کر دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اسے ہر چیز پر قاعدی

مَا تَسْخَرُونَ آيَةً اَوْ تَنْسَاهَا قَاتِلِيهَا
مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَٰلِمُ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بقراءتہ)

احکام شریعہ فائدہ
حقیقت میں شریعت
معلوم ہر شے پر

تجربہ کا عام قاعدہ ہے کہ اس میں استدلال عقلی کو بہت ہی کم دخل ہوتا ہے یعنی کسی چیز یا کسی فعل سے جو اثر مرتب ہوتا ہے اسکی نسبت بتایا نہیں جاسکتا کہ کیوں ایسا ہوا۔ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت سے خاص خاص حالات میں کبھی پھیلاؤ کبھی حرکت، کبھی برق ظاہر ہوتی ہے۔ کونین سے بخار اتر جاتا ہے۔ کلور فارم سے حس باطل ہو جاتی ہے۔ سکھیا سے انسان مرجاتا ہے اور خاص طریقوں سے اسکا استعمال بہت سے امراض کو دور کرتا ہے۔ متناطبیسی جوئی کے دو نوکنا روں میں سے ایک معین سر ابدیشہ شمال کی جانب رہتا ہے اور دوسرا ہمیشہ جنوب کی طرف محیط کر کے لاکھوں اثر پیدا ہوتے ہیں جنکی کوئی عقلی وجہ بتائی نہیں جاتی اور ایسا

کیون ہوا؟ اسکا جواب نہیں ہو سکتا مگر اثر کو دیکھ کر یقین کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا ضرور ہے۔ اسی طرح جو تجربے حاملان شریعت پیش کرتے ہیں انکی نسبت ہر جگہ کیون اور کس بیٹے کا سول ہی بے معنی ہے وہ لوگ تجربے سے دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے اعمال جن کو عبادت اور کار ثواب کہا جاتا ہے انکو مقررہ شرطوں کے ساتھ پورے طور پر سجالانے سے روح کو جدا اور نور حاصل ہوتا ہو اور معرفت ربانی کے وہ کرشمے نظر آتے ہیں جن کو دل محسوس کرتا ہو مگر زبان ادا کرنے سے قاصر ہے اور اس کے خلاف کرنے سے اور ان اعمال کے ارتکاب سے جو جن کو گناہ کہتے ہیں روح میں ظلمت اور کثافت پیدا ہو کر لذائذ روحانی سے بیکارگی ہو جاتی ہے غرض عبادت اور گناہ کے ان اثرات کو جسمانی عقل اگرچہ حل نہ کر سکے مگر تجربہ کر لیا ہے اس پر یقین کرنے میں ایسے ہی محبوب رہیں جیسے فیضان اور ذکر کو اُسے قدرت اور واؤن پر یقین کرنے میں۔

لیکن جس طرح تجربہ کے ان ابتدائی اصول اور ان کے اثرات کو مکرر دوسرے درجہ پر جواز پیدا ہوتے ہیں انکی نسبت استدلال کا سلسلہ پیدا ہو سکتا ہے مثلاً بھاگنے کے بعد دفعہ ٹھہر جانے پر جو پسینہ آتا ہے اسکی وجہ بیان ہو سکتی ہے کہ چونکہ بھاگنے سے حرکت پیدا ہوئی ہے اور حرکت کے وقت بدن ہر جانے سے وہی طاقت حرارت میں تبدیل ہو گئی ہے اور حرارت جو جسمانی طور پر ہوتا ہے اسام میں پھیلاؤ پیدا ہو گیا ہے اس بیٹے بھاگنے والی کو پسینہ آ گیا ہے۔ اسی طرح عبادت کی ان مختلف صورتوں کی نسبت جو وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام تلقین کرتے رہے ہیں کچھ کچھ تجزیہ بیان ہو سکتی ہے مثلاً چونکہ کسی ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے جو ہر وقت معصیت اور گناہ کی مرتکب رہتی ہو یا کسی اور وجہ سے روحانیت سے بالکل بیگانہ اور اپنی حالت پر غرور ہو یا سب ان لوگوں کو معرفت تک پہنچانے کیلئے ہدایت کرے کہ اپنے اہل عیال اور مال دولت کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بسر کریں اور کسی وقت وہ بیان اور گیان کے سوا دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس طرح سخت مرض کیلئے سب سے زیادہ تلخ دوا تجویز کرے اور اس کے خلاف جس قوم میں انکی فطری استعداد یا گندیشہ یا انبیاء کی تعلیم کا اثر باقی نہیں رہنے کے سبب حق کے خلاف حد سوز یا بد مکبر اور

اصرار نہ ہو اس قوم کا پیغمبر بجائے ہر وقت سخت عبادت میں مصروف رکھنے کے ہفتہ میں کیا
 وقعہ خدا کا خیال کرنے اور عبادت بجالانے کو معرفت کیلئے کافی قرار دے اور ان دو کو کے
 خلاف کوئی ایسا نبی جو ہر قوم اور ہر زمانے کی تعلیم کو واسطے مبعوث ہو اور عالم و جاہل شقی و سعید
 سب کے لئے دستور العمل قائم کر نیکی واسطے آیا ہو وہ ایک طرف کہی گئی دن غفلت میں گزارنے کو
 ممنوع قرار دے تو دوسری طرف ہر وقت خدا کی طرف و صیان لگانا بھی فرض نہ ٹھہرائے اور اس
 طرح دن میں چند با عبادت بجالانا فریضہ حصول معرفت گزارنے۔ غرض کہا جاسکتا ہے کہ ایسے یا
 اسی قسم کے اور اسباب کی بنا پر جو خدا سے قریب یا دور کرتے ہیں انبیاء اپنے اپنے وقت پر وحی
 و الہام سے یا الفاظ دیگر اس بالاتر ہستی کے تجربہ سے عبادت کی مختلف صورتیں اور مختلف
 اوقات قرار دیتے ہوں گے۔ مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے انبیاء کے احکام
 کو بجا لا کر ان کے اثر کا ذاتی تجربہ نہیں کیا اسکی طرف سے عبادت کی ان گونا گوں شکلوں میں سے
 کسی کو کسی پر فائق سمجھنا اور ترجیح دینے کے لئے یا عام طور پر احکام کی علت بیان کرنے کے لئے
 مذکورہ بالا توجیہ یا اور دلائل کو پیش کرنا محض تعین اور ظن ہے اور حقیقی انکشاف کا مادہ خود عمل کرنے
 اور اس کے اثر کو دیکھنے پر ہے۔

۴۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی نے بھی حکم کی کوئی علت تلاش کرنے اور اس پر یقین کر لینے سے اس حکم میں وہ
 کشش نہیں رہتی جو محض خارجی حکم ماننے کی صورت میں نظر آتی ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ
 فائدہ قریباً باطل ہو گیا ہوگا جو مذہب کا اصلی مدعا تھا۔ مثلاً برہمنوں کے مذہب میں مسیح کو نہانا اور خاص اوقات پر صندل
 اور گھی وغیرہ ملا کر ہون کرنا نہایت تاکید فرماتا ہے۔ اور پرائے خیال کے ہندو اس فرض کو نہایت غصیت سے
 اسکی وجہ کا سوال کر نیکی بغیر بجالاتے ہیں مگر حال میں جو مذہب کی ہر ایک محنت سے مخفی حکم کا عقلی سانچے میں ڈالنا
 اور اسکی کم کو دریافت کرنا ایک عام پرفیشن ہو گیا ہے تو اس مذہب کے روشن خیال پیروکنے لگ گئے ہیں کہ
 غسل اور نہون بدن اور مکان کی صفائی کے واسطے فرض ہوا ہے اور اس میں شک نہیں کہ غسل سے صفائی کا
 فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے اور شاید نہون سے ہی ایسا ہوتا ہو لیکن اگر ان دو نوعوں سے صرف یہی غرض ہوتو

تعلیم کے علاوہ نبی کا ہمت
میں تکرار و عجز نہ تھا جو
رہنمائی ضرور ہے۔

اور پھر عمل کرنے اور اثر کو دیکھنے میں یہ بھی بڑی وقت ہو کہ انسانی طبائع کے اختلاف سے
ایک ہی فعل کا نتیجہ مختلف اشخاص میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی نماز ایک شخص کے
لیئے ایک دن میں عرفان کا دروازہ کھول دیتی ہے اور دوسرے شخص کو سالہا سال میں ایک
جلوہ نظر نہیں آتا یا کچھ معلوم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی آلودگی بھی موجود ہوتی ہے اور بعض اوقات

ایسی ضرورت اسی قدر عاتی ہے جس قدر کہ پڑے دھوئے اور مکان میں سفیدی کرنے اور جہاڑ پچے
کی ہے۔ اور اگرچہ ایسے روشن خیال پڑا لے کے رہتے ہیں ابھی تک ان دوروں فعلوں کا صفائی کے دیگر لوازمات
کی نسبت زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن اگر غسل اور ہونے سے محض یہی مطلب ہو اور پیشانی ہو کر دونوں میں
راخ بھی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان افعال کی عظمت نشان نہ رہیگی جو حکم خدا ماننے کی صورت میں لگوں
کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور جس طرح جہاڑ دینا خدا کا حکم ہے پھر کاذور لیا نہیں مانا جانا یا فعل بھی اس سطح پر
آجائیں گے۔ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انکا حقیقی فائدہ کیا ہے مگر اس قدر تو ظاہر ہے کہ مذہب اور مذہبی
احکام محض اس سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمارا اور جہاڑ دینا کیساں قرار پا کر جو خیال خدا کا اور جو مصیبت
ہی انت کی طرف اب ان افعال کو بجا لانے کی بوقت ہوتا ہے وہ اس صورت میں کا فورہ ہو جائیگا جبکہ اسکو محض
ظاہری صفائی کی نیت ہو کیا جائیگا اور جو خدا کے مصیبت سے روح کو حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت سیر
نہ آجیگا۔ اسی طرح اسلام میں حج بیت اللہ چار پڑے فرضوں میں سے ایک ہے اور مسلمان ہر سال دنیا کے گوشہ
سے نہایت شوق کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرے کیلئے لڑ جاتے ہیں (اللہم ارزقناہ) مگر جو رشتہ خیالی اچھل
تمام دنیا میں پھیل ہوئی ہے ہر مسلمانوں میں یہی کمی نہیں چنانچہ ایسے لوگ خیال کرتے ہیں کہ تمام عالم
کے مسلمانوں کو سال میں ایک دفعہ کسی مرکز پر جمع کر کے تبادلہ خیالات کرنے کیلئے یہ فرض قرار پایا ہے اور بیشک
یہ سائدہ بھی حج سے منصوص ہو لیکن محض یہی فائدہ قرار دینے سے حج کی اتنی ہی عظمت رہ جاتی ہے جو چھوٹے
پیادہ پر سالانہ کانفرنسون اور کانگرسوں کی ہے اور جیسا کہ آجکل خیال دوڑا جاتا ہے اگر کہی واقعہ میں
تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک کانفرنس قرار پائے تو وہی بنائی حج کی قائم مقام بلکہ نعم البیل ہوگی اور
اگرچہ کانفرنسون والے ان جلسوں کو مقدس اور عظیم ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے

اس آلودگی کو عین معرفت سمجھ لینے سے اور اپنے تئیں خدا رسیدہ جاننے سے ایسی معکوس ترقی ہوتی ہے کہ وہی خدا کا بندہ کسی وقت بالکل شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اس لئے علاوہ اس دستور العمل کے جس کو شریعت کہتی ہیں اور علاوہ ان دلائل کے جو اسکی ترجیح اور فوقیت کے لئے پیش کیے گئے ہیں کسی ایسے شخص کا موجود ہونا ہی ضرور ہے جو ذاتی طور پر ان کیفیتوں سے واقف ہو اور ہر حالت کو اور اسکی صفائی یا آلودگی کو پہچان سکے اس وجہ سے نبی کا شریعت کی تعلیم دینے کے علاوہ کچھ مدت تک ان لوگوں میں موجود رہنا ہی ضرور ہے تا ان اعمال کی بجا آوری سے جو حالات پیش آئیں اور جو نقص یا خوبیاں مختلف طبیعتوں میں پیدا ہوں وہ انکی نسبت اپنے تجربے سے سہرا دیتا رہے۔ اسی طرح ہر اس دستور العمل کے علم سے اور اس پر عمل کر نیسے اور اپنے دنیا کی صحبت کا فیض لینے سے اس کے متبعین کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جاتا ہے جن کے دل صاف ہو کر تعلیقات بانی سے محو رہوں اور پھر کاندہ کیلئے وہ لوگ نبی کے قائم مقام ہو کر دوسروں کو اپنے تجربوں سے فیضیاب کرتے رہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ان میں شامل ہر ایک خدا کی طرف وہ عاجزانہ توجہ نہیں ہوتی جو اعمال مذہبی میں ہوا کرتی ہے وہ ان قدم کر رہا جاتا ہے تو سوا وہ سو اور اٹھایا جاتا ہے تو ہزار احتیاط سے اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ ان کاموں میں کوئی بجا آنکھوں سے اور جسم کی بجائے جان کو کام لیتا ہے تو وہی کم ہر اور یہاں قومی صلیوں میں جو بات ہوتی ہے۔ تعلق سے اور جو کام ہوتا ہے۔ طعنہ سے پس اگرچہ اس کے اپنے درجہ سے اگرچہ محض پانچ سو تک یا عام اسلامی پنجم قرار دیا جائے تو اس خیال کو دل میں جا کر اسکو بھالانے کے وقت خدا کی عظمت و جبروت کا وہ نقش ہو گا جو محض حکم بانی ماننے کے لئے نہیں بقول شخص سادہ لوح مسلمانوں کے دل پہ پڑتا ہے پس اگرچہ مذہبی احکام کیچھ تلاش کرنا بعض اوقات اپنی اطمینان کیلئے اور اکثر اوقات دوسروں کو ترغیب دینے کیلئے بڑی حد تک مفید ہوا اور اس لئے خوشحال بزرگواروں کی ایسی کوشش قابل رشک ہے مگر کہیں اتنی ترمیم ضرور ہوتی چاہئے کہ جو وہ تلاش کیا ہے وہی علم کو محض اسی پختہ ہونے کا بلکہ دین ظاہر کیا جائے کہ محمد ان فائدہ مند کے جو خدا کے اس حکم میں روحانی صفائی اور حصول معرفت کے متعلق ہیں ایک فائدہ یا بعض اوقات ایک بڑا فائدہ یہی ہے۔

مسئلہ ارشاد و توحید
کی ضرورت

لیکن چونکہ نبی کا دل دنیوی آلودگیوں سے بالکل صاف اور تجلیات الہی سے کامل طور پر بہرہ یاب ہوتا ہے اس لیے جو کام وہ تنہا کر سکتا ہے اس کو اس کے متبعین باہم تقسیم کر کے پورا کر سکتے ہیں چنانچہ ان میں سے بعض احکام شریعت کی تفصیل اور شریح اور انکی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں اور علمائے دین کا لقب پاتے ہیں اور بعض کشف و مراقبہ میں منہمک ہو کر اپنی صحبت سے طالبان حق کے عرفانی عقد و ن کو حل کرتے رہتے ہیں اور اہل تصوف کے نام سے مشہور ہوتے ہیں اور انکی وساطت سے علم عمل اور صحبت کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور آفتاب وحدت کا نور کبھی آئینہ قلب کی وساطت سے دیکھنے کی عملی صورت پیدا ہوتی ہے اس لیے مذہب میں جس طرح ان روحانی تجربوں کو جن کو عبارت کہتے ہیں زیر معرفت حاصل کرنا وسیلہ مانا جاتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا
لَكُنَّ مِنْ أَلْوَنِ الْقَابِلِينَ (۱) (نور مجید ع)
اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور بہت ناگوار ہوتی
ہے مگر خدا سے ڈرنیوالوں کو ناگوار نہیں۔
اسی طرح ان تجربہ کر نیوالے رہناؤں کو بھی واسطہ گردان کر ان کا دہن پر تکنیکا حکم دیا جاتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ رَجَاءً هُدًى سَبِيلِهِ
اَلْعَالَمِينَ تَقْلُوبُونَ ط (مائدہ پارہ ۷ ع ۶)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رستہ میں
طرف آئیکے لئے وسیلہ پکڑو اور اس کے رستہ میں
کوشش سے کام نہ لیا تم فلاح پاؤ
اور ان کی ہدایتوں کو جن کو مشرپا کر پڑانی دستاویزین کہتے ہیں تسلیم کرنے کے بغیر کمال نہیں
تا امید قرار دیا جاتا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا
مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّثْلَ شُعْبَةَ (۱) (انعام پارہ ۷ ع ۱)
انہوں نے جیسا چاہئے خدا کو نہیں پہچانا جو کہتے ہیں
کہ خدا نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔
مگر آہ انسان! اکثر حالات میں خود پسندی اور تکبر سے ایسا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے
سے برتر سمجھنا گوارا نہیں کرتا جن میں یہ مرض نہایت شدت سے موجود ہے وہ اپنی شان کے آگے
خدا کی خدائی کو بھی پسند نہیں کرتے اور جو بھی خدایا کا اقرار کرتے ہیں وہ چونکہ اسکی طرف سے

فیضان نور کے اہل نہیں ہوتے نہیں برداشت کرتے کہ کوئی اور اس نعمت سے مستحق ہو اور یوں جو دنیا
 بنیاد سے منکر ہو جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ایسے لوگوں کا دلہا مان لیتے ہیں تب بھی اپنی
 عقل و تدبیر پر ایسے فریفتہ ہوتے ہیں کہ جہلا کے لئے انکی ضرورت ہو تو جو لوگ اپنے جیسے فلاسفہ
 کو ان سے بے نیاز مانتے ہیں اور جو اپنے تئیں ان سے بے نیاز نہیں مان سکتے وہ ایک
 اور صورت سے اپنی خود پسندی کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کے اقوال کو جب العمل گردانتے ہیں
 مگر اس کے وجود کا فیض تسلیم نہیں کرتے اور انوار صحبت کو بے اصل ٹھیکر اگر معرفت سے آشنا
 رہ جاتے ہیں اور جو اس دادی میں ہی قدم رکھتے ہیں اور قلوب بصفاسی انکسار حاصل کرنی
 کے بغیر چارہ نہیں دیکھتے وہ بھی بالطبع اپنی عظمت پر گردیدہ اور قلاوہ اطاعت کو اتارنے
 کے شتاق رہتے ہیں اسلئے چند ابتدائی جلوون بلکہ چند ابتدائی اصولوں سے واقف ہو کر
 جن میں انکی اپنی نفسانی آلائشوں کا بھی بہت کچھ داخل ہوتا ہے اپنی تئیں سحر معرفت کا
 شکار سمجھ کر عین دریا میں خشک لب رہ جاتے ہیں اور بے زیادہ حسرت و ناکامی کا شکار
 ہوتے ہیں غرض نہایت افسوس سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جو گوہر شب چراغ روزیشاق سے
 انسان کی جیب نمٹتا میں رکھا گیا تھا اسکی سچی روشنی سے بہت کم حوصلہ مندوں نے فائدہ
 لیا ہے اور بہت کم سلیم المزاج ہیں جنہوں نے اوروں کے فضل و کمال کو اپنے لئے ثابت کرنیکا
 بے تحقیق دعویٰ نہ کیا ہو۔ سچ ہے۔

وَإِنْ كَثُرَ أَصْنُ الْخُلَطَاءِ لَيْبَغِي لَعْنُهُمْ
 عَلَى كَبُصِّ الْأَلَذِّينَ أَمَنُوا وَهَلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص پارہ ۲۷ ع ۲)

اور بیشک بہت سی اہم نوا ایک دوسری پر زیادتی
 کرتے ہیں مگر جو ایماندار اور نیکو کام ہیں وہ ایسے
 نہ ہوں گے لیکن وہ بہت ہی کم ہیں

حقی اور الفاظ

غرض گذشتہ تحریر میں یہ ثابت کرنیکی کوشش کی گئی ہے کہ حقی ایک بالائے مرتبی کا
 تجربہ ہے جس میں فاعلیت اور حرکت کا آغاز اس سستی کی جانب سے ہے اور انفعال اور قبول
 اثر انسان کی طرف سے اور اس تجربے سے اسکو وہ قاعدے معلوم ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے

اور لوگ معرفت الہی حاصل کر سکیں اور اس میں تعلق چنانچہ محض روح انسانی اور خدا کا ہے اس لیے انسانی جسم اور حیوانی جو اس کو اس انکشاف میں دخل نہیں ہوتا یعنی کوئی زبان سے بولنے والا اور دوسرا جسمانی کانون سے سننے والا نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے کہ جسم اور حیوانی جو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا مگر پار کر کا یہ نتیجہ بھی غلط ہے کہ وحی میں الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ وحی یہ بیان کرتے ہیں کہ "الفاظی وحی مفروضات کو عبور خدا، انصاف، محبت، مذہب وغیرہ میں ظاہر نہیں کر سکتی اور الفاظ سے ان خیالات کو ادا کرنا دیا ہی ہے جس کی لفظ سے ایک بہرے آدمی کو آواز کا خیال دلوانا" لیکن اگرچہ اس میں شک نہیں کہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی صفات کا ظہور انسانی عقل سے بالاتر ہے اس لیے معرفت الہی کے متعلق جو وحی خدا کی طرف سے انسان کے قلب پر ہوتی ہے اسکی حقیقت اور کیفیت کو وہ لوگ ہرگز نہیں سمجھ سکتے جو اس سعادت سے بے بہرہ ہوں مگر جب عقلی اور عین محدود ہو کر اس مسئلہ کے متعلق غور کیا جائیگا تو لامحالہ انسانی فطرت اور اس کے خواہش کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا اور جب تک چاشنی معرفت حاصل نہ ہو اسی تحقیق پر اکتفا کرنا ہو گا اور جب انسانی فطرت کو دیکھا جائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک روح کو جسم سے تعلق ہے انسانی فطرت کا یہ ایک عجیب تقاضا ہے کہ جو خیالات ملین گذرتے ہیں خواہ وہ بیرونی دلائل اور تجربوں کی بنا پر ہوں یا دوسری طور پر دفعہ پیدا ہوں انسان کے باطن میں انکا طور و عینہ ہی صورت پر ہوتا ہے جس طرح ان کو بیان کرنے کے وقت زبان پر یہ یعنی وہ معانی الفاظ کا لباس پہن ہوئے ظاہر ہوتے ہیں اور انسان اپنے دل سے اسی طرح باتیں کیا کرتا ہے گویا کسی غیر سے ہم کلام ہے اور اگر کوئی شخص ایسی سوانحی میں پرورش پائے جو میں مختلف زبانوں کے لوگ موجود ہوں اور اور اس وجہ سے اسکو اپنی زبانی تمام زبانوں میں گفتگو کرنے کی قدرت حاصل ہو تو اس وقت معلوم کر نیئے لو کہ اس شخص کی مادری زبان کونسی ہے یہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے دل سے باتیں کر نیئے وقت جس زبان کو وہ استعمال کرتا ہو یا تنہائی میں خدا سے مناجات کرنے کے وقت جو الفاظ اس کی زبان

پڑتے ہوں انہی کو اسکی مادری زبان قرار دیا جائے۔ مگر اگر وہ ٹیٹ لکھتے ہیں مگر
یہ خیال کرو کہ میں الفاظ کو محض خیالات کی گامی یا صرف آواز سمجھتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں
بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ دائمی نظم و نسق میں الفاظ اس سے بھی زیادہ اہم باشندہ خدمت ادا کرتے
ہیں۔ جب ایک طالب علم کو جس کا نام نہ لیا جائیگا اس سے غالباً انکی اپنی ذات مراد ہے) کالج کے
پرنسپل نے پوچھا کہ برخوردار کس بولی میں خیال کیا کرتے ہو تو لڑکے کو یہ سوال ایک مٹا معلوم ہوا اور وہ
حیران رہ گیا۔ کیونکہ اس وقت تک وہ بولی کو محض اس چھوٹے و عصفونی زبان سے متعلق سمجھتا تھا اور
میں یقین کرتا ہوں کہ ایس کو اسی وقت معلوم ہوا کہ بولی اور خیال میں بھی تعلق ہوا کرتا ہے۔ بیشک
ہم سب چھوٹے بچے ہو لیکن بڑے آدمی تک کسی نہ کسی بولی میں خیال کیا کرتے ہیں اور فنی حقیقت
خیال کرنا کم و بیش بے خبری میں اپنے آپ کے گفتگو کرنا ہے۔ اس سوال کا فیصلہ کرنے کے بغیر کہ شیر خوار
بچے اور کم درجہ کے حیوانات خیال کرتے ہیں یا نہیں اور یہ کہ ہماری دلی گفتگو خیالات کی پیروی ہے
یا ان کے ساتھ ساتھ چلنے والی موج وہ مدعا کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ بولی خیال کیلئے قریباً دائمی
ہر کام اور انکی زندگی اور روح ہے اور وہی ایک ذریعہ ہے جس سے خیال شکل پکڑتا ہے اور پختہ اور
مشخص ہوتا ہے۔ الفاظ زبان سے بولے جائیں یا نہ بولے جائیں وہ خیال کی تعدید کرتے ہیں اور
الفاظ کے بغیر اسوالمطربے منقطع کہتے ہیں کہ، غیر معین آرزوئیں و حقدے تصورات اور ابتدائی
اسیابین دماغ کے سامنے آتی ہیں اور اس طرح گم ہو جاتی ہیں جیسے صبح کے وقت شبنم اور پیچھے
کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔“

پس خدا اور محبت وغیرہ اگرچہ سادہ اور مفروض خیالات ہیں لیکن انسان اپنی فطرت کے رو سے
مجبور ہے اور یہ خیالات اس کے ذہن میں الفاظ کے بغیر ہی نہیں سکتے اور غالباً یہ بھی ایک
سبب ہے جس سے خدا کا خیال مختلف اوقات میں مختلف الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہو گا کیونکہ الفاظ اور
زبان ہی انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے پس جس وقت یا جس قوم میں ہر قسم کا مدعا
ظاہر کرنے کیلئے الفاظ نہ ہوں گے اس وقت کے لوگ بھی چونکہ الفاظ کے بغیر اس ہستی کا خیال

نہ کر سکتے تھے اس لئے کہی کسی بڑے عجیب و غریب پتھر یا جانور کے نام سے اور کہی کسی قابل تنظیم
 انسان کے نام سے اور کہی سب سے زیادہ قابل عظمت رشتہ یعنی باپ کے لفظ سے یہ تصور ذہن میں
 قائم ہوا ہو گا اور بعد میں غلط فہمی سے اس نام کا درخت یا انسان بہبود گرد آ گیا یا خدائے کے ساتھ
 باپ کہہ کر پکارنا لیا گیا وہی بیٹا بنا کر خدائی منصب میں شریک سمجھا گیا ہو گا۔ غرض انسانی فطرت
 کو دیکھتے ہوئے کسی طرح ممکن نہیں کہ قلب پر وحی کا نزول ہوا اور اس کے ساتھ الفاظ نہ ہوں
 مگر بعد میں وحی کی شاعت کرنا والوں کی طرف سے یہ کوتاہی اکثر ہوتی ہے کہ الفاظ وحی کو محفوظ
 نہیں رکھا گیا بعض اوقات اون کو بالکل بھلا دیا گیا ہے اور کہی اپنی غلط یادداشت سے اس میں کمی بیشی
 کر دی گئی ہے یا کہی ترجمہ و ترجمہ ہوتے ہوئے اصلی الفاظ گم ہو جانے پر مضمون کچھ کا کچھ ہو گیا ہے
 اور یہ سعادت بہت کم خوش نصیبوں کو حاصل ہے کہ الفاظ وحی کو زین و عن بے کم و کاست
 یقینی طور پر محفوظ رکھیں۔

باب چہارم

ملائکہ - معراج - معجزہ

ملائکہ - روحانی مناظر - روحانی مناظر کا قاعدہ - قوائے قدرت کے عمل کا قاعدہ - واقعات عالم کا عام قاعدہ - نتیجہ - ارواح مجردہ کی نسبت مشرہائیں کی ریکی سیونگٹے کا استلال - جنات اور شیطانی وحی - معراج کے متعلق تہید - دل و رابدل بہتیت - قلبی رابطہ سے کسی واقعہ کا علم ہونے پر روح اپنے تئیں وہاں موجود سمجھتی ہے - روح کیلئے فاصلہ کوئی چیز نہیں - معراج کی ایک توجیہ - معراج کے متعلق ایسی کچھ اور بھی پتہ چلتا ہے - روح کا اثر جسم پر - روحانی اثر سے جسم میں تفسیر پیدا کرنا - روحانی اثر سے مردہ جیسا جیس کیا جاسکتا ہے - روحانی اثر سے جسم میں ارادی حرکت پیدا کرنا - روحانی اثر سے جسم کا زیادہ حرکت کرنا - طاقت کا انکار اور اسکی وجہ - نیز کی حرکتیں - انسان کی حرکت اور انک کا تجربہ - سر جلیم کو کس کے تجربے - ڈاکٹر سپڈ کے تجربے مشرہائیں کے متعلق - روحانی عمل کیلئے تاریکی مناسب ہے - روحانی اثر سے جسم کی حرکت ناقابل انکار ہے - روحانی اثر سے حرکت پیدا ہونے کی وجہ کم نہیں ہو سکتی - ارادہ سے حرکت پیدا ہونے کی علت یہی نامعلوم ہے - جسم کا جسم کو حرکت دینا ہی ایک راز ہے - روحانی اثر اس زمانہ میں کمتر نظر آتے ہیں - معجزہ - یقین کیلئے کسی واقعہ کا ثبوت ضروری نہ کہ سبب دریافت ہونا - روحانی طاقتیں بہا تا بہہ کی زبان سے - معراج جسمانی روحانی عمل کیلئے قاعدوں کی تعلیم ضروری نہیں -

اکثر الہامی مذاہب وحی کیلئے اور دنیا کے دیگر کاروبار کے لیئے علاوہ ان طاقتوں کے جن کو عقل اور حواس دریافت کر سکتے ہیں اور مخفی طاقتیں ہی مانتے ہیں جو خدا میں اور حیوانات میں بطور واسطہ کے کام کرتی ہیں اور فرشتہ یا ملائکہ یا دیوتا کے نام سے نامزد ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آبارش کیلئے اور جہاز راق کیلئے خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے - موت کیلئے علیحدہ فرشتہ

متبعین ہے انبیا کو پیغام الہی پہنچانے کیلئے ایک اور فرشتہ مامور ہے اور اسی طرح مذاب ثواب اور دیگر کاروبار کیلئے جداگانہ فرشتے مقرر جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ طاقتمند احساس کی گرفت سے باہر ہیں اسلئے اہل عقل کو انکی نسبت شک ہونا لازمی امر ہے چنانچہ اکثر عقلا ان کے وجود سے بالکل منکر ہیں اور ایسے اعتقاد کو جاہلانہ ضعیف الاعتقاد ہی سمجھ کر انسان کے دہن عقل پر اسکو ایک بدنامی مانع جانتے ہیں اور بعض جو مذہب کے پابند ہیں اپنی عاقلانہ نفرت کے سبب سے اسکو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اس لئے اپنی اپنی استطاعت کے موافق ان اقوال مذہب کی جنہیں فرشتوں کا ذکر ہے تاویل کرتے ہیں اور ان اقوال سے محسوس مطلب لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں غرض فی نہایت علمی دنیا کا یہ عام میلان ہو رہا ہے کہ فرشتوں کے معنی ہمارے دہن تو ہوں مگر کوئی علیحدہ نامحسوس مخلوق ہرگز موجود نہیں ہے چنانچہ مٹھر پار کرنے جو مسئلہ وحی و نبوت کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ایسی مخلوق کی ضرورت نہ رہی پھر فریض کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا اور بندہ کے مابین کوئی واسطہ اور فرشتہ حال نہیں ہے کیونکہ بندہ بذات خود عرض کر سکتا ہے اور خدا بذات خود سن سکتا ہے جو شخص رب علیہ السلام سے کوئی ضرورت نہیں رکھتا اسکو نوع انسان کی وکالت کر سیکے لٹو کسی اور کیل کی ضرورت نہیں۔ اس وقت جو دلیل مٹھر پار کرنے پیش کی ہے وہ میرے خیال میں دعویٰ پر چسپان نہیں کیونکہ وحی جیسا کہ میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انسان کی محض اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے جس کو التجا اور توفیق کرنے کی تشبیہ دیجادوی بلکہ وہ خدا کی طرف سے فاعلانہ تو یہ ہے اور انسان اپنی استعداد کے موافق اسکا معمول اور مشاغل ہو تا ہے پس اسوقت دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بالآخر لطیف اور قوی ہستی کتر کشف اور ضعیف ہستی پر فاعلانہ اثر کیوں کر کرتی ہے۔ اس طرح پر غور کرنے سے جو قانون قدرت دریافت ہوگا عقلی دائرہ میں محدود ہو کر وہی قانون خدا کے اس فاعلی اثر یعنی وحی کے لئے بھی ماننا پڑے گا۔

روحانی مناظر

وہ روحانی منظر جو قدیم الایام سے لیکر آج تک بھوت، پریت، ماہر زاد، ارواح، خیال و اسہم وغیرہ ناموں سے مشہور چلے آئے ہیں انکی اصلیت چاہے کچھ ہو مگر ان کا لوگوں کو ہر ملک اور ہر زمانہ میں گاہ بگاہ نظر آنا اور لوگوں کا اپنی سمجھ کے موافق انکی وجہ قرار دینا اس قدر تیرے

مروی ہے کہ ایسے واقعات سوانح نامہ میں ہو سکتا اور محض اس بنا پر کہ کسی نامہ میں ایسی مناظر کو قطعاً بے اصل اور خیالی مان لیا گیا ہے ان واقعات کی نسبت غور کر نیوالے انکی وجہ دریافت کرنے اور ان سے کوئی مفید سبق لینے سے باز نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ علاوہ ان ملکوں کے جہاں ایسی مناظر کو جتنا فرض کر کے حاضرات وغیرہ علموں سے اپنے خیال کے مطابق ان سے علاج معالجہ کا کام لیا جاتا ہے۔ مہذب ممالک میں عالمانِ سمرزم۔ تھئیوفیکل سوسائٹی اور سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ وغیرہ بہت سو گروہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہوں نے ان واقعات پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے اور اگرچہ یہ کام تکمیل کو نہیں پہنچا اور نیز اگرچہ ابھی تک ان فرقوں میں بہت کچھ اختلاف ہے مگر تلاش و تحقیق سے یہ نتیجہ یقینی پیدا ہوا ہے کہ ایسے واقعات غلط افواہ اور چودش نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر بہت سی مخفی طاقتیں ہیں جو خاص خاص حالات میں عجیب اثر پیدا کرتی ہیں مثلاً لیڈ پیڈ لارڈ لٹن کی کتاب سے سب ٹریچر سٹوری سے نقل کرتے ہیں کہ سب

اس کتاب کو دیکھنے والے تھوڑے ہوں یا بہت ان میں سے نسبتاً بہت زیادہ ایسی ہونگے جنہوں نے کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ ضرور کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو گا جس نے انکی عقل کو منحرف کر دیا اور جو ضرور اس قسم کے خیالات تک لیگیا ہو جن کو سوپر سٹیشن یا صنیف الاحقاد کی کہتر ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی خواب ہی ہو جس میں کوئی اطلاع یا پیشین گوئی ہو اور جو صرف عجائبات ہی میں شمار ہو سکے بلکہ اسکو ثبوت جنات یا روحانیات میں شامل ہونا پڑے۔ چھو یقین ہے کہ لوگ خواہ کیسے ہی تعلیم یافتہ ہوں کیسے ہی مہذب ملک اور روحانیات سے انکار کرنے والے زمانہ میں ہوں انکی مشیر تعداد نے ایسی طر منرور دیکھے ہوں گے یا بالکل قابل اعتنا شہادت سے سنے ہو گئے ہوں کہ تو سنہ میں اڑا سکتے ہوں گے اور نہ عقل اور فلاسفی سے ان کو صل کر سکتے ہوں گے اور ایسی مناظر کا شمار اس تعداد میں بہت زیادہ ہے جسکی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان میں اڑاٹی جاتی ہیں کیونکہ جو لوگ انکو دیکھتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہونگے جو انکی طرف توجہ کریں اور سننے والے

ہی خواہ وہ کیسے ہی قابل یقین ذریعہ سے سنیں اس پر یقین کرنے سے بڑی چیز کرتے ہیں کہ وہ علوم الناس میں شکی مزاج قرار پائیں گے کیونکہ عام خیال ایسے مناظر کے برخلاف ظلم کی حد تک پہنچا ہوا ہے لیکن جو شخص مسیحی اس اصرار کو اپنے کمرہ میں تنہا بیٹھ کر پڑھ گیا وہ غور کر گیا اور پھر حافطہ کو دھونڈا تو غالباً اس کے کشمکشیں گمشدہ میں ایک خواب سی یادداشت ضرور پائیگا جو اس کے نزدیک یادہ اور پیوودہ نہ ہوگی اور جو میرے بیان کو درست ثابت کر گی۔

آگے مٹرھلٹن بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تھیوسافیکل سوسائٹی اور سائینٹیفک سوسائٹی کی بدلت ان مضامین کو لائبرلٹن کے دکت کی نسبت زیادہ ترین عقل سمجھا جاتا ہے اور ہم انکی نسبت زیادہ عمرگی اور توجیہ کے ساتھ بیان کر نیکی قابل ہیں مگر کچھ لائبرلٹن نے لکھا ہے وہ ان کے زمانے میں جس قدر صحیح تھا اسی قدر اب ہی ہے۔

رسر کر و ایرو اتعات کی بڑی تعداد میں کر نیکی بعد اپنی کتاب کے آخر میں توجیہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں کہ میرا یہی خیال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ روح ہیں اور ان کو یہ خیال کرنے کی عادت ہو جائے کہ جسم سے علیحدہ بھی انکا کوئی شخص ہے تو نہ صرف آئندہ زندگی کو سمجھنے کی بہتر قابلیت پیدا کر لیں گے بلکہ انکو یہ سمجھ لینا بھی کچھ مشکل معلوم ہوگا کہ جس طرح وہ ایک طرف دوی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں بالکل اسی طرح کائنات انکو دوسری طرف روحانی عالم سے ہوا اور اس لیے وہ عجیب البتہ جو بعض ارااح کی طرف سے بعض مقبول پروا و خاص حالات میں وہ ظاہر ہوتی دیکھتے ہیں بالکل قرین قیاس ہے کہ وہی ہی شعاعیں ان خواص کی جون جو روح میں ولایت ہیں اور جو عارضی طور پر جسمانی تعلق کے سبب پوشیدہ ہو گئے ہیں غرض روحانی طاقتوں کا تجربہ اس کثرت سے ہوا ہے کہ ان کے وجود کو انکار کرنا بقول مٹرھلٹن انکار

روحانی مناظر
کا قیام

+ کتاب ٹائٹ سائڈ آف نیچر باب ۱۸ صفحہ ۲۹۹-۳۰۰

+ مٹرھلٹن لکھتے ہیں میں اپنے یا اور دیگر تجربوں کو ایسے اتعات کا پیش آنا ثابت کر نیکی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کروں گا اس کام کا وقت گذر چکا ہے ہندو دنیا کو یہ باتعات میں سے معلوم ہیں کہ ثبوت کی ضرورت نہیں۔ آج جو شخص روحانی مناظر کا انکار کرے وہ سنار نہیں محض جاہل ہے اور ایسے شخص کے خیال کو دھونڈ کر نیکی کوشش بارور ہونے کی کوئی امید نہیں۔ (کلائف سائینٹفک فینا سٹاٹس ۱۸۷۴ء صفحہ ۱۷۷)

نہیں بہالت ہو اور اتفاقی واقعات کو دیکھتے دیکھتے کچھ قاعدے اور شرطیں دریافت ہو گئے
ہیں جن سے میرے کم کرنا والے اکثر اوقات اپنے ارادہ سے ان تماشوں کو دیکھ لیتے ہیں بلکہ ان کے
سلب امراض وغیرہ کا تہہ و تراہٹ کام ہی لینے کے قابل ہو گئے ہیں اور بخلاف ان قاعدوں کے
جو روحانی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لئے دریافت ہوئے ہیں ایک سب سے بڑا اور ضروری قاعدہ یہ ہے
کہ ایسا عمل کرنا چاہئے جس سے حاضرات والوں کی طرح کسی شخص کو اپنا معمول ٹھیکہ کرنا سکواپنے روحانی اثر
سے یہوش کر دین اور پھر اسکی وساطت سے دور دور کی چیزیں اور مخفی امور دریافت کرتے ہیں دور دور
کی چیزیں منگواتے ہیں اور کئی طرح کے شعبہ دے دیکھاتے ہیں۔ یاد دہانی یہ کہ عمل نہیں کرتے اور براہ راست
اپنی طاقت کا کرشمہ دکھاتے ہیں تب بھی مسرت وہ پورے طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہوتے بلکہ
ضرور ہے کہ ایک طرح کی بخود کی جس کو ہپناٹم کہتے ہیں ان پر طاری ہو جو وہ یہ کہ جسم و جسمانی تعلقات
کشیف ہیں اور راز و چوک مخفی ہیں اس لئے اس کثافت کے ساتھ وہ دریافت نہیں ہو سکتے اس لئے
یا تو خود عامل کو بخود جو کہ جسمانی کثافت سے قطع تعلق کرنا اور کسب قدر لطیف ہونا ضرور ہوتا ہے اور براہ
راست اثر ڈالنے کی بجائے ایک واسطہ سے کام لینا پڑتا ہے اور وہ واسطہ ہی عموماً بچوں یا عورتوں
کو ٹھیکہ کرتے ہیں اس لئے کہ انکی روحیں جوان مردوں کی نسبت کسی قدر لطیف ہونے کے سبب اور
پھر بے ہوش ہو کر اور بھی رازوں کی پوشیدگی سے قریب تر ہوتی ہیں اور اس طرح عامل کی روح میں
جو ہوش و حواس ہیں جو نیکی کے سبب کثافت رکھتی ہے اور دوسری چیزوں میں جو مخفی ہونے کے سبب
کشیف روح کے تصرف میں نہیں آسکتیں ایک واسطہ جو عامل کی نسبت لطیف تر ہے عامل کو باطن سے
غرض یہ کہ کشیف سے لطیف کی طرف جانا ہو تو لطافت کا ایک جد و میان میں لانا ضرور ہے اور
کشیف و فتنہ لطیف تک نہیں پہنچ سکتا۔

۴ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو کتاب لاف ساٹھک فیما مینا مصنفہ مشرہل سن اور کتاب آدم سائیل آف ڈھنہ
مصنفہ سر ایمرٹن لیلٹ بیٹر جنین اکثر تجربے مصنفین کے چپٹا دیہیں۔
۵ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب لاف ساٹھک فیما مینا اور بالخصوص باب سوم اور کتاب ہین مین پری
مصنفہ مشرہل ٹولید ایچ مائرس۔

قولے تدریس کے
عمل کا قاعدہ

یہ تو وہ قاعدہ ہے جو انسانی روح کے اثر کے واسطے مقرر ہے اب قدرت کے دوسرے کاموں کو دیکھنا چاہئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرارت، روشنی، کشش ثقل وغیرہ لطیف طاقتیں جو آفتاب سے یا دیگر ستاروں سے ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں ان کا اثر بھی بغیر لطیف واسطہ کے ماننا نہیں جاتا بلکہ اور بغیر جو فضا میں پھیلا ہوا ہے انکی حرکت کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے یونٹن کہتا ہے کہ ان طاقتوں کا بوساطت جانا سمجھ میں نہیں آتا اس پر ڈاکٹر سپنسر اعتراض کرتے ہیں کہ ایہ خود متکفل ہے۔ پس اسکو ایک جزو سے دوسری جزو تک جو فاصلہ ہے انہیں روشنی وغیرہ کی حرکت کیونکر ہوگی؟ ان کے اعتراض کا رخ مسئلہ پر خلاف روشنی ڈالنے کی بجائے اس طرف ہو کہ ایہ کئے اجزاء کے امین کوئی اور اس سے بھی لطیف واسطہ ہونا چاہئے جس سے آفتاب کا اثر پہنچ سکے۔

واقعا عالم کا عام
قاعدہ

اس کے بعد عام پیدائش کے قاعدوں کو دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے گرتے ہوئے جو فضا میں دوڑتے پھرتے ہیں اور کروں کے اندر یہ بڑے بڑے پہاڑ اور دریا اور درخت اور حیوانات غرض حق تعالیٰ جسامانی شایا نظر آتی ہیں قدرت نے ان کو پیدا کرنا چاہا ہے تو پہلے نہایت لطیف اور نامعلوم ذرات سے کام شروع کیا ہے اور پھر ان کو باہم مرکب کر کے سوا گیسوں اور سیال اور کئی کئی طرح کے تہاب طے کرنے سے لطافت بتدریج کم ہوتی گئی ہے اور کثافت بڑھتے بڑھتے یہ چاند سورج اور زمین جیسے اجسام پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد فروا فروا ہر ایک نوع کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے درختوں کا کام چھوٹے چھوٹے تخمیں سے اور دیو میکل حیوانات کا کام ایک قطرہ مٹی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مسلاؤں بارشیں، ہلکے کریموں، لے اوسے اور تیار کر نیوالی برقیں سب لطیف بخارات سے پیدا

ہے۔ کتاب فرسٹ پرنسپلز مصنف ہربرٹ اسپنسر اپنا مقدمہ ص ۱۸۷

۴۰۔ یہ ذرے اس قدر چھوٹے ہیں کہ مادہ کا کوئی چہرہ نہ ہوگا اور جو محسوس ہوگا اس میں ابتدائی ذریچے کرپوسے زیادہ تخمینہ کئے گئے ہیں کہ کتاب سرلیچ آف نیچر باب دوم ص ۱۹۷ تا ۱۹۸ اور چونکہ بعض نام اب میں مادہ کو خدا کی پیدائش نہیں مانا جاتا اور اس کتاب میں اس وقت تک اس مسئلہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اس لئے درست یہاں ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو کہ یہ ذرات مخلوق نہیں بلکہ امین کلام نہیں کہ دیگر کمکات کے بنانے میں کام لہی سے شروع ہوا ہے۔

ہوتی ہیں اور ایک لطیف واسطہ یعنی حرارت آفتاب ان میں عمل کر رہا ہے۔ غرض کثیف اور لطیف کا
 باہمی تعلق دیکھا جائے تو ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ لطیف اور کثیف میں لطافت اور کثافت کے میں میں
 کوئی اور واسطہ ضرور ہوتا ہے اور کثیف کی پیدائش کو دیکھا جائے تب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس
 کثیف کی نسبت لطیف تر درجہ سے شروع ہو کر بہت درجہ مطلوبہ کثافت بہم پہنچائی جاتی ہے۔
 اب اگر خدا کوئی ہستی ہے اور اگر وہ ایک طرف عالم کو پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف بعض
 انسانوں کو اپنی معرفت کے تجربے کو دار رہا ہے تو اس کو موجودان کر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک میں
 جیسے کثرہ کی نسبت جس قدر لطافت ایک سو ذرہ میں ہے اس ذرہ کی نسبت ذرات خداوندی کی
 لطافت بدرجہا زیادہ ہوگی اور اسی طرح ایک گندہ کا انسان کی نسبت جس قدر لطافت ایک پاک
 و مقدس انسان کی روح میں ہے اس روح کی نسبت ذرات خداوندی کی لطافت اس ذرات کی طرح
 بے انتہا ہوگی اور اگر بعض مذاہب میں روح انسان ذرات خداوندی کا مظہر اتم ہے بلکہ روح کو عین
 خدا مانا جاتا ہے لیکن فرق مراتب سے کہیواں نگار نہ ہوگا اور انسان اپنے انسانی تقیید میں رکھ کر کتنا ہی
 پاک بازاور بے تعلقی ہو جائے تنفس اور غذا وغیرہ جہاتی ضروریات سے ہرگز بے نیاز نہیں ہوتا۔
 یہ مانا کہ جسمانی خواہشوں کو پاکیزا انسان محبت اور شوق سے پورا نہیں کرتا بلکہ محض فاضل انسانی
 سمجھ کر سچا لاتا ہے مگر ان کو چھوڑ کر عامہ انسانی کو بفرار نہیں رکھ سکتا اس لیے اس حالت میں اسکی
 روح وہ لطافت ہرگز نہیں رکھتی جو ذرات خداوندی کا خاصہ ہے البتہ تمام عمر میں ایک یا چند
 مرتبہ کسی بڑے سے بڑے پاک بازاور ایسی حالت طاری ہو سکتی ہے کہ اسوقت کیلئے وہ جسم اور جسمانی
 خواہشوں سے بالکل پاک ہو پس ایک طرف ذرہ لطیف اور خدا اور دوسری طرف روح لطیف اور
 خدا کی لطافت کا تفاوت خیال کرنے کے بعد اور نیز دنیا میں لطیف اور کثیف کے اثر اور پیدائش کی
 کیفیت دیکھنے کے بعد کیا نتیجہ صحیح ہوگا کہ یہ لطیف سے کثیف کی طرف انہی کی ترتیب اور قاعدہ اسی جگہ
 سے شروع ہوا ہے جہاں سے ہکو نظر آیا ہے اور اس سے پہلے تمام کام بتے ترتیب اور بقیادہ ہونا رہا ہے
 اور لطیف خدا سے کثیف مادہ دفعہ متاثر ہو گیا ہے اور ایسا خیال فلسفیانہ اور قابلِ فحس ہوگا یا یہ

نتیجہ

خیال کہ خدا نے پیدائش کا جو کام شروع کیا ہے وہ اس کثیف ذرہ سے نہیں شروع ہوا بلکہ اس سے
بڑھا زیادہ لطیف حتیٰ کہ شروع ہوا ہو گا نہ اس لئے کہ ذرہ ہی شروع کرنے پر وہ قادر نہیں بلکہ اس لئے کہ
جس طرح زمین جیسا بڑا کرہ براہ راست ذرہ ہی پیدا ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا اسی طرح اپنی کثافت کے
سبب براہ راست خدا کا معمول بننے کے لائق نہیں ہے اور اسی طرح دوسری جانب وحی کے متعلق جو
نتیجہ قائم کیا گیا ہے کہ لا محدود و لطیف حتیٰ محدود اور جسمانی کثیف تعلقات میں قید ہونے والے انسان پر
بڑے اسطر نور انکار ہے کیا اس خیال کے لوگ اپنی تئیں فیلسوف کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ جو انسان
کے پرے لطیف ارفاح نور یہ مانتے ہیں اور اس طرح سے لطیف و بے کیف نور کے بتدریج کثیف تک
پہنچنے کے قابل ہیں نہ اس لئے کہ خدا کی قدرت میں نقص ہے بلکہ اس لئے کہ روح انسان جسم میں قید
ہونے کے سبب براہ راست نور اخذ کرنے کے قابل نہیں اور اسی لئے وہ لوگ جبریل کو ہی براہ راست
خدا سے نور حاصل کر رہے ہیں مانتے ہیں بلکہ اس سے اوپر لطافت کے اور درجات ان کو اور جبریل کو کثیف
کی ایک حد تک محدود سمجھ کر اس کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں کہ ۔

اگر ایک سرسویے برتر پر م
فروغ تجھے بسوز و پریم

البتہ روح انسانی خاص اس حالت میں جبکہ وہ ایک لمحہ کیلئے جسم اور جسمانی خیالات سے بڑی حاصل
کرے اور بالکل بے لوث ہو جائے اس وقت اس کی قابلیت کے مافوق خدا کی طرف سے فیضان نور میں
تامل نہیں ہوتا اور چونکہ اس وقت وہ باوجود جسم ہر شے جسمانی خیال سے بالکل قطع تعلق کرتی ہے اس لئے
اسکی اس وقت کی صفائی ماننا کہ نور یہ کی صفائی سے اپنی اس خلاف معمول کوشش کے سبب زیادہ ہوتی ہے اور
اس اعلیٰ صفائی کے سبب ان سے زیادہ نور ربانی حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے اور براہ راست وحی
کی سعادت حاصل کرتی ہے ۔

پس ان تجربہ کر نیوالے انسان کا یہ اظہار بالکل مطابق فطرت معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کے باہمی اختلاف مراتب اور نیز ایک ہی نبی کے مختلف روحانی انقلابوں کے سبب وحی کی مختلف شکلیں
ہوتی ہیں کہیں فرشتہ بہر شکل نظر آتا ہے کہیں کسی قسم کی آواز میں وحی کا اظہار ہوتا ہے اور کہیں نور ہے

ہو اسطرح جلوہ گر ہو تا ہے کہ اس وقت بھی اگر نبی میں کسی قدر حسد یا نفیت کا احساس موجود ہے تو آگ یا بجلی وغیرہ کی شکل میں جلوہ نظر آتا ہے اور چونکہ اس وقت فرشتہ کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا اس طرف سے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (میں خدا ہوں) کا دعویٰ ہو تا ہے اور چونکہ نبی کا جسمانی تعلق ہمہ جودہ محو نہیں ہوا نور بے کیف کی بجائے اس سے کیفیت تر کیفیت یعنی آگ کا تصور ہو تا ہے مگر جس حالت میں احساس جسم بالکل فنا ہو جاتا ہے اس وقت براہ راست وہ نور نظر آتا ہے جس کو آگ کہہ نہیں دیکھتی کان نہیں سنتے مگر قلب صافی اس کا لطف اٹھا تا ہے اور بیان نہیں کر سکتا اور اس حالت کو اصطلاح میں معراج کہتے ہیں۔

ارواح مجردہ کی نسبت
مشترکات میں کی روک

پس اگرچہ ملائکہ جسم سے پاک اور نور محض مانے جاتے ہیں اور انسان کا سنانہ فیض تجرید اس وقت تک کسی روح مجسّمہ کا اثر دیکھ نہیں سکتا مگر اس عقیدہ سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نظام عالم میں کثافت و لطافت کی ترتیب اور قاعدہ اس مسئلہ پر کافی روشنی ڈالتا ہے اور نیز جن لوگوں نے مظاہر و عرفانی کا مطالعہ کیا ہے اور عالمانہ تعصب کو چھوڑ کر سب بارہ میں تامل کرنے کے عادی ہیں وہ ارواح مجردہ کے اثر کو ثابت شدہ نہیں تو ممکن ماننے پر ضرور مجبور ہوئے ہیں چنانچہ سٹر فریڈرک ڈبلیو ایچ مائٹس جو مشہور سائنسی فائبر ہائیڈیکل ڈیسچ کے ممبر ہیں اپنی کتاب ہیو من پرنسپلٹی (روحانی اصول) میں ایسے ذہنی واقعات کو حل کرتے ہوئے جو انسان کو بغیر حواس کے معلوم ہو جاتے ہیں لکھتے ہیں۔

”ٹیلی پتھی اور ٹیلیس تھیسس یعنی خیالات بعیدہ اور مشافہہ بعیدہ کا وہ احساس جو معلومہات حواس کے بغیر ہوتا ہے ایسی انسانی قابلیتوں کو یا تو یوں حل کیا جاسکتا ہے کہ ہماری اپنی ذہنی طاقتیں بحساب سبب کھتی ہیں یا ہم پر سے زیادہ آزاد اور کم پائیدار ارواح کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا اصول جو ارواح مجردہ کی طاقت سے تمام غیر معمولی مظاہر کی تشریح کرتا ہے باری نظر اس مسئلہ کو حل کر دیتا ہے اور اس اصول کو سٹر اے آس و لیس اور دوسرے لوگوں نے یہاں تک وسعت دی ہے کہ پھر روحانی طاقتوں کے اصول کی حکم و یہ ثبوت اور گراں بار کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں چھوڑی مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ

آگے چلکر یہ بات صاف ظاہر ہو جائیگی کہ وہ روحانی طاقتیں جن کو مین ثابت کرنا ہوں اگر انسان کے اندر ان کے موجود ہونے سے انکار کیا جائے تو اس صحت میں بیشک ایسی اصول کو جیسا کہ یہ ہے یعنی بیرونی ارواح کا دہی دخل اور دہی دشمنائی ضرور ماننا پڑیگا لیکن جو خیال میں نے قائم کیا ہے یعنی انسان کے اندر ایک عظیم الشان روح کا موجود ہونا اسکو جب ان مظاہر منطبق کیا جائے جو بادی النظر میں مشرولین کے اصول (ارواح مجرودہ) کا خیال لواتے ہیں اور جن مظاہر کو مین بیرونی ارواح کو دخل دینے کے بغیر انسان کی اندرونی روح کی طاقت سے حل کرتا ہوں تو ثابت ہوگا کہ میرا اصول حدیث و تجاویز اور غیر ضروری نہیں ہے بلکہ حد بندی کر نیا والا اور مقول اصول ہے مگر حقیقت میں مین یہ نہیں کہتا کہ جو خیال میں قائم کرتا ہوں وہ تمام واقعات منطبق ہو سکتا ہے اور ارواح مجرودہ کے اصول کو بالکل خارج کر دیتا ہے بلکہ اس کے خلاف یہ دونوں اصول ایک دوسرے کی قوت دیتی ہیں کیونکہ مقامات بعدیہ رابطہ پیدا کر نیکی طاقتیں بڑی حد تک موجود ہیں خواہ ہم ان کو اپنی ہی روح سے منسوب کریں اور ہم ایسے وقت میں روحانی طور پر ایک دوسرے پر جو باہم فاصلہ پر ہوں انہیں کہہ سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے جسم میں آئی ہوئی وہ مین ایک وقت میں اس گوشت پوست کی وساطت سے آزاد ہو کر کام کر سکتی ہیں تو یہ عقیدہ اور ہی مضبوط ہوگا کہ اور روحیں بغیر جسم کے موجود ہیں اور اسی طرح بغیر جسم کے ہوا کر سکتی ہیں۔ ”آگے چل کر دیا جہ کے خاتمہ پر لکھتے ہیں صفحہ ۲۲) ”ہم جانتے ہیں کہ زندہ انسان کی روح اپنے اعضا پر حکومت کرتی ہے اور آگے چل کر ایسی دلائل ہی ملینگیں جن سے نتیجہ نکلے کہ جسم سے آزاد روحیں بھی ایک قسم کے فیض کے ساتھ زندہ انسانوں کے اعضا پر حکومت کر سکتی ہیں یعنی وہ براہ رہت مادہ کے ایک حصہ جس کو ہم زندہ کہتے ہیں یعنی دماغ پر انسان کی حالت بخود ہی مین اثر کر سکتی ہیں پس میری نزدیک یہ خیال خلاف قیاس نہیں ہے کہ اسی طرح روحانی کارکن بواسطت ایک قسم کی طاقت کے جوہ زندہ انسان سے اخذ کرتے ہوں غیر زندہ مادہ پر بھی کسی قسم کا اثر پیدا کریں۔ اور مین یقین کرتا ہوں کہ سر تسلیم کر و کس اور مرحوم ڈاکٹر مسپیٹرو اور اور لوگوں نے ایسے اثرات کو بطور ایک واقعہ کے قابل اعتماد طور پر دیکھا اور بیان کیا ہے بالخصوص ڈی ڈی ہوم اور ڈبلیو سٹیٹن

میں منہ کے حالات میں۔ اور اگر میں انکو اور دیگر کچھ قسم واقعات کو غیر منہج کہوں تو ریاض اسلمیہ
ہرگز کا یہ واقعات اور بہت سی قابل اعتماد حکایات میں یعنی اس قسم کی تحقیقات کی ایک لمبی سطر میں
جبیں اکثر وہ کما اور فریب ثابت ہو کر وہ گئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ اندر میں زمانہ اس قسم
کی شہادت جو بقیہ قوت رکھتی ہے صنف مجبوروں کی نسبت متفرق تحریروں میں عہدہ طور سے موجود
مسٹر مائزس اپنے معلومات کی بنا پر اوراق مجروحہ کا امکان تسلیم کرتے ہیں مگر فریج فلا سف
مسیو لونی فکیٹ ایک لطیف استدلال سے ایسی اوراق کا وجود ثابت کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ۔
ہماری اور گردل زندہ مخلوق میں نباتات سے لیکر انسان تک دائرہ کو جانداروں کا سلسلہ ہے جو کچھ
کمال حاصل کرتا جاتا ہے۔ کائی اور دیگر کچھ روئے شید گویوں کو جو نظام نباتی کی ابتدائی حالت ہے
نقطہ روانگی ٹھیکہ اگر وہ نباتی دنیا کے تمام کمال حاصل کرنے والے سلسلہ میں ہو گد جاتے ہیں اور ابتدائی
حیوانات یعنی گھوٹنگے اور دیگر نباتات نما حیدر انات تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان سے اعلیٰ تہذیب انات کے
پہنچتا ہر جن کو طے کرتے ہوئے انسانی قالیب میں آتے ہیں۔ اس طیر سے کما ایک پایہ قابل غیر محسوس
ہے اور ان تغیرات اور درجات کی ترتیب ایسی عہدہ ہے کہ اس سے درمیانی ہستیوں کے ایک غیر محدود
سلسلہ دکھایا ہوا ہے جس کا ایک کنارہ کائی ہے اور دوسرا کنارہ ہماری نوع انسانی۔ اور جو دوسرے
ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم میں اور خدا میں درمیانی ہستی کا کوئی واسطہ حاصل ہو اور اس تدریجی نوع
کے سلسلہ میں انسان اور خدا کے مابین ایک بڑا فاصلہ خالی پڑا رہ گیا ہو ۱ ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ تمام غیر میں
چھوٹی و چھوٹی نباتات سے لیکر نوع انسانی تک یہ سچی اور بشارت درجات کی ترتیب ہو کر انسان اور خدا کے
درمیان صرف ایک نا پید ایکنارہ بن گیا ہو! بے شبہ یہ ناممکن ہے اور اگر کہیں نہ رہے یہی فلسفہ نے ایسی
خلط کی حمایت کی ہو تو اسکی وجہ صرف مظاہر قدرت کی ناقصی ہے کہ میں شک کرتا ہوں کہ ناممکن ہے
کہ جس طرح نباتات اور حیوان کے مابین اور حیوان اور انسان کے مابین دیکھا جاتا ہے اسی طرح انسان
اور خدا کے مابین ضرور درمیانی مخلوقات کی شری قطعاً ہے جسکی وساطت سے انسان اور خدا کے
پہنچتا ہے جو اس پر اپنی غیر محدود طاقت اور جلال سے حکومت کر رہا ہے

غرض یہ تو کہ یقین ہے کہ ایسی درمیانی مخلوقات (یعنی جو انسان سے آگے لطافت کی تدریجی ترتیب طے کرتی ہوئی خدا تک پہنچتی ہے) موجود ہے گو یہ ضرور ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم ہر ایک ایسی چیز کے وجود سے انکار کریں جس کو ہم دیکھ نہ سکیں تو نہایت آسانی سے ہماری تکذیب ہو سکتی ہے۔
 فرض کرو کہ کوئی علم مادیات کا عالم کسی لابسے ایک قطرہ پانی کا لے اور ایک جاہل کو دکھا کر کہے کہ یہ قطرہ جس میں تم کچھ نہیں دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے حیوانات اور نباتات بھر رہا ہے جو بعینہ محسوس ہوتا ہے اور نباتات کی طرح زندہ رہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں تو وہ جاہل فوراً سر بھیر دنگا اور کہے گا وہ ایکو دیوانہ سمجھ گیا۔ لیکن اگر اسی آنکھوں پر جو زمین رکھ دی جائے اور وہ قطرے کی تشخیص کرے تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ کہنے والا سچ کہتا تھا کیونکہ اب اسی قطرہ میں جس کو وہ صاف سمجھتا تھا اسی آنکھ سائیس کی مدد پا کر چھوٹے پیمانہ پر تمام دنیا کو موجود پائے گی۔ غرض جو ان ہم کچھ نہیں دیکھتے وہ ان زندہ مخلوق کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور یہ محض سائنس کے ارکان ہیں نہ کہ اس بارہ میں علوم الناس کی آنکھوں کو روشن کرے۔“

ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی اسی حکیم کی حیثیت اختیار کریں۔ بیشک انسان اور خدا کے درمیان طبقہ چھلکا اور اندھے فلسفہ کو کچھ نہیں سمجھتا لیکن اگر ہم حیوانی آنکھوں کی بجائے روحانی آنکھیں کاظم یعنی عقل قیاس و ادب کے استعمال کریں تو پھر ہر مخلوق روشنی میں آجائے گی۔“

سید فلک کا مذہب ہے کہ ایک ہی قسم کی روحیں اپنی ہستی کو نباتات کے اترائی درجوں سے شروع کرتی ہیں اور مختلف جنوں میں ہوتی ہوئی نباتات اور حیوانات کے تمام مراتب طے کر کے انسانی لہجہ میں آتی ہیں اور یہاں سے گزر کر اس سے زیادہ لطیف شکلوں میں ظہور کرتی ہوئی انتہائی نقطہ کمال تک پہنچتی ہیں اور اسی سیٹے مقام پر نباتاتی اور حیوانی ترتیب کا ذکر انہی الفاظ میں کرتے ہیں جو اس خیال کیلئے موزوں ہیں لیکن خواہ ان کا مذہب سب سے ہوا و ارواح تنازع کے طور پر بتدریج کمال حاصل کرتی ہو یا اس مقام پر ڈاکٹرین کے خیال کو پیش نظر رکھا جائے جسکے مطابق ان کا ہر خیال کہہ سکتا ہو کہ وہ ہم ہی ہیں جو مختلف حیوانات کی شکل اختیار کرتے ہوئے انسانی صورت تک پہنچ رہے ہیں اور یا ان تمام موجودات کو مختلف

اور احوال اور مختلف نسلیں ناما جائے غرض ہر دست ان تمام اختلافوں کی یکسو ہو کر یہاں تک اس واقعہ کی
کہ نہ صرف نباتات بلکہ خاک ایک ذرہ کی لیکل انسان تک جس قدر معدنیات نباتات اور حیوانات کی
تسمین موجود ہیں ان سب میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے اور اس سلسلہ کا ہر ایک درجہ اپنی پہلے درجہ
کی نسبت کسی نہ کسی نقص سے پاک اور کسی نہ کسی کمال سے متصف ہوتا ہے حتیٰ کہ سب کے بعد انسان ہستی کے
شیخ پر آتا ہے اور ان سب کے کمال تہ اور اشرف ہو نیکا دعویٰ کرنا ہے لیکن اس کا دعویٰ خواہ کیسا ہی
سچا اور درست ہو مگر ہر طرح سے کمال اس مخلوق کو ہی نہیں کہہ سکتے بلکہ ابھی تک بہت سے نقص ہستی
کے نشانی اور بہت سی احتیاجیں موجود ہیں۔ اب اس دنیا کو ایک ہر طرح سے لطیف اور ہر طرح سے
کمال خدا کی مخلوق مانکر یہ عقیدہ بیشک نہایت نا انصافی پر مبنی ہوگا کہ اس کا مطلق نے جو نقص
و کمال کی طرف جانیا اس سلسلہ شروع کیا تھا وہ محض انسان پر لگ کر ختم ہو گیا ہے حالانکہ انسان سے اوپر پہلے
مرتب لطافت خیال میں آسکتے ہیں مگر واقعہ میں ایسی کوئی ہستی پیدا نہیں کی گئی جو انسان سے لطیف تر ہو۔
گویا بقول سیو ٹیگٹ کے ایک مبتدی کی طرف جانیا لی شکر بنائی گئی ہے جس کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے
کہ بڑی کے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی مگر تھوڑی اور چلک ایک ایسی عمیق اور تاریک شند آ جاتی ہے
جو مبتدی کا نام و نشان نہیں چھوڑتی پس جب ایک سلسلہ کو کمال کی طرف لجا کر نامکمل حالت میں چھوڑ
دینا قدرت کا طے سے بالکل بعید معلوم ہوتا ہے تو لامحالہ عقل سلیم دوسرا نتیجہ ہی نکال سکتی ہے جس کو
حاملان مذہب اپنی روحانی شاہدوں کی بنا پر واقعہ کہتے ہیں یعنی یہ کہ انسان سے اوپر مخلوق کے
بیشمار درجات ہیں جو انسان کے سے نقص اور کثافتیں نہیں رکھتے اور اپنی اپنی حیثیت کے موافق
گوناگون لطافتوں اور کمالات سے متصف ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (مذہب
پارہ ۱) خدا کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

گمراہ ! دنیا والوں کا عام دستور ہے کہ جن قسم کے عقائد و خیالات کو رواج عام اور فیشن کا
خلعت مل جاتا ہے اُن کے خلاف کوئی نتیجہ خواہ کیسا ہی قرین قیاس ہو اس کو ہوشیارانہ میرحی کے
ساتھ پامال کر دینے پر توجہ کیا جاتا ہے چنانچہ اذیت کی ترقی نے محسوسات سے بالاتر خیالات کو نہایت معیوض

سمجھ لیا ہے اور اس خیال کے رواج نے اہل علم کے دلوں پر ایسا حجاب پیدا کر دیا ہے کہ وہ تجربہ سے
 اوپر کی باتوں کو پیش کرتے ہوئے جھجکتے ہیں درجہ گذشتہ آلات لال کی روح عقل نے جس لطیف
 مخلوق کے نشان دریافت کی ہیں اگرچہ وہ اس کے تمام درجات اور مراتب بتا نہیں سکتی کیونکہ اس
 عالم کی تفاعیل کیلئے انسانی دماغ میں کوئی تمثیل موجود نہیں مگر دماغی رصد گاہ کی اسی نور و بین
 عقل سے اس منظر کی کچھ اور کیفیت ہی نظر آتی ہے۔ یہاں انسان میں منجملہ اور کثافتوں کے شرارت
 بھی ہے پس اس سے اوپر جو مخلوق ہوگی وہ اگر محض نیک ہو اور شرارت سے بالکل پاک تو یہ امر
 تزیین کے خلاف ہوگا اور ضرور ہے کہ جہ طرح پر وہ مخلوق اور لطافتوں میں درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوگی
 اسی شرارت سے پاک ہو نہیں بھی تدریجی ترقی ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ انسان سے اوپر کچھ درجہ
 ایسے موجود ہوں جن میں کسی نہ کسی حد تک شرارت کا وجود پایا جائے اور پھر وہ درجات شروع ہوں جو نیک
 میں ترقی کرتے جائیں اور پھر وہ نور معرفت جزوات باری کی طرف ہی القا ہوتا ہے ان درجات
 تک اپنی حقیقی صفائی اور پاکیزگی میں جلوہ گر ہونا ہوگا جو شرارت سے بالکل معراہین مگر ان سے نیچے کو درجہ
 اپنی شرارت اور بدی کے سبب اپنی اپنی کیفیت کے موافق اس صفائی اور پاکیزگی سے محروم رہنے
 ہونگے۔ اب اگر انسان نے کسی طرح کی روحانی طاقتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ایسی لطیف
 مخلوقات سے فیضیاب ہو سکے قابل ہو جاتا ہوگا اور پھر اگر ہوا ہو جس کو چھوڑنے میں کامل طور پر
 کامیاب نہیں ہوا بلکہ نجاست اور گناہ کی آمیزش باقی ہے تو اس کے دل کو محض اپنی درجات سے
 تناسبت ہوگی جو کبھی قدر شرارت رکھتی ہیں اور وہ انہی کی مکدر روشنی کو حاصل کرتا ہوگا لیکن اگر
 آئینہ قلب بالکل صاف ہو گیا ہے تو محض نیک ارواح کی وساطت سے نور معرفت حاصل کر سکے
 قابل ہوتا ہوگا۔ اور اگرچہ گناہ کی آمیزش کے اور پارسانی کے مراتب بھی کثرت سے باہر گر مختلف ہو سکتے
 ہیں ایک گاہ گناہ کے چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور اکثر مبتلا رہتا ہے اور دوسرا اکثر گناہ سے
 متنفر رہتا ہے اور کبھی مبتلا ہوتا ہے اور اسی طرح پارسائوں میں سے بعض خدا کا خیال اکثر قائم
 رکھتے ہیں اور کبھی اپنی جائز خواہشوں میں مصروف ہو کر قائل ہی ہو جاتے ہیں اور بعض غفلت میں

زیادہ دہتے ہیں اور کہیں توجہ کو قائم کر سکتے ہیں مگر بالکل ایسے انسان کا پہلا گروہ ہے جن کے کشف و الہام سے غلط مذاہب راجح پاتے ہوں گے اور موحدا الذکر فریق حسب استعداد پس منہ سے دنیا کو روشن کرتا ہوگا اور پھر اس دوسرے گروہ میں سے بعض انبیاء کو کسی وقت صفائی کا وہ درجہ میسر آتا ہوگا کہ انکی روح نیک ارواح مجروحہ سے بھی زیادہ لطیف ہو جائے اور براہ راست ذات باری سے فیضیاب ہو عرض دنیا میں کثیف اور لطیف کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور اسکے خلاف بقول مشر پارکیر تمام انسان اور قبول منکرین ملائکہ تمام انبیاء تمام اوقات میں براہ راست خدا سے نور حاصل کرین پھر کی شہادت ہرگز اسکی تائید نہیں کرتی اور جو کچھ نیچر کہتی ہے وہی تدبیر والے اپنے روحانی تجربوں کی بنا پر پیش کرتے ہیں کچھ لطیف مخلوقات شرارت سے متصف ہیں جن کو جنات یا شیاطین کہتے ہیں اور کچھ محض نیک ہیں اور ملائکہ کے نام سے موسوم ہیں اور نیز بہ کثرت شیاطین کی طرف سے گنہگار دن پر مچی ہوتی ہے اور ملائکہ کی طرف سے پارساؤں پر اور بعض اعلیٰ درجہ کے پارسا کسی وقت براہ راست خدا سے نور اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكَاؤُجُونَ إِلَىٰ أُولِيٰٓئِهِمْ
يَعَاذُ لَوْ كُفِّرُوا وَانْطَعَمُوا هُمْ إِنَّكُمْ
لَشَرِکُونَ ط (انعام پارہ ۱۷)

يَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلٰٓ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِنَّ اَنْزِلُ رُوحًا اَنْتَ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُونِ ط (نحل پارہ ۱۷)
وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيلُ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ط نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَتْ
مِّنَ الْمُنذِرِیْنَ ط وَمَا تَنْزَلُكَ

بیشک شیطان وحی کرتے ہیں اپنی دوستوں
کی طرف تادہ تم سے (حق کے بارہ میں) تنزع کریں اور
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو گے۔

خدا آتا رہے فرشتوں کو اپنے حکم کی وحی کے ساتھ
اپنی بندوں میں سے جس پر چاہتا ہو تاکہ وہ خدا کی طرف
سوی تلخ کریں لائق عبادت سے کہ کوئی نہیں پس نہ بھی ہو
اور یہ فیضان و نیل کے پروردگار کا ہے اسکو امانت
روح نے تیرے دل پر اتارا ہو تاکہ تو لوگوں کو خدا کے
عذاب سے ڈراوے اور اس کو شیطانوں نے

بِالشَّيَاطِينِ ط وَمَا يُنْجِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَرُونَ ...
هَلْ اَنْتُمْ عَلَّمْتُمْ عَلَى مَنْ تَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ ط
تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ اَقَاك اَنْتُمْ ط يُلْقُونَ السَّمْعَ
وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ط

(شعراء پارہ ۱۹ ص ۱۱۱)

اِنَّ هُوَ الْاَوَّحٰى يُوحٰى عَلَمَهُ شَدِيدُ
الْقُوٰى ط دُوْرٌ مِّنْ قَاْسُوْاى وَهُوَ كِبٰى
الْاَقْنِ الْاَعْلٰى ط لَمْ دَنَا فَنَدَلٰى فَمَا كَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى
عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفَوَاْدُ مَا يَنْسِى
اَنْتُمْ اَرْوَنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ط وَلَقَدْ
سَرٰهُ نَزْلَةُ الْاُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهٰى ط

(نجم پارہ ۲ ص ۱۱۱)

ہنہیں اُتارنا اُن کو یہ سزاوار ہے اور نہ وہ ایسا
کر سکتے ہیں۔ وہ خدا کا حکم سننے سے معزول ہیں
..... میں کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے
ہیں وہ اتر کر نبیوں والوں اور گنہگاروں پر اترتے
ہیں وہ خدا کے سچے حکم کو کیڑا لگانے لگاتے ہیں
مگر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

نہیں ہے رسول کا فرمان مگر وحی جو خدا کی طرف سے
یہ بھی گئی رسول کو یہ باتیں کھائیں سخت عقاب والے
اور مضبوط علم والے فرشتے لے پس وہ ٹھیکر اس کے رہ بند
کنارہ پر تھا۔ پھر رسول خدا کو قریب پہلے اور اس کی طرف
جھکا پس دو کمانوں کے برابر ہو گیا یا اس سے پہلے یا
قریب پس خدا نے پتہ بندہ کو جو وحی کرنی تھی کی۔
انکھول نے جو کیا اس میں وہ نہیں کیا تم اس بارہ میں
جوانے دیکھا شک کرتے ہو اور پھر یہی فرشتہ کو
دوبارہ سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ۛ

ۛ اس آیت کا ترجمہ جو اس کی روایت کے مطابق کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو تفسیر طبرانی) اور جو وحی الہام کے واسطے آیت میں بیان
کئے گئے ہیں اگر یہ سمجھنے والوں نے انکو مختلف طرزوں سے سمجھا ہے مگر عید کہ تفسیر لیس البیان اور تفسیر ابن عربی سے
مستفاد ہوتا ہے اس مقام پر بھی کہ دو نوع آیت کا ذکر ہے یعنی ایک درجہ وہ ہے جبکہ نبی فرشتہ کی وساطت سے فرشتہ
اندر کیا ہے اور حالت اکثر ہستی ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جبکہ وہ بعض تنخیک حالت میں فرشتہ سے زیادہ لطیف پاکیزہ
ہو جاتا ہے اور اس وقت یہاں تک ترقی کر سکتا ہے فرشتہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جو کہ اسے اعلیٰ لفظ
انسانی قابلین کے ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی اس لیے جب نبی اس حالت سے واپس آتا ہے تو بہر لطافت کے اس درجہ سے
اتر کر جو فرشتہ کا انتہائی مقام ہے فرشتہ کی وساطت سے وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے چنانچہ اس آیت میں
یہی بیان کیا گیا ہے کہ رسول نے فرشتہ کی وساطت سے علوم ربانی حاصل کئے جس کے بعد ایک اعلیٰ کنارہ پر

معراج کے تہجد

جلوہ معرفت، ادھی، ماروت، ملائکہ، معراج غرض روحانی ترقی کے تمام مدارج کا پورے طور پر سمجھنا ان لوگوں کیلئے جو اس لذت و آسائش ناہین اول تو اسی ایسے ممکن ہو کہ یہ باتیں ان کے نقطہ خیال سے بڑھیں۔ ایک جاہل محض کو ان لطفوں سے آشنا کرنا محال ہے جو ایک سائنس دان کو کوئی قانون قدرت دریافت کرنے اور مفید ایجاد تک پہنچنے میں یا ایک ریاضی کے طالب علم کو کوئی مشکل سوال حل کرنے میں حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے جب خیال کیا جاتا ہے کہ خدا سے تعلق پیدا کرنے کے تمام مدارج پر منحصر ہیں اور زیران میں فاعلانہ اثر اس بالاتر ہستی کی جانب سے ہوتا ہے اور انسان کی طرقت جو کوشش پہنچتی ہے وہ محض کٹھنہ قلب کو متحرک الوسع صاف کر کے انفعالی قابلیت پیدا کر سکتی ہے تو اس وقت مارشل کیلئے اسکی حقیقت تک پہنچنا اور کوچہ معرفت سے بیکار ہونے کی صورت میں محض غرت عقل سے اسکی گنہ کو مایا اور بھی محال ہو جاتا ہے جب تو سم کی گیس یعنی لکسیجن اور ہائیڈروجن کی ترکیب سے پانی کا پیدا ہونا یا پانی کے تحلیل سے دو نوکلیون کا پیدا ہونا یا ہم کسی طرح ہتھیں سمجھا سکتے ہیں اس کے کہ ہکا تجربہ کر کے دکھا دیا جائے تو ملکہ کو دیکھنے یا خدا سے ہمکلام ہونے کا تجربہ محض حرج و قدح سے کیونکر منکشف ہو سکتا ہے پس اسکی حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہو اور دوسرے لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں اسی قدر ہے کہ کسی طرح کی تمثیل و تشبیہ سے اسکا مبہم سا خاکہ پیش نظر کر لیں۔ وہ مبتدی طالب علم جرات اور دل کے تغیر سے نتیجہ نکالنے کے نا قابل ہے اور جس کو فوکلٹ پینڈل ولہ سے زمین کی حرکت کو سمجھنا شروع ہوا ابتدائی مدرسہ میں اس کو یہ فہم نہ ہونے

بہت بڑھ کر فرشتہ کی رسالت ختم ہو گئی اور وہ زمین ٹھہر گیا مگر رسول خدا سے قریب ہوتا گیا اور اسکی طوف جھکتا گیا جتنے کہ جس طرح دکھانوں کو ملانے سے دائرہ پیدا ہوا جلتا ہے اور دائرہ میں تو سبھی خطوں کی ابتدا اور انتہا میں نظام تہذیب و تمدن رہتی اسی طرح رسول کو بھی اس وقت خدا سے کامل وصال تھا بلکہ اس تشبیہ سے بھی کچھ زیادہ اور اس وقت جو راز منکشف ہونے سے پہلے ہونے اور دل نے جو لطف اٹھانا تھا اٹھایا مگر پھر رسول نے اس حالت کے بعد مقام سدرۃ المنتہی یعنی فرشتہ کے انتہائی درجہ ترقی پر اسکو دوبارہ سوجھوایا۔

کی کوشش کیجاتی ہے اور اس وقت اسے صرف مثال ہی سمجھا یا جاتا ہے کہ گیند کو چراغ کو گرد حرکت دینے سے جس طرح روشنی اور تاریکی بدلتی رہتی ہے اسی طرح آفتاب کے گرد زمین کی حرکت کر دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حالت ہلوگون کی نکات معرفت کے متعلق ہے اور یہاں ہی گیند اور چراغ جیسی تشبیہوں سے ہی کام لیا جاسکتا ہے چنانچہ معرفت کے تمام مدارج کی نسبت حتی الوسع اسی استدلال تشبیلی سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ معراج کیا تھا علاوہ اس تجلی ہیو وسط کے جو اور واقعات اہل تجربہ نے بیان کئے ہیں اور جسکی نسبت اکثر غلطی واقع ہوتی ہے انکی نسبت کی مقدار تشریح کی ضرورت ہے اور چونکہ ان واقعات کے بارہ میں غلط فہمی اکثر اوقات سخت اعتراضوں کی شکل میں بڑے شد و مد سے ظاہر کی جاتی ہے اس لہٰذا میں یہی اگر کلام کو طول دون تہمتموں کی عظمت کے سبب قابل درگزر ہوگا۔ مگر میں پر اعلان کہتا ہوں کہ کچھ کہا جائیگا اس سے یہ مدعا ہرگز نہیں کہ معراج بعینہ اسی طرح واقع ہوتا ہے کیونکہ سننے والوں کی نا تجربہ کاری کے سبب سے خود دیکھنے والے اسے تفصیل بیان نہیں کر سکتے یہ جائیکہ ایک سنگین اسکی حقیقت کو سمجھنے یا سمجھانے کا دعویٰ کرے بلکہ عرض صرف اس قدر ہے کہ تشبیہ سے قریب الفہم کیا جائے۔

دل پر الہام

منجملہ ان روحانی طاقتوں کے جو دریافت ہوئی ہیں بعض اہل فن کی جانب سے غیب بینی کے ثبوت کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اور اکثر ایسے واقعات بھی پیش کئے جاتے ہیں جن میں کسی شخص کو پیش از وقت کسی حادثہ کا علم ہو گیا یا کسی شخص نے ہینا ٹائڈ یعنی حاضر تہ میں بخود ہونے پر کوئی نامعلوم امر ظاہر کیا اور تحقیق پر صحیح ثابت ہوا۔ مگر یہ مسئلہ پورے طور پر پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا بلکہ بعض واقعات ہی اس کے خلاف ہیں استدلال کیا گیا ہے البتہ

۴۔ تمام مضمون شریعت میں کی کتاب دہی کا آٹ سائیکلک قینا متاس کے مختلف مقامات سے لیا گیا ہے اور دعویٰ ہائی پائین درج کی ہیں جن کو شریعت میں اور شریعت میں عیسائی متادون نسخہ قلم کیا ہے ملاحظہ ہو کتاب ہیرمیاہ پر مسئلہ اور سائیکلک قینا متاس کی کتاب دہی۔

دل ابدل ہو سکتا ہے پھر ان مشہور مقولہ بڑی حد تک صحیح ثابت ہوا ہے چنانچہ ابتدا میں عالمانِ سرزیم معمول کو دوسروں کے ذہنی خیالات معلوم کرنے اور اپنے خیالات دوسروں پر ظاہر کرنے کی مشق بطور ایک لازمی سبق کے کروایا کرتے تھے اور اس قسم کے تجربوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لٹرن کی سہولت فارسیائیگیل ریسرچ یعنی اہل علم کی اس انجمن کے ریس کا مقصد ظاہر و حالی کی تحقیقات نفسی بہت سے تجربوں کے بعد جران کی پرنسپلٹنٹ کی سولہ صدیوں میں اور وقتِ ابتدائے مسلمانہ میں اور فیٹنڈن آف دی لونگ نام ایک کتاب میں شائع کئے گئے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان میں بغیر جسمانی وسائل کے اپنے ذہنی خیالات دوسروں پر ظاہر کرنے کی طاقت موجود ہے۔

اس طاقت کا ادنیٰ ظہور جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ واقعات میں جن میں کسی شخص پر کوئی حادثہ گزرنے پر اسکے والدین یا کسی نہایت عزیز کے دل کو غائبانہ صدمہ اور رنج محسوس ہوتا ہے اور اکثر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدمہ واقعہ میں اس حادثہ کا اثر تھا اور اس سبب سے کہ اس طاقت کی مشق جو عام طور پر کیجا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چند آدمی ایک حلقہ باندھ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جائیں اور ان میں سے ایک شخص جو نسبتاً زیادہ فزیز طبیعت رکھتا ہو اسکی آنکھیں باندھ دیجائیں اور تماش کا ایک پتہ نکال کر سامنے رکھ لیں اور سب حاضرین اس پتہ کو دیکھنا اور اپنا تخیل جمانا شروع کریں اور اس عرصہ میں کسی اور پتہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ تھوڑے عرصہ میں اس شخص کے ذہن میں جسکی آنکھیں بند ہیں اس پتہ کی شکل پیدا ہوگی جو ابتدا میں دھندلی سی نظر آئیگی اور ممکن ہے کہ شروع میں معلوم نہ بھی ہو مگر رفتہ رفتہ واضح ہوتی جائیگی اور وہ شخص بغیر دیکھنے کے محض دوسروں کے

۴۴ یہ انجمن ۱۸۸۷ء کے شروع میں قائم ہوئی اور تیرہ سال تک تحقیقات جاری رہی۔ ان لوگوں کا مدعا محض سائنٹفک اور عالمانہ تحقیقات کرنا تھا جن میں تعصب کی وجہ انکار کرنے کو یا خوش اعتقادوں کی قریب سے ثابت کرنے کو دخل نہ تھا اور اس کے پریڈنٹ اپنے وقت کے نہایت مقتدر اور ممتاز اہل علم ہوتے رہے ہیں مثلاً پروفیسر بالفور سٹوارٹ ایف آر ایس، مائٹن آئیویل اے جے بالفور ایم۔ پی، پروفیسر ولیم جیمس، سر لیونکو وکس، پروفیسر ایچ بیوڈک وغیرہ۔

دل کا مطالعہ کر نیسے پتہ کارنگ اور عدد بتانے کے قابل ہو جائیگا۔ مسٹر ٹرسن لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کئی دفعہ کیا اور ان شرطوں کے موافق جن کا انہوں نے مفصل ذکر کیا ہے اس تجربہ میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔

اس طاقت کا اس سے زیادہ طور خاص خاص حالات میں ہوتا ہے جسکی چند مثالیں مسٹر ٹرسن لندن سوسائٹی کے کتاب کو نقل کرتے ہیں چنانچہ مسٹر موسز کا واقعہ ہے وہ لکھتے ہیں۔

”ایک شام کو میں نے پتوئین اپنے ایک دوست ڈیل نامی کے سامنے ظاہر کیا ارادہ کیا جو چند میل کے فاصلہ پر رہتا تھا چنانچہ یہ خیال قائم کر کے میں آدھی رات کو کچھ پیشہ رو گیا اور اس وقت بھر اپنے دوست کے خاص کمرہ اور اس کے گرد فواح کا علم تھا صبح کو اٹھا اور کچھ کچھ معلوم نہ تھا کئی دن کے بعد ڈیل کو ملنا ہوا تو وہ کچھ اکتاہٹ کی شب کو تھے کچھ دیکھا انہوں نے کہا کہ ان بہت کچھ دیکھا ہے میں اس وقت اپنے دوست ایچ کے ساتھ انگلیشی کے پاس بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سارے بارہ کے قریب وہ دوست اٹھ کر گیا میں نے دور دراز تک اکی مشاہدت کی اور وہیں آیا تاکہ میں دیکھ کر اپنا پاپ ختم کر دوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اکی کرسی پر بیٹھ ہو۔ میں نے ٹکڑہ کیا اور پہرہ اٹھا یا کتھیں ہو کہ میں بیدار ہوں۔ اخبار رکھ کر دیکھا تو ابھی تم بوجھ تھے اور سگریٹ لکھتے ہی دیکھتے بغیر بات چیت کے تم گم ہو گئے“

اس قسم کے دو افسوسناک شہادتیں لکھ رہیں (کتاب ہیومین پر سنٹلی صمیمہ باب ششم ص ۳۱۶) اور ایسے ہی دو واقعے ایک اپنے دوست کا ڈفری کے مسٹر ٹرسن نے اپنی کتاب سنٹلیزان سائیکیکل ریسرچ میں (باب ششم ص ۳۹۷) نقل کئے ہیں اور ایسے واقعات بتانے والی میڈیکل مسٹر پائلر کا واقعہ خاص طور پر لکھا ہے جس نے قریباً سترہ سال تک نہایت احتیاط اور پیشہ بینی کے موقعوں پر اجنبی اشخاص کے حالات بتائے اور اس کے امتحان کر تھو الوون میں پروفیسر لاج، مسٹر مائرس، ڈاکٹر والٹر لیف، پروفیسر ولیم جیمس جیسے ممتاز فاضل شامل ہیں جنہوں نے بعد از امتحان یقین کیا ہے کہ اس کے کرتب بالکل دھوکے سے ہوئے تھے اور ایسے اشخاص کا حال بیان کرتی رہی ہے جن کا مولیٰ دائل سے اسکو مطلق علم حاصل نہیں ہو سکا اور مسٹر ٹرسن سائیکیکل مذکور کے ممتاز ممبر سوسائٹی کے دیگر ممبروں سے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قضا میں چنانچہ سوسائٹی کی تحقیقات کا نتیجہ خود ان کے نزدیک نکلا ہے اسی کے متعلق انہوں نے کتاب مذکور لکھی ہے اس کے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میرے بعض رفیقوں کے نزدیک اس تحقیقات کو ثابت ہوتا ہے کہ خیال ظاہری جو اس کے بغیر اور ابھرتی لہروں کی رسالت کے بغیر دوسرے

اس قسم کے کئی واقعات کے علاوہ مسٹر ٹرسن اپنا ایک چندیدہ واقعہ لکھتے ہیں کہ
شہر نیویارک میں پیٹنٹ آفس کے ایک آگزامینر کو ایک عمل کے سامنے جو عورت تھی پیش کیا گیا
وہ معمول ان سے بالکل نا آشنا تھی اور ہنسنے امتحان کی غرض سے آگزامینر کے حالات اور نیز اس کا نام
بھی آگاہ نہ کیا اور اس سے حالات بتانے کی درخواست کی۔ تھوڑی دیر میں جب معمول پر حالت و جد
طاری ہوئی تو اس نے آگزامینر کو کہا کہ میں ایک عالیشان عمارت کو دیکھتی ہوں جس میں بہت سے

کے خیال پر اثر کر سکتا ہے اور انسان کی روح جسم میں قید ہونے کی حالت میں زمانہ فضا اور دیگر جہانی قوانین
قدرت کی مدد سے آزاد ہو سکتی ہے اور جسم کی موت کے بعد دوسروں کو اپنی ہمتی سے واقف کر سکتی ہے
مگر میرے نزدیک شہادت ایسی نامکفی اور متنبہ ہے کہ اس سے ایسا اثر نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ میں مانتا ہوں
کہ رابطہ قلبی ثابت کر نیکے لیے جہین جہانی حواس کو دخل نہ ہو کہانی دلائل موجود ہیں۔ لیکن اس طاقت کو
فوق العادت درجہ دینے کیلئے یہی سامان ہمایا نہیں (باب اول صفحہ ۱۰) غرض طبع صرف اگر قیام نتائج
میں دوسرے رفیقوں سے اتفاق نہیں کرتے مگر تاہم بہت سی روحانی طاقتوں کو مانتے ہیں اور بالخصوص دلی
حیالات و شعروں پر ظاہر ہو کر نیک اور ناش کے علاوہ اور کئی طرح سے اس قسم کے تجربوں کا تفصیل ذکر کرتے ہیں اور
رابطہ قلبی کو طبعی حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ جو اسباب اور تصویریں مرنیوالے دوستوں کی لوگوں کو نظر آتی ہیں ان کے
بہت سے واقعات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مرنے والوں کا ان شہادتوں کو ثابت نہیں ہوتا البتہ ان واقعات
سے ثابت ہوتا ہے کہ رابطہ قلبی کے سبب مرنے والے کا خیال جسم کو نظر آتا ہے (باب نہم صفحہ ۲۹) اور اسی باب کے
آخر میں لکھتے ہیں کہ مسٹر گرین اور مسٹر کنگ کے واقعات کو جو اس کی طاقت کے بغیر ایک دل کی دوسرے دل کیلئے
نامہ و پیام کر نیک طاقت کا قوی ثبوت مانا جاسکتا ہے۔ آگے چل کر جہاں بعض انسانوں کے پویشیوں پہل جانے اور کچھ
ادرجہ لینے کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں کہ حالت و جد ہسٹنیا (ایک اعصابی تفسیر کی تفسیر سے) اس سے

نہیں ہو سکتی اور بعض اور حالات میں جبکہ شعور ثانوی پیدا ہوتا ہے تو بہت سی خصوصیتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ارادی
اور غیر ارادی حرکت دینے والے اعصاب پر اور رگوں پر اور اعضا و تنفس پر اور دیگر باخروں اعضا پر اور اسلئے ہوتا ہے۔
مختلف احساسی بلاتین وسیع ہوجاتی ہیں۔ خیالات جسم کو نظر آنے لگتی ہیں اور دوسروں کے دلی خیال سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں
قابلیت پیدا ہوجاتی ہے (باب دوازدہم صفحہ ۴۹) عجیب مہنی کی شہادت لکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے تجربے کیے ہیں جن
کے اہم حاصل کر نیک خلاف معمول قابلیت ثابت ہوتی ہے اور اسی ضمن میں قابل ذکر شہادت مسٹر پائیک کے حاضر فی واقعات

اور بعض اور حالات میں جبکہ شعور ثانوی پیدا ہوتا ہے تو بہت سی خصوصیتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ارادی اور غیر ارادی حرکت دینے والے اعصاب پر اور رگوں پر اور اعضا و تنفس پر اور دیگر باخروں اعضا پر اور اسلئے ہوتا ہے۔ مختلف احساسی بلاتین وسیع ہوجاتی ہیں۔ خیالات جسم کو نظر آنے لگتی ہیں اور دوسروں کے دلی خیال سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قابلیت پیدا ہوجاتی ہے (باب دوازدہم صفحہ ۴۹) عجیب مہنی کی شہادت لکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے تجربے کیے ہیں جن کے اہم حاصل کر نیک خلاف معمول قابلیت ثابت ہوتی ہے اور اسی ضمن میں قابل ذکر شہادت مسٹر پائیک کے حاضر فی واقعات

کہہ ہیں۔ ان میں سے ایک میں تم کو دیکھتی ہوں۔ تمہاری سانسے ایک بڑی میز ہے اور اس پر بہت سو
کاغذ ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے مشینوں کے نقشے تمہارے گے پھیلے ہوئے ہیں اور جو
معلوم ہوتا ہے کہ تم کو ایجا دوغیرہ کی جیسمٹری کرنے سے تعلق ہے۔ یہاں تک بالکل افسانہ واقعی تھا جو
تسلیم کیا گیا۔ کیونکہ تسلیم کر نیسے معمول کی روحانی قوت کو ترقی دیتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مگر تمہارا سفر
یہی پریشانی نہیں ہیں مگر گہر پر ایک کتب خانہ میں دیکھتی ہوں اور تمہاری گرو گرو کتابیں اور قلمی مسودے رکھے
ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی کتاب لکھتے ہو۔ پھر اس نے کتابوں کی الماریوں اور کمرہ کے سامان کو بھیج
طوریہ شمار کر کے بتایا۔ پھر کہا کہ مجھے وہ دستہ ہی معلوم ہوتا ہے جس پر تم اپنی کتاب کے موجودہ نتیجہ تک پہنچے ہو
اس دستہ میں بہت سا گورڈ کرکٹ ہو جو کہ تمہیں صاف کر دیا ہے اور تمہارے پر ایک روشنی ہے اور تم پورے اعتماد و
اپنی مطلب کی طرف جارہے ہو۔ اگر امیر نے سوال کیا کہ کیا وہ دستہ واقعی سیدھا ہے جس پر میں جا رہا ہوں
اس نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں جانتی کیونکہ میں اس ضمن میں کوئی آشنائی ہوں جس پر تم کتاب لکھ رہے ہو۔
البتہ تمہاری سرپر کی روشنی سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً صحیح راستہ ہو گا۔

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت معمول اپنے تئیں ان مکانوں میں حاضر سمجھتا ہے جن کے
واقعات وہ بیان کرتا ہے اور ٹریڈ مونس نے بھی چند واقعات لکھے ہیں جن میں معمول پر چھنے والوں
کے گھروں پر جو بہت فاصلے پر واقع تھے گیا اور وہ ان کے تمام حالات متنی کے گھروں کے سامان
کی تفصیل اور ان کا موقع اور باشندگان کی کیفیت بیان کی جو حاضر کو علم نہ تھا اور جو بعد میں درست ثابت
ہوئی اور ٹریڈ مونس اگرچہ ان واقعات سے انکار نہیں کر سکتے مگر وہ تیار نہیں ہیں کہ بواسطہ علم حاصل کرنے کو
تسلیم کریں اور اگرچہ تمام واقعات میں کوئی فریبہ علم ثابت کرنے کو مشکل مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ رابطہ قلبی
ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ظاہری حواس کے بغیر علم ہو سکتا ہے اور چونکہ فراموشی محض اس کا خاصہ ہے
اور روح کا علم کبھی محو نہیں ہوتا اس لیے ممکن ہے کہ حاضرین سر درست ان واقعات کو نہ جانتے ہوں

تبدیلی رابطہ قلبی قوت کا
علم حاصل ہونے پر
اپنی تئیں گمان موجود
سمجھتی ہے۔

۱۔ باب سیزدہم صفحہ ۴۲۷ سے ۴۳۲ تک کتاب سسٹمٹیز

۲۔ باب سیزدہم صفحہ ۴۵۰ سے ۴۵۴ تک کتاب مذکور

لیکن پہلے کہی وہ علم حاصل ہو چکا ہو اور قبول نے ان کی قلبی تحریر کو پڑھ لیا ہو۔ اور سٹر ہڈ سن ایسے واقعات کو نہیں کوئی ظاہری واسطہ علم موجود نہ ہو ایک مثال سے حل کرتے ہیں کہ ۱۰

وہ کوئی شخص پر دس مہینے ڈوب کر دھائے تو رابطہ قلبی کی وجہ سے ضرور پتہ کہ اسکی ماں کی روح کو صدمہ ہو گا اب اگر ان کی روح میں صفائی نہیں تو یہ روحانی علم شعور کے درجہ پر نہ آئے گا اور سچو ایک پریشانی کے اسکو اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ ہوگی۔ پہر اگر کسی اور عزیز کو مر گیا اسے کی ماں سے اتنی بات ہو تو اس خلق کے سب سے اس کے قلب پر ہی اثر ہو گا مگر عام طور پر اسکو بھی اطلاع نہ ہوگی کہ روح نے کیا تماشا دکھیا اور ممکن ہے کہ اسی رابطہ محبت کے سلسلہ سے اور چہ اشتخاص ہی اس واقعہ سے متاثر ہوں اور پھر کسی مقتدیہ پران میں سے کوئی کسی ایسے شخص سے ملے جس کو ہیت امن دینے حالت و بعد کی شوق ہے اور وہ اس حالت میں اس شخص کے دلی نقش کو پڑھ کر بیان کرنے لگے کہ مجھے ایک اس حلیہ کا انسان دریا میں ڈوبنا نظر آتا ہے اور بعد میں یہ واقعہ صحیح ثابت ہو جائے تو دیکھنے والے اسکو عیب بھی کی طاقت کہہ میں گے کیونکہ حاضرین میں سے کسی کو اس واقعہ کا محسوس علم نہ تھا مگر حقیقت میں یہ علم ایک ذریعہ اور واسطہ ہو حاصل ہوا ہے جو اگرچہ اس سے بالاتر ہے لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں ۱۱

روح کی فاصلہ کوئی
چیز نہیں۔

اور روحانی طور سے کسی مقام پر جا کر کوئی واقعہ دیکھنے کی نسبت سٹر ہڈ سن روحانی علاج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۰

”مذکورہ بالا وجہ القاصیل کے اندر ایک خاص ممت از واقعہ یہ ہے کہ مریش کا جب علاج کیا گیا ہے تو وہ علاج سے ایک ہزار میل کے فاصلہ پر تھا۔ یہی چہ امراض کا علاج کا سیابی کے ساتھ کیا گیا ہے جن میں مرضی و علاج کا ایک مومن سبیل تک کا فاصلہ تھا۔ پس جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ روح کیلئے فاصلہ کوئی چیز نہیں۔ دلی حالات معلوم کرنے کے تجربے اسکو پورے طور پر ثابت کرتے ہیں اور انتقال خیالی کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں معلوم کرنا بالاطمینان کے فاصلہ پر تھا۔ یہ کہ فاصلہ پر دلی خیالات معلوم کرنے میں جوڑ کا واسطہ بنتی ہے وہ محض ہماری عادت کی وجہ سے ہے

یعنی ہم جو گھر رہ رہے ہیں کہ فاصلہ کو ایک رکاوٹ سمجھیں۔ پس خیال کا مینا بٹ بطریقہ کر کے کو فضا پر ہی روک دیتا ہے۔ ہکویہ تصور یا فضا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ فاصلہ محض جسمانی الٹا انتقال ہے اور روحانی طور پر خیالات کے انتقال میں یہ کسی طرح مانع نہیں ہے۔

اور مسٹر ہارٹس اکتھے ہیں +

فضا کے بارہ میں جو شہادت پیش کی جائیگی وہ ہکو جس قدر کہ ایسے معاملات میں امید ہوتی ہے اس سے زیادہ صدقائی کے ساتھ بیان کرنے کے قابل بنا دیگی۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ روحانی زندگی جسمانی زندگی کی طرح فضا کے تصور میں مقید نہیں ہے۔ لیکن یہ آواز کی تکرار حاصل ہوتی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ارواح کو اس حالت میں کسی قسم کا پھیلاؤ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم زمین پر کچھ مادی دنیا کے وقتوں کے پابند ہیں۔ ایک تجربہ اسی جگہ کام کرتا ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے اور ایک وقت میں ایک حصہ فضا کے اندر ایک ہی جسم رہ سکتا ہے اور عام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دونو قاعدہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس وزندار مادی سے بچے جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے زندگی اور اس پر حرکت میں لاؤ معلوم ہو گا کہ اس حد بندی کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لکچرار اور شاعر میں کام کر سکتا ہے جہاں وہ موجود ہے لیکن وہ موجود کہاں ہے۔ اس نے کاغذ کے پرزے کی کاپی لکھ کر اس کو ایک روحانی طاقت بنا دیا ہے۔ ہمیں بلکہ اسکی یاد ہی دوسروں کے دل پر قوت کے ایک حشر شپ کی مانند کام کرتی ہے۔ پہر ہم کہتے ہیں کہ جہاں لکھنے کی نیل ہے وہاں اس قوت کوئی اور جسم نہیں آسکتا۔ مگر تجربہ کا کیا حال؟ غرض جہاں تک اندر روحانی عمل کو دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونو باتیں ممکن ہیں۔ رابطہ قلبی غیر جسمانی روح کی پرتاثیر حاضری کو بحیرہ وسعت و بے پایاں ہے۔ روحانیات کا حیاتیات میں سے عموماً رجحان ثابت کرتا ہے کہ یہ وزن دار روحانی اثر کو روکنے اور اس میں نخل ہونیکے ناقابل ہے۔ ہماری شہادت کیسی ہی عجیب اور نئی ہو فضا کے بارہ میں درست اس سے زیادہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ خاک کی حدود کے باطل ہونے پر روحانی تصور یہ انتہا وسیع ہو جاتا ہے۔

غرض نہ کر رہا بیانات کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روح اپنی معلومات دوسری روح پر خواہ
کتنے ہی فاصلہ پر ہر مقام پر کتنی ہے اور اس وقت معلوم کر نیوالی روح کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ان
واقعات کو خود دیکھ رہی ہے اور نیز جیسا کہ سٹر صاحب بیان کرتے ہیں (اقتباس بحث ملائکہ)
ارواح مجردہ ہی ممکن ہے کہ ایسا نظر ظاہر کریں کیونکہ ایسا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا دیکھا گیا ہے جبکہ خود
بہوشی اور جبہ وغیرہ کے سبب ہر عامل معمول یک گونہ بخود کی حالت میں ہوں اور جسم کو ایک
طرح کا انقطاع حاصل ہو گیا ہو پس روح محسوسہ اگر موجود ہیں تو جسمانیات سے بالکل پاک ہونے کی
وجہ سے وہ بطریق اولیٰ اور نہایت قوت کیساتھ ایسا اثر پیدا کر سکتی ہیں۔

معراج کی ایک تہجیہ

اب ہم معراج کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب معراج (صلوات اللہ علیہ) اس
دنیا اور علاقہ دنیا سے الگ گوشہ عزلت میں بسر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کئی کئی دن تک پہاڑ کی
غاروں میں رہ کر قدرت کی نیرنگیوں کو دیکھتے رہے ہیں اور اس طرح روح میں صفائی اور سنگمی پیدا
ہونے پر وہ جلوہ معرفت نظر آیا ہے جس کو وحی کہتے ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ دن بخبری میں جس حسینہ کو
تلاش کر رہا تھا وہ یہی نور ہے۔ اب وہ اس نور کے نظار میں ہنہامک ہیں بات کرتے ہیں تو اسی کے متعلق
اور غور کرتے ہیں تو اسی کی نسبت۔ اور اب موافق اور مخالف آوازوں کا پیدا ہونا ایک ظاہری سبب
ہو گیا ہے جو توجہ اور اہتمام کو اور بھی بڑھا رہا ہے۔ اور اس طرح ایک خیال میں رہتے ہوئے ایک وقت وہ
صحبت اور بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے جس کو اہل علم روحانی انکشاف کی شرط ٹھہراتے ہیں اور اس وقت
نہ صرف مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس بلکہ زمین و آسمان کا ہر ایک گوشہ ان کے سامنے ایک آئینہ
ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ خیال میں محور جو حساب انیکہ کا اثر ہے اس لیے بجا
طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ دیکھا یا سنی میں دیکھا اور چونکہ اس حال میں جسمانی تعلقات سے کمال
بیکسوئی حاصل ہو گئی ہے اس حال کو ظاہر کرنے کیلئے لفظ رویا سے موزون تر اور کوئی لفظ نہیں۔

جو رویا ہے تم کو دکھایا ہے وہ لوگوں کیلئے
ایک آزمائش ہے

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا
فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ط (اسراء پارہ ۱۵ ع ۷۱)

غرض وہ پاکیزہ روح عالم بالا کی سیر کرتی ہے اور ملائکہ نوریہ اور ارواح انبیاء سے ملاتی ہوتی ہوئی وہ اسرار و عجائبات ملاحظہ کرتی ہے جو جسمانی آنکھ اور جسمانی تعقل سے بالاتر ہیں پس اگر روحانی انکشاف کی حقیقت محض اسی قدر ہے جو اس وقت تک اہل علم کے تجزیہ میں آچکی ہے یعنی یہ کہ انسان روحانی قوت سے محض وہی معادلات حاصل کر سکتا ہے جو کسی دوسری روح کو پہلے معلوم ہوں اور ان دو نور و حور کے مابین کوئی تعلق ہو تو اس خیال کو یقینی قانون مانکر بھی حلاج کا انکشاف قابل تعجب نہیں کیونکہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے ایک خاک کی جسم میں قید رہنے والی روح اور محسوس و قدوس و مظہرات خداوندی میں لطافت و کشافت کا تفاوت ہونے کی سبب تعلق پیدا ہونے کے لئے ملائکہ کی وساطت ضروری ہے اور اس طرح سلسلہ وحی کے شروع ہونے پر صاحب معراج کا روح الامین سے قلبی تعلق پیدا ہونا ظاہر ہے اور معراج کی کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مکشافات میں جبریل امین کا رسول خدا کیساتھ رہنا بیان ہوا ہے اور انکی متفاوت آنی وقت بیان کی گئی ہے جو جبکہ تصورات باری کی حمیت و غایت کو پہنچ کر وہ نور کے کیف سے اسطرح جلوہ گر ہوا ہے پس عالم بالا اور ارواح انبیاء کا نظارہ جو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بے وساطت حواس ظاہری حاصل ہوا ہے اگر اس کے لئے کسی اور جاننے والی روح کا تعلق ضروری ہو تو اس نکتہ وہ حشر ثانی مع الامین کو قرار دیا جاسکتا ہے۔

مگر انسان کیا اور انسانی تجربہ کیا؟ جسکی بنا پر معرفت کے انکشاف کو کس متان میں محدود کیا جائے وہ یقیناً جسمانی تعقل سے یا ہر اور انسانی تجربہ سے بالاتر ہے اور اس کے حقیقی قوانین اگر معلوم ہو سکتے ہیں تو انہی قلوب مصفا کو جو اس میدان کے مشہور ہیں۔ مگر تاہم جسمانی تعقل سے دیکھتے ہوئے کبھی ایسی سراغ اور اس کے چلتا ہے۔

جو اس کے بغیر حالات دریافت کر لینے ایک روحانی فعل ہے مگر روح کا جسم اور جسمانیات پر اثر کرنے کا بھی کئی طرح سے ثابت ہوا ہے اور اس کے متعلق قاعدہ یہ دریافت ہوا ہے کہ اپنے خیال کا یا بغیر کے خیال کا اثر روح پر ہوتا ہے اور روح کا اثر جسم تک پہنچتا ہے اور یہ اثر تین طرح سے ظاہر ہوتا

معراج متعلق یہی کچھ
وہ بھی پتہ چلتا ہے

روح کا اثر
جسم پر

روحانی اثر جو جسم میں
تغیر پیدا کرتا ہے۔

مسلم ہوا ہے۔ (۱) روحانی اثر جسے جسم میں کچھ تغیر پیدا کرتا ہے (۲) روحانی اثر سے دوسرے
 شخص کے جسم کو ارادی حرکت دی جاتی ہے اور (۳) روحانی اثر سے اجسام بے ارادہ متحرک ہوتے ہیں
 روحانی اثر جسے جسم میں تغیر پیدا کر نیکی لئو روحانی طاقت جو حمل میں حالت و عید پیدا کی
 جاتی ہے اور اس حالت میں امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور کئی طرح کے عارضی و دریا پیدا کرتے جاتے
 ہیں اور اس وقت عامل کا اثر معمول پر اس قدر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ کو تپ ہو تو فوراً جسم
 گرم ہو جاتا ہے نبض تیز ہو جاتی ہے اور تھرمائیٹر دکھایا جائے تو تپ کا پتہ دیتا ہے اور پھر کہا جاسکتا
 ہے کہ بخار نہیں ہے تو معمول فوراً اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اور امریکا میں جرمانڈل کیو کا یعنی
 علاج قلبی کے نام کو ایک نیا طریقہ معالجہ دریافت ہوا ہے پروفیسر ولیم جیمس اسکے متعلق بہت تفصیل
 سے ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بہت سی امراض جو جسمانی علاج سے دو نہیں ہو سکتی اس علاج سے
 رفع ہو گئے ہیں۔ اس علاج کے حامی یقین کہتے ہیں کہ تمام جسمانی عوارض انسان کے قلبی تغیر سے پیدا
 ہوتے ہیں اور خواہ یہ خیال غلط ہو مگر اس یقین کی بدولت علاج کرنے والا اپنے دل میں خیال جاتا ہے
 کہ مرض موجود نہیں ہے اور بعض اوقات خود مریض کو ایسا یقین کر دیا جاتا ہے اور اس طرح معالج اور
 مریض کے روحانی اثر سے مرض اُٹل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بزرگوں کے تبرکات و علاج
 اعتقادی کے نام سے جسم و جسمانیات کو معذور و مریض کر کے کچھ یقین یا نفس کے نام سے۔ اور راج مجرہ
 کا اثر اکثر سپرٹزم کے نام سے اور توجہ کے وقت ایک خاص ماوسے کا معالج کے جسم کو نکلتا و فرس کے
 سمرزم کے نام سے جس قدر علاج کے طریق ایجاد ہوئے ہیں اور کام میں لائے جاتے ہیں ان
 سب میں امر مشترک وہی روحانی اثر ہے جو کسی کسی عقیدہ پر مشتمل ہو کہ تم تاک پہنچایا جاتا ہے۔ بلکہ خود
 جسمانی علاج میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو ایسا طبیب پر مریض کو اعتماد ہوتا ہے اس کے ہمتاں معالج
 سے نسبت اور دواؤں یا طبیبوں کے جلدی صحت ہوتی ہے اور ایسے وقت میں خاک کی چٹکی بھی

۴ لا آت ریائیں ایکسپلویٹس باب ہلنکی مانڈلین

۴ لا آت سائیکل فینا مٹا باب یازدہم صفحہ ۱۵

اکسیر کا حکم رکھتی ہے چنانچہ مسٹر ہڈسن ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زبان پر نالی گرا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے اس مرض کی دیکھ کر ایک اپنا نوایجاد آلہ استعمال کر دیا کہ اس آلہ کو استعمال کر کے غلیظہ کی حرارت دریافت کر نیکی لٹو اس کے منہ میں تھراپیٹر کہا۔ مریض سمجھا کہ نوایجاد آلہ ہی ہے چنانچہ چند منٹ میں وہ چلا اٹھا کہ میری زبان بالکل درست ہو گئی۔ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ نیز اور یقینی دواؤں میں مثلاً مسہلات ہی مخالف یقین پیدا ہونے پر بالکل اثر نہیں کرتیں یا کم کرتی ہیں غرض جسمانی علاج میں بھی روحانی اثر کا بہت کچھ داخل ہے۔ علیٰ انہذا اسی اثر سے عارض پیدا کرنے کی مثالیں یہی کثرت سی پائی گئی ہیں مثلاً مسٹر ہڈسن لکھتے ہیں کہ ایم ایم یارو نے ایک نوجوان علاج کو بے غور کیا اور اس حال میں اس کو خیال دلوایا کہ آج شام کو چار بجے تم میرے دفتر میں آؤ گے مگر یہی پوچھ گئے اور اپنے بازو چھاتی پر صلیبی شکل میں رکھ لو گے اور اس وقت تمہاری نگہیں بھڑکے گی چنانچہ معین وقت پر یہی واقعہ ہوا اور اس کے بائیں ہاتھ سے کوئی قطرے خون کے نکلے اور ایک اور موقع پر یہی ڈاکٹر نے ایک مریض کے دونوں بازوؤں پر کسی آلہ کے گندہ سر سے اس کا نام لکھا اور پھر غور کر کے کہا کہ آج شام کو چار بجے تم سر جیٹو گے اور جو خط میں تمہاری بازوؤں پر لکھے ہیں ان کو خون کی لکیریں اور تمہارا نام خونی حروف میں لکھا جائیگا۔ چار بج کر دیکھا گیا تو وہ بے غور ہوتا تھا اور اس کے ایک بازو پر چھیلے سرخ حروف تھے اور اکثر جگہ خون کے قطرے نمایاں تھے اور یہ حروف بعد میں تین مہینے تک قائم رہے گو رفتہ رفتہ ماند پڑتے گئے۔ مگر ڈاکٹر بڑھکھ کا یہ قول بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات گاہ گاہ پیش آتے ہیں اور خاص روحانی طاقت اور خیالی قوت ہو جائیسا اکثر کہیں ہے اور مرض ایک طرف خیال کے اثر سے جو روح ہوتا ہے اور روح کے عمل سے جو جسم پر کرتی ہے انسان کو ایسا ہی حس کیا جاسکتا ہے کہ وہ مردہ معلوم ہوتا ہے اور اگر اس اثر کو زائل نہ کیا جاسکے تو آخر جاتا ہے مسٹر ہڈسن اس مضمون پر ایک باب کا عنوان قائم کر کے اور کاملیت بشر کی

روحانی اثر سے مردہ
جس کا جسم
سکتا ہے۔

۴۔ لائف سائنس کنگ فینا منا باب یازدہم صفحہ ۱۲۸

۵۔ کتاب غلام باب یازدہم صفحہ ۱۵۰

بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں ۴

کیسے ٹکسپی اپنی اختفا و زلیست کی چار صورتیں ہیں جن میں مختلف اسباب ہیں نظر کی شرط یعنی خیالی اثر کو پیدا کرنے میں (۱) بیخود کو کے مرکب کا خیال دلوانے سے (۲) متعدی اختفا و زلیست (۳) خود پیدا کردہ (۴) وہ اختفا و زلیست جو عرض یا اعصابی تکان سے پیدا ہوتی ہے اور ان میں سے پہلی تین صورتوں میں تخیل ہی اختفا و زلیست پیدا کرتا تو ہی سبب ہر اور تخیل پہلی صورت میں اس عامل کی طرف سے آتا ہے جو تجربہ کرنے کیلئے دیکھ رہا ہے حالت پیدا کرتا ہے اور دوسری صورت میں دیگر کالیت اشخاص کو دیکھ کر انسان کا اپنا تخیل پیدا کر دیتا ہے اور یہی حالتوں میں ممکن ہے کہ اختفا و زلیست تمام اس پاس کے لوگوں پر طاری ہو جائے جس طرح متعدی جنون اور حال کیلئے کما کما یا دیگر اعصابی تکلیفیں ایک سے دوسرے کو دیکھ کر پیدا ہو جایا کرتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ چون میں یہ حالت پیدا ہو تو نیک سبب محض نقل کرنا یا نقل کا ارادہ کرنے سے گریہ ناش فطری ہے اور حقیقت ان میں ہی اسکا سبب وہی تخیل کی قوت پر یعنی دھڑکنے میں کہ پیدا دایہ حالت انکی دہر جاوے پس یہ خوف کا خیال قوی ہو کر ان کو جس کر دیتا ہے اور تیسری صورت میں اپنا خیال جانے سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ہندوستانی فقیروں کے تجربوں میں بیان ہر چکا ہے۔ ان اوقات میں شرط وہی ہیبت اثر یعنی حالت بخود کی جو محض مادہ طریض سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو ابھی طرح معلوم ہے جنہوں نے اہل شرق کے مشق کردہ حالت کا غور سے مطالعہ کیا ہے

روح کے جسم پر اثر کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ارادہ و حرکت کو نامعلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں اسکی حرکت کر رہا ہے کی قوت سے ہوتی ہے مسٹر ایف ڈبلیو ایچ مائٹس اپنی تجربوں میں جو انہوں نے ڈاکٹر اسے ٹی مائٹس کی رفاقت میں کئے ہیں لکھتے ہیں ۵

ہے ۲۲ اپریل ۱۸۸۵ء کی شام کو ڈاکٹر گبروٹ کے ساتھ کہا نا کہا یا اور اس شام کو ڈاکٹر موصوف نے

روحانی اثر سے جسم
ارادی حرکت پیدا ہوا

۴ کتاب لائٹ سائٹیک فیما منا باب ۲۱ صفحہ ۳۱۵

۵ کتاب ہیومین پرمینلٹی فیما منا باب ۲۱ صفحہ ۳۸۲

ایک بار فضا اور کوشش کی کہ میڈیم بی کو لٹکے اپنے گھر پر ڈاکٹر کے گھر سے فاصلہ پر تھا۔ بخود کرین اور اپنے
 روحانی جذبہ سے انکو بائین چنانچہ آٹھ بج کے چھین منٹ پر ڈاکٹر موصوف اپنی مطالعہ کے کمرہ میں چلے گئے
 اور ٹیبلٹ اور سے ٹی مائٹس وغیرہ تمام پین لین کو گئے (جہاں میڈیم بی رہتی تھیں) اور مکان
 سے کچھ فاصلہ پر ٹیبلٹ کرنا شروع کیا۔ نو بج کے بائیس منٹ پر ڈاکٹر مائٹس نے میڈیم بی
 کو دیکھا کہ وہ باغ کے پہاڑ سے نکلیں اور پیر واپس چلی گئیں جن لوگوں نے ان کو پاس سے دیکھا وہ کہتے
 ہیں کہ وہ بالکل بخیر کے عالم میں تھیں اور شکایتی ہوئی چلتی تھیں اور کچھ بڑبڑاتی جاتی تھیں۔ نو بج کے
 پچیس منٹ پر وہ پیر نکلیں اور اس وقت دو سے انکی آنکھیں بند معلوم ہوتی تھیں چنانچہ وہ چلیں
 اور جلدی سے پیر نکلیں اور ٹیبلٹ کرنا شروع کیا۔ اس کو گزرتے گئیں اور ان کو چاہا نہ تھیں اور ڈاکٹر آٹھ
 کے گھر کا راستہ لیا۔ مگر وہ رستہ لیا جو معمولی اور سب سے قریب تھا (یہ بعد کو معلوم ہوا کہ انکی فضا وہ
 انکو دیکھا تھا کہ وہ آٹھ بج کے پچیس منٹ پر اپنے کمرہ میں گئیں اور وہاں سے نو بج کے پندرہ منٹ
 پر بخیر ہوئی کے عالم میں پیر نکلیں اور اس عرصہ کے بائین انکو فضا وہ نہیں دیکھا۔ یہ انکا معمول تھا
 کہ دن کا کام ختم کر کے شام کو اپنے کمرہ میں چلی جایا کرتی تھیں) وہ لائین کے کمپوٹس اور گارڈیون وغیرہ
 سے بچا لگتی تھیں مگر ٹیک کو (عرض میں) بار بار عیور کرتی تھیں۔ اس حالت میں کوئی شخص ڈاکٹر سے
 نہیں ہوا اور وہ ان سے بات کی۔ آٹھ یا اسی منٹ کے بعد انکی فضا میں زیادہ متذبذب پیدا ہوا اور
 ٹیبلٹ گئیں۔ گویا گزرتے لگی ہیں۔ ڈاکٹر مائٹس نے دیکھا تو اس وقت نو پینتیس منٹ تھا اور پیر نکلیں
 چالیس منٹ پر وہ پیر نکلیں اور نو بج کے پچیس منٹ پر اس مشکل پر گئیں جو ڈاکٹر گھر
 کے گھر کے سامنے ہے یہاں وہ ڈاکٹر گئیں مگر چاہا نہ تھیں اور گھر کے اندر چلی گئیں۔ جہاں پچھتر
 جلدی جلدی جسم بریں کے کمروں میں پیرنا شروع کیا۔ جب ڈاکٹر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو چاہا
 اور قرار پکڑا۔

ڈاکٹر گزرتے نے بیان کیا کہ آٹھ بج پین منٹ سے نو پینس تک انہوں نے میڈیم کا پورا خیال رکھا
 میں پچیس منٹ تک کم توہ کی اور پچیس منٹ پر خیال بالکل چھوڑ دیا اور پیر دیکھ لینا شروع کر دیا

لیکن چند منٹ میں پیرانگی طرف متوجہ ہو گئے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ بلیر ٹو کیلینے کا وقت اور ٹیم کے بھٹکنے کا وقت ایک ہی تھا۔ مگر شاید وقت کا اتحاد اتفاقی ہو۔

اُس کے سطر مائیں لکھتے ہیں کہ ”اس قسم کے پچیس تجربوں میں سے انیس میں کامیابی ہوئی اور اس قسم کے تجربے دن کے مختلف اوقات میں اور مختلف زمانوں میں کئے گئے ہیں تاہم ہر گمان ہو کہ ایک دہر میں لگے ہوئے ہوئے تھا اس لئے ایسا نظر آیا۔“

اس واقعے میں روحانی طاقت ہم انسان کو حرکت دینے سے پہلے بخیر ذکر لیا گیا ہے مگر ایک واقعہ سٹر ہڈ سن نے لکھا ہے جو خرواٹن کے ساتھ گذرا اور جس میں مہمراں کو بخیر دہی نہیں کیا گیا وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ہفتے ایک نوجوی جرنیل کا ایک میڈیم یعنی حاضرت کرنیوالی کے سامنے بٹھا کر سیٹ کی تحریک بخیر کیا اور قرار یہ پایا کہ جرنیل میڈیم سے چپکا کر چھ خطا اپنے غائب دوستوں کے نام لکھے اور ان کا غور کو لپیٹ کر میز پر اپنے سامنے رکھ لئے پھر دو سیٹوں کو دہر کر ایک دوسری کے اوپر رکھ لیا جائے اور اپنے پیچ میں ایک پنسل رکھ دیں اور اس بٹل کو اس سطر پر رکھ کر جرنیل اور میڈیم اپنا ماتہ اسپر رکھیں اور کاغذ دن کو اور سیٹ کو دیکھتے رہیں۔ تاکہ سیٹ میڈیم کو خود دیکھنے اور دھوکے سے لکھنے کا موقع نہ ملے چنانچہ دن کی روشنی میں یہ عمل کیا گیا۔ اور جرنیل اور سٹر ہڈ سن نے سیٹوں کے اندر پنسل طے کی آواز سنی اور ان میں سے خط لکھنے کی آواز پیغام ختم ہونے کی علامت تھی۔ چنانچہ جرنیل خود سیٹوں کو کوہل کر دیکھتا رہا اور ہر دفعہ اپنے دوستوں کی طرف سے جواب موجود پائے۔“

ان واقعات کا تفصیل دیکھ سٹر ہڈ سن اس امر کا ثبوت ہی انکالتے ہیں کہ اس وقت پیغام بخیر والی اور لکھنے والی کوئی خارجی اور بے جسم موجد نہ تھی بلکہ خود میڈیم انکشاف قلبی سے جواب دیتی تھی اور روحانی طاقت سے پنسل کو حرکت دیتی تھی۔ مگر اس واقعہ میں جو امر موجودہ مضمون کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب خط لکھ کر میز پر رکھی گئی تھی تو سٹر ہڈ سن کو کہہ کے باہر تھے۔ میڈیم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک چٹھی اسی طرح کے نام سے جو تمہاری ہی دست ہو اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے جواب دینے کے وقت تم کو کہ میں موجود ہوں۔ کیا تم جی نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ سٹر ہڈ سن لکھتے ہیں کہ ”مجھے نہیں“

اس نام کا کوئی دوست یا دوست تھا اس لیے کہ یہ اس شخص کا عیسوی نام تھا اور میں اس کے صرف خانوانی نام سے واقف تھا۔ حالانکہ وہ حقیقت میں میرا دوست اور حریف کا بیٹا تھا۔ میڈیم نے ایک پیل می اور کہا اس سے ان چھ کا فزوں میں سے جس کو چاہوں کرو اور پھر کہہ دو کہ یہ وہ خط جی کے نام ہو گا۔ چنانچہ دیکھا تو میں بہت متحیر ہو کر ابھی تک گمان تھا کہ یہ خاص جی کے خط کو جس کرنا شاید اتفاقی ہو۔ میڈیم نے کہا کہ خطوں کو پھر ملا دو اور پھر انکے ایک چٹھی کو جس کر دو۔ ایم کے نام ہو گی۔ چنانچہ تین دفعہ ایسا اتفاق ہوا اور ہر دفعہ میرا ہاتھ جو ظاہر میں میرے ارادہ سے حرکت کرتا تھا۔ میڈیم کے روحانی اثر سے خاص ایسی خط کی طرف جاتا تھا جس کا نشان بتایا جاتا تھا۔ اور میں اس وقت پورے ہوش و بوجھ میں تھا اور کوئی دماغی یا جسمانی تغیر مجھے محسوس ہوتا تھا۔

جسم پر اثر کرنے کی تیسری صورت یہ کہ خود بخود حرکت کرے اور ارادہ کو دخل نہ ہو چنانچہ ایک ادنی مثال مشر ٹرسن کا مذکورہ بالا واقعہ ہے جس میں انہوں نے پنسلون کو اپنے سامنے حرکت کرتے ہوئے سنا اور جواب لکھتے ہوئے دیکھے اور ایک دلچسپ واقعہ مشر وائٹس نے خود دیکھنے والی صورت کو قلم سے نقل کیا ہے اور اس کے متعلق اس گہر والون کی تحریری شہادت ثبت کی ہے چنانچہ وہ فرانسس لیدل نام ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہو کہ :

لیڈی والڈ گریو کی خادمہ ہیلین الگرنڈ نامی مائی فائڈلر بخار میں مبتلا تھی اور میں انکی نیا دار تھی۔ ایک دن رات کے چار بجے (۴ اکتوبر ۱۸۸۷ء میں) اسکے پاس میز پر اسکی دو ادنی بناری تھی کہ میں نے لانے کی گھنٹی بجتی سنی۔ جو اسی ہفتہ میں دو دفعہ پہلے ہی رات کو بجتی سن چکی تھی۔ اور ہر مرتبہ دیکھا کہ کمرہ کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ جسکی نسبت مجھ پر خود بخود خیال ہوا کہ یہ مرلیفہ کی والدہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتیل کا شمع دان تھا۔ ایک شال کندھے پر پڑی تھی اور ایک فلائین کا چھڑا کورٹ پہنتے ہوئے تھی جس میں سامنے ایک سوراخ تھا۔ بیٹھے اسے خوشی کی نظر سے دیکھا کہ اچھا ہوا تم آگئیں اس نے ایسے انداز سے دیکھا گویا کہتی ہے کہ مجھے پہلے کیوں نہ خبر کی۔ بیٹھے مرلیفہ کو دو ادا لائی اور پھر کہہ کیا تو کوئی دہنہا۔ نظر آنے والی ایک پتہ قد سیاقام اور مضبوط عورت تھی۔ صبح چھ بجے ہیلین الگرنڈ مریگئی

مائی اثر سے
کا لیے ارادہ
رک کرنا۔

دورن بعد اسکے والدین اور ہمشیرہ (جو کسی بستی میں رہتے تھے) آئے اور میں نہایت متعجب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اسکی والدہ کی عینہ وہی شکل ہے جو میری ماہرہ نے دورن پہلے دیکھی تھی۔ میں نے اسکی ہمیشہ کو اس کا واقعہ اور آئیوالی کا سامان بتایا۔ اس نے تصدیق کی کہ واقعہ میں والدہ کا رات کا لباس بھی پہنا تھا اور یہ کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی قسم کا شمدان بھی ہے۔ منیوالی لڑکی اور اسکی والدہ کی شکل میں کوئی شبابست نہ تھی۔“

ملاحظہ کرنا مفصل شہادت دیتی ہے کہ دیکھنے والی نے والدہ کے آئینے پہلی یہ واقعہ بیان کیا تھا اور لکھتی ہے کہ ”جو حلیہ اس نے بیان کیا تھا اس سے میں نے بھی دیکھتے ہی اس عورت کو پہچان لیا اور یہ کہ مرڈیل منترہم مزاج کی عورت نہیں اور اسکو اس کے سوا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا۔“

سٹر صاحب اسکو یوں حل کرتے ہیں کہ ”والدہ نے جو بیٹی کی نسبت متفکر تھی خواب میں اسکو دیکھا ہے مگر خواب یا نہیں رہا۔ اس کے خیال نے جسمانی صورت اختیار کی اور اتفاق سے ایک ایسا شخص بھی بیٹی کے کمرہ میں موجود تھا جس پر خیال افروز کر کے چنانچہ اس نے اسے دیکھا اور ممکن ہے کہ مرضیہ نے بھی خواب میں یا بیداری میں اسکو دیکھا ہو۔ مگر اسکے جلدی مرجانے کے سبب سے معلوم نہ ہو سکا۔“

اس واقعہ میں موجودہ مضمون کے متعلق دروازہ کھلے کا تجربہ ہے جو خیالی طاقت سے پیدا ہوا اور اسکو علاوہ میں نے کوہانا۔ باجاسجانا۔ دور کی چیزیں لانا اور خود انسان کے جسم کو حرکت دینا اور بلند کرنا اس قسم کے واقعات کثرت سے مروی ہیں۔ سٹر لیڈ بیٹ لکھتے ہیں ”میرے پاس کئی راحت خطا سرطان وحیدی کی ورمیانی سرزمین سے لاؤ گئے اور باغ میں لگائے گئے اور دیکھتے ہیں ایک پروڈیوئل میں بیٹی اور پانی ڈالکر لگا گیا جو رفتہ رفتہ بڑھا اور پھول لایا اور میں مہینہ بعد آب و ہوا کے اختلاف سے مرعوب ہو گیا۔“

گران مناظر کا ثبوت نامکمل ہو گیا اگر ان سے انکار کر دیا تو ان کی رہے اور ان کے کات لال کی قوت کو نہ دیکھا جائے۔ اور گوارے کے پٹ میں رکھ کر زمین آسمان کے وجود سے انکار کر دیا تو بہت ملین گے مگر جن اتفاق سے سٹر لکھتے ہیں اسکی ایسے شخص کی تحریر دیکھنے میں آئی جو مناظر جانی

اس طاقت کا انکار
اور اسکی وجہ

کو تلاش کرنیوالی سوسائٹی کے سرگرم ممبر ہیں اور بہت مدت تک تحقیقات کو نیکیے بعد وہ اکثر نتائج میں اپنے رفیقوں سے اختلاف کرتے ہیں اور یہاں تک محتاط مزاج رکھتے ہیں کہ دوسرے کی وجہ نہیں پانے مگر دوسرے کا یقین کر لیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ ۴۱

”مجموعہ میں کہہ دین نہ کہیں معمول سے بالاتر طاقت کا اعتراف کریں۔ مگر یہ کہنا آسان ہو کہ حضرات کو نیوٹن میں دھوکا دینے کی معمول سے زیادہ طاقت ہے نہ نسبت اس کے کہ معمول سے زیادہ روحانی طاقت کا اعتراف کریں۔“

پس ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس قدر احتیاط کے وہ کہاں تک سلیم کرتے ہیں اور کس جاگہ کس بنا پر انکار کرتے ہیں اور اس ضمن میں تیسری قسم کے حرکت کے واقعات ہی انہی کے قلم سے بیان ہوتے ہیں پہلی قسم کا اثر یعنی روحانی طور پر جسم میں عوارض پیدا کرنے کی طاقت کو اور نیز دوسری قسم کے اثر یعنی دوسرے شخص کی حیاتی حرکت کو جو بظاہر اپنے مادہ سے مراد و اصل میں کسی عامل کی قوت کا اثر ہو وہ بڑی حد تک سلیم کرتے ہیں مثلاً ہڈی یا لٹمز یعنی حاضراتی اثر کی نسبت لکھتے ہیں کہ ۴۲

”حاضراتی پیچیدگی کے اندر معمول انہی اعصابی تنقیسی اور وریدی نظام پر اور بالعموم تمام حیاتی قوتوں پر ایسا اثر حاصل کر لیتا ہے جو حالت بیداری میں نہیں ہوتا۔ اور جسم کے کسی خاص حصہ کی یا تمام جسم کی ہر قسم کی اس بارے کے احساس کو باکمل مدد و کمزور دینا ہڈی یا لٹمز کا عام خاصہ ہے اور اسی طرح خیال کے اثر سے خوفناک امراض کو روکا جاسکتا ہے اور صحت پیدا کی جاسکتی ہے اور بہت سی فرانسیسی محققوں کی شہادت سے معلوم ہوا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے حاضراتی اثر میں اور نیز ہسٹیلیر یا ایک اعصابی تغیر جس کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے) کے مریضوں میں قوت تخیل مصنوعی درو مصنوعی بلغم اور دیگر قسم کی گہری امراض کی کیفیتیں پیدا کر سکتی ہے۔“

آگے چل کر حرکت کرنے کی نسبت لکھتے ہیں کہ ۴۳

۴۱ کتاب سسٹم برائے انسانیکل سائنس، چہارم باب، صفحہ ۱۰۹ تا ۱۱۰

۴۲ کتاب نرا باب ۱۵، صفحہ ۲۸۸ تا ۲۹۰

۴۳ کتاب نرا باب ۱۵، صفحہ ۳۹۶

عام طور پر ایک متعاد حاضرات کو اگر بخودی کجائیات میں کہا جائے کہ حالت بیداری میں غفلان کام کیجیے
تو وہ کام خواہ کیسا ہی مضحکہ خیز اور حقیر ہو وہ نہایت ویرانستہ کسو کجی لائیگا۔ بخدا تحقیق اگر غفلان کے
مسئلہ کو گہنی سے نہایت احتیاط سے وہ شرطین دریافت کی ہیں جن سے اس کا خیال بجا لائے جائے تو بہن
اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو وقت معمول حاضرات اپنی معمولی حالت بیداری میں ہو وہ حکم کو بجا لائے
اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے اور بعد میں ممکن ہے کہ اس کو اس کام کا ارتکاب یاد دہے۔
اور یہ بھی اکثر واقع ہوا ہے کہ اس کام کو بجا لانے کے وقت معمول کا سطح کی بخودی میں ہوتا ہے جو اگر
ہیبت افزہ کی حالت نہیں ہر تو اس سے متاثر ضرور ہو۔ اور یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اس فاصلے کے
اندراج حکم دینے اور بعد از بیداری حکم کو بجا لانے کے درمیان ہے (اور یہ فاصلہ منٹوں سے لیکر دہائیوں
تک کا ہو سکتا ہے) اسکی قوت حافظہ میں اس کام کی یادداشت بالکل نہیں ہوتی۔ البتہ سببیں اس قسم
کا انتقال ایسا ہوتا ہے جو متکرر و نشان یا ہمیں کردہ تاریخ اور وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے مثلاً کسی
معمول کو کھلے یا چائے کے مشر گہنی کے چم دفعہ کہانے کے بعد وہ غفلان شمع کھلائے تو بیدار ہو چکے
بہ اسکو وہ حکم بالکل یاد نہ ہوگا اور بظاہر وہ پورے طور پر اپنی معمولی حالت میں ہوگا مگر چھٹی دفعہ کہانے
کے بعد وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور بتی کھلا دیکھا اور اگر چار دفعہ کہانے کے بعد اس سے حکم کے متعلق کوئی سوال
کیا جائے تو وہ یہ بھی نہ بتا سکیگا کہ وہ کتنی دفعہ کہانے میں۔ لیکن اگر بخود کر کے یا پکائیں چٹ ایک
قسم کی تپائی جو حاضراتی جواب دیتے کیلئے استعمال کیجاتی ہے) کے ذریعہ پوچھا جائے تو وہ اس
حکم کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ اس طرح اگر کہا جائے کہ ایک ستون میں گدڑے کے بعد غفلان کام
کر لیا تو اگرچہ بیداری یا حالت میں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہوگا لیکن دینی امور میں یہی ہے۔

بخود کر کے پوچھا جائے تو جتنے دن لے چکے ہیں اور جتنے باقی ہیں اتنی قرب اور تباؤ لایا۔

غرض روحانی قوت سے اس قدر اثر کا پیدا ہونا اور حکم کا حرکت کرنا مشرب و کرنا

اب جو واقعات نے ارادہ حرکت کر نیکی مروی ہیں ان میں سے جو شرپٹہ مورد کے نزدیک قابل
والفہات ہو چکی عزت کے ہر ہیں انکو اور شرپٹہ کو کی جتنی چینی کو دیکھا جاتا ہے پنا خیرہ کہتے ہیں *

نیر کی حرکتیں

کونٹ ایم دی گاسپرلن اور ان کے دوست پروفیسر تھمر نے ۱۸۵۳ء کی مرنم خان میں روحانی طاقت میمنز اور دیگر بیماری چیزوں کو حرکت دینے کے تجربے کئے۔ ان میں ایک صورت تو یہ تھی کہ چند آدمی جنہیں بدو تو بھی شامل تھے میمنز کے گرد بیٹھ جاتے تھے اور میمنز پر ہاتھ رکھ کر روحانی توجہ سے اسکو حرکت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک دفعہ چر حرکت واقع ہوئی جو چار صبح کا عشاء بری ستائیس کیلو گرام کی طاقت ثابت کرتی تھی۔ اسکو حاضرین تقسیم کر کے ہر ایک شخص کی طرف سے تقریباً ڈیڑھ پونڈ طاقت خرچ ہوئی۔ مگر چونکہ ہاتھ کا انفصال تھا اس لئے یہ تجربے کامیابی سمجھ کر توجہ دانی انفصال کے حرکت دینی چاہی اور ہمیں یہی کامیابی ہوئی۔ چنانچہ ایک میمنز پر آٹھ چکر کرنا کسی کا انتہہ لگے تو معلوم ہو سکے سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے اور دیکھا کہ روحانی طاقت میمنز چکر کھانے لگی اور وہ میمنز قدر و زنی تھی کہ انگلی یا ہاتھ یا چھاتی کے سہارے سے گول حرکت نہیں کر سکتی تھی اور پروفیسر تھمر دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی شخص پاؤں سے بھی اسکو حرکت نہ دے۔

اس واقعہ میں سٹریڈ موڈ سب احتیاطوں کو مانکر فیقتص بتائے ہیں کہ پوری احتیاط نہیں ہوئی اور ممکن ہے کہ کسی نے گھٹنہ سر اسکو حرکت دی ہو۔ مگر معلوم نہیں یہ احتمال کیونکر تسکین دے سکتا ہے۔ گھٹنہ سر جو حرکت پیدا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی حرکت سے زیادہ بقیہ عدہ ہو گی۔ پس اگر کسی شخص نے گھٹنہ سر حرکت دی ہوئی تو سچاے چکر کھانے کے ایک آدھ گھنٹہ محسوس ہوتا البتہ اگرچہ آدمی اتفاق کر کے اپنی اپنے گھٹنوں سے ایک ہی دفعہ خاص حرکت پیدا کر لیں تو ممکن ہے کہ کچھ چکر پیاد ہو جائیں مگر اس طرح سب کا ایک دفعہ کوئی خاص اشارہ و حرکت پیدا کرنا ممکن نہیں کہ ایک ہی زمانہ کو اور پہلے ان کو جو غور سے ان حرکات کا خیال کھنہ میں معلوم نہ ہو سکے پس ایسا احتمال دیکھ کر ان کا کھانا و پینہ از گناہ معلوم ہوتا ہے اور اس منظر کو حل نہیں کر سکتا۔

اور اسی قسم کے چند تجربے ڈاکٹر ڈارلٹ ہڈیڈر پرنسپل ان کیمسٹری نے چند عالموں کے ہاتھ کئے ہیں جن میں ایک میں ایک پانی کا جھارہ اسیالہ بورڈ پر اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ اگر ڈارلٹ بھی ہاتھ کا لگا کر ہر تڑپائی آچھل پڑے۔ اس پر بھی سٹریڈ موڈ وہی گھٹنہ یا پاؤں کی حرکت کا احتمال پیدا

کرتے ہیں حالانکہ پانی کیوجہ سے یہ اور بھی شکل ہے اور ایک عذر یہ بھی ہے کہ اگر تہہ میں کہ چونکہ ڈاکٹر
 سو صرف ان تجربوں سے نہ مسمی ثبوت دینا چاہتے ہیں اس لئے ان کے تجربے قابل اعتماد نہیں ہیں
 آگے لٹن کی ڈائیکٹیکل سوئیٹ کی کسبیٹ کی کاسٹنگ کا تجربہ ہے + یہ سوئیٹ علمی علوم
 عقلیہ کی ترقی کیلئے قائم تھی اور اس نے جیسا کہ انکی طرف سے بیان ہوا ہے چند مغز و ہانت دار تھا
 کی کٹی روحانی مظاہر کی تحقیق کیلئے مقرر کی تھی اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو دھوکا دیکر کوئی فائدہ حاصل
 کرنا مقصود نہ تھا چنانچہ اس کٹی نے رپورٹ کی کہ انہوں نے اکثر بغیر کسی اتصال کے میزوں کو
 حرکت کرتے دیکھا۔ ایک دفعہ اس کٹی کے گیارہ نمبر ایک بہاری کہا نے کی میز کے گرد بیٹھے تھے
 اور انہوں نے چالیس منٹ تک میز کو مختلف حرکتیں اور آوازیں پیدا کرتے دیکھا انہوں نے
 امتحان کیلئے کرسیوں کی پشت میں کیٹرف کر لی اور خود میز کی طرف منہ کر کے کرسیوں پر گھٹنوں کے بل
 بیٹھ گئے تاہوں کے اتصال کا گمان باقی نہ رہے اور ہر ایک کے ہاتھ میز کے اوپر قریباً چار پانچ
 سطح سے ملندے تھے اس صورت میں جبکہ کوئی اتصال پیدا نہ تھا میز نے ایک منٹ میں چار دفعہ حرکت کی
 ایک دفعہ پانچ پانچ ایک طرف کو موٹی پہر بارہ پانچ پیچھے کو سر کی اور ہی طرح چار پانچ اور چھ پانچ اور ہر
 اور حرکت کی۔ پہر سب نے اپنی ہاتھ کرسیوں کے تکیہ پر رکھ لیئے اور میز سے ایک فٹ کے قریب رہ
 ہو گئے اور میز نے پانچ دفعہ مختلف حرکتیں چار پانچ تک کیں۔ پہر کرسیوں کو میز سے بارہ پانچ
 دور رکھ کر اوپر اپنے ہاتھوں کو کر کے پیچھے پکڑ کر پہلے کیٹھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس حال
 میں میز نے مختلف جہان میں چار حرکتیں کیں۔ پہر میز کو الٹ پٹ کر اور اس کے اجزاء الگ الگ کے
 دیکھا گیا لیکن کوئی ثبوت اس منظر کا نہ پایا گیا۔ اور یہ تجربہ گیسس کی پوری روشنی میں ہوا۔

اس پر شریڈن موز نام سوئیٹ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے
 نام نہیں بتائے گئے اور بیشک یہ اعتراض روزندار ہے مگر آخر کیٹھی وہ ہے جس کے سامنے

+ سٹڈی زان اسائیکلک ریسرچ صفحہ ۴۹

نہایت کتاب مذکور باب چہارم صفحہ ۱۱۵ سے ۱۸۹

ماسٹر آف لند سے (ارل آف کرافورڈ آف آریس) اور لارڈ آڈیٹر جیسے معززین نے
اپنی شہادتیں قلم بند کروائی ہیں۔ چنانچہ ماسٹر آف لند سے نے شہورِ عالمِ مسٹر ڈی ڈی ہوم
کے چند یہ واقعات کی شہادت دی ہے کہ انہوں نے اکثر ہوم کے قتل ایک موقع پر گیارہ رینج
اور ایک موقع پر سترہ رینج لمبا ہوتے دیکھا اور سپاہیوں کی گیارہ گیارہ ہوم کو دیوار کے برابر کھڑا کر کے
دیوار پر نشان کروایا گیا تھا جس کو بعد میں ناپ لیا۔ اور ان میں سے ایک موقع پر لارڈ آڈیٹر نے
اپنا پاؤں ہوم کے پاؤں پر اور ایک ہاتھ ان کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور یہ منظر پوری روشنی میں دیکھا
گیا۔ اور اسی طرح لارڈ لند سے نے ہوم کو جلتے انگارے ہاتھ میں اٹھاتے اور کرتے میں کھتری
ہوئے دیکھا اور خود بھی آٹھ ونچے ان کے انتر سے کوئلہ ہاتھ پر رکھا اور تکلیف نہ پہنچائی حالانکہ وہ ہوم
کے پاس لمبیانے سے موہنہ مجلس جاتا تھا۔ ایک اور موقع پر نو آدمی تہ جن میں کوسات نے گرم
کوئلے اٹھائے اور دو ان کے پاس تک نہ آ سکے۔ ایک موقع پر شہید میں جبکہ ان کے ایک
ابن سم کیپٹن واٹن اور لارڈ آڈیٹر بھی موجود تھے اور ان دونوں نے جاکانہ اپنی انہماں قلمبند
کروائے ہیں اور ان کے بیان کو تصدیق کیا ہے۔ لارڈ لند سے نے دیکھا کہ مسٹر ہوم پر وہ
طاری ہوا اور وہ اس حال میں بند ہوسے اور جو کمرہ ان کے متصل تھا اس کی کھڑکی میں سے
نکل گئے اور پہر باہر سے کمرہ کی کھڑکی میں سے ہوا میں تیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کی کھڑکیوں
کا فاصلہ باہر قریباً سات فٹ چھ رینج تھا اور ان کے مابین کوئی پاؤں دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ
کہتے ہیں کہ ہم نے ہوم کو اپنی کھڑکی کے باہر ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا جس حال میں وہ چند سینکڑ
بکسے اور جوب ہاری کھڑکی میں داخل تھے ہیں تو پاؤں آگے تھے اور سر پیچھے اور جب آکر بیٹھ
گئے تو لارڈ آڈیٹر دوسرے کمرہ میں گئے اور دیکھا کہ وہ کھڑکی صرف اٹھارہ رینج طول رکھتی ہے
لارڈ آڈیٹر نے تعجب ظاہر کیا کہ اتنے سے پورے میں کیونکر جاسکے۔ مسٹر ہوم نے جو بھی وجہ میں
تھے کہا کہ میں پھر دیکھتا ہوں چنانچہ وہ پیچھے کو جھکے اور گولی کی طرح کھڑکی سے باہر نکل گئے اور
اس وقت پہلے سر باہر نکالا اور پہر ہی راہ سے واپس آکر بیٹھ گئے۔ اسی کھڑکی (راہ کی) زمین سے قریباً

انسان کی حرکت
اور ایک کا تجربہ

مسٹر ڈی ڈی ہوم کا بیان

کوٹھون کو اٹھایا اور کچھ اترتا ہوا حالانکہ ایک دفعہ ماسٹر آف لٹریچر سے تھے یہ خیال کر کے کہ دیکھو ہن واقع میں یہ کونسل دیکھتے ہیں اپنے دامن سے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کو نکال کر لکھان کی نوک پر پکڑ کر برابری لایا اور ایک دفعہ ان کے علاوہ اور چھ شخصوں نے کوٹھون کو اٹھایا اور اترتا ہوا عرض ان واقعات کی توضیح یہ ماسٹر پرموکر تھے ہن نہ صرف پلاز میں بلکہ بالکل قابل تسکین ہو۔

اور نیز یہ واقعات صرف اسی روایت کے مروی نہیں ہیں بلکہ سر ولیم کروکس ایک بار مشہور سائٹ ان ماسٹر ہوم کے بہت سی واقعات کی عینی شہادت دیتے ہیں اور ماسٹر پرموکر کو اعتراف ہے کہ

ویرلیج کروکس کے بچہ ہے۔

ماسٹر کروکس کا علم کیسٹری اور فزکس کا ماہر ہونا انکو خاص طور پر اس قسم کی تحقیقات کے قابل بناتا ہے اور یہ تحقیقات انہوں نے ماسٹر ہوم کے متعلق کی ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری پیش بینی کے ساتھ اور ایسے حالات میں کی گئی ہے جو وہہ کے کور و سکے یا اسکو ظاہر کر دینے کیلئے خاص طور پر موزوں ہیں۔ تجربہ شدہ ماسٹر کروکس کے اپنے مکان پر سکے گئے ہیں یا بعض دوستوں کے مکان میں اور تمام حاضرین سے وہ ذاتی طور سے واقف ہیں اور انہیں سے اکثر بالاتر تمام حاضر ہونیو دست ہیں اور کمرہ اکثر موزوں پر پورا روشن رکھا گیا ہے تاہم عامل کی تمام حرکات ہر وقت زیر نظر رہیں۔ اور ماسٹر ہوم ہوتا ہے کہ خود ماسٹر ہوم ہی برخلاف اور عاملوں کے تحقیقات کے لئے طرح کا موقع دینے کو تیار رہتا ہے۔

عرض ان حالات میں ماسٹر کروکس نے بہت سی کرشمے دیکھے۔ وزنی چیزوں کو ایک خاص ترازو پر رکھ کر ان کا وزن ہکا کیا گیا جن میں ایک دفعہ دھیمی روشنی میں نو پونڈ کی طاقت معلوم ہوئی مگر روشنی تیز کر دیتے پر ثابت ہوا کہ صرف دو پونڈ تھی۔ اکارڈین (ایک باجا) بغیر کسی اس کے بجا گیا اور کئی موزوں پر شبیہ شبیہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ ایک دفعہ دو فٹ اسٹیمپ اسٹیمپ لکڑی کا گیند سیڑ سے دس انچ اوپر ہوا میں تیرتا رہا اور ماسٹر ہوم میں سے تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر تھے۔ ان کے ہاتھ اور وزن نے پکڑے ہوئے تھے اور پاؤں نظر آتے تھے کہ ساکن ہیں اور سب کو ان کے کھیل کے متعلق حلقہ دے رہا ہے۔

ہوئے اور کارڈین بھی اُن کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں معلق بھٹا رہا۔ اور فیبر ۲۱۔ اپریل ۱۸۵۷ء کو سٹریم ہوا میں معلق بیٹھ رہے اور ہوا میں لیٹے رہے۔ مگر اس واقعہ کے متعلق ایک امر قابل غور ہے کہ اس وقت روشنی کم کر دی گئی تھی جسکی نسبت آگے ذکر ہوگا۔

ڈاکٹر پیٹر کے تجربہ
سٹریم ہوا میں معلق

ایسی طرح کے بہت سے تجربوں کا ذکر کر کے دوسرے ذریعہ دست عامل سٹریمیں موصوفہ کے واقعات ڈاکٹر سسپیٹو کی شہادت سے لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہی اور نیلز کی بیوی نے سٹریم ہوا میں معلق ہونے سے آوازوں کا آنا۔ یا چون کا بھنا۔ آگ اور روشنی کا دیکھنا۔ بند کمرے میں باہر کی چیزوں کا آنا۔ اور خود سٹریم ہوا میں بند ہونا غرض ایسے واقعات کثرت سے بیان کئے ہیں انہیں سٹریم ہوا میں بند ہونیکا واقعہ ڈاکٹر پیٹر نے مختصر لکھا ہے کہ

”پہلے تو ایک بڑی گول برتن کی بڑی قوت کو کئی دفعہ ہلی۔ اور پھر سٹریم ہوا میں دو دفعہ ہوا میں لہرائے اور ایک کرسی میز کے اوپر کھینچی اور میں خود جو ایک بڑی بہاری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا نمایاں طور پر ہلا گیا۔“

مگر معلق ہونے کے متعلق خود موصوفہ کا ایک مفصل نوٹ ہے جو سٹریم ہوا میں نقل کرتے ہیں کہ۔

ایک دن ۳۰ اگست ۱۸۵۷ء کو چھوٹا بچہ زور سے نیچے کمرہ کے ایک کونے میں پہنچ گیا اور میری کرسی میز کے پاس ہو گیا کہ قریب ایک گوشہ میں چلی گئی اور اس کے رخ میں کی طرف سے گوشہ حلال کی طرف ہو گیا۔ اس حالت میں کرسی اور کواٹھتی معلوم ہوئی اور یہ خیال ہے کہ بارہ پنج کے قریب بند ہوئی کیونکہ میرے پاؤں سکڑ گیا۔ بورڈ (تختہ جو دیوار کے ساتھ بطور عارضیہ کے لگایا جاتا ہے) سے میں نے جو بارہ پنج بند ہوگا۔ کرسی وہاں چند لمحہ کیلئے ٹھہری اور میں خود آہستہ آہستہ اور آسانی سے بلند ہونا معلوم ہوا۔ مجھے کوئی سنجیدگی اور تشویش پیدا نہیں ہوا اور میں پورے خوش میں تھا اور حاضرین کو اپنے واقعات بتا رہا تھا۔ حرکت بالآخر ام ہی اور بہت دیر میں ختم ہوئی۔ میں بالکل دیوانہ کے قریب تھا جتنے کہ میرے پس کھالی اور اپنی چپاتی کے مقابل دیوانہ پر نشان کر دیا اور میں جب وہ نشان نا پا گیا تو فرض سے قریب چھوٹ بند تھا اور اس کے محل وقوع سے ظاہر ہے

کہ اس وقت میرا سر کمرہ کے گوشہ میں چپٹا ہوا متصل ہوا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت کس طرح
وہیں رہتا تھا۔ میں بالکل ہوشیار اور اس منظر سے پوری طور پر واقف تھا۔ میرے جسم پر کوئی دباؤ معلوم
نہیں ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں لفظ (چپٹا) پر لیجائے کی مشین (پر بیٹھا ہوں اور چیزیں میرے
سامنے نیچے چکر چلی جاتی ہیں تنفس میں تہوڑی سی وقت معلوم ہوتی تھی اور مینہ کسی قدر رہا ہوا
اور یہ کہ میں فضا سے کسی قدر ہلکا ہو گیا ہوں۔ پھر میں اسے نہ نیچے کو لایا گیا اور کرسی پر بیٹھایا گیا۔
مگر کرسی اس وقت اپنی پہلی جگہ پر (یعنی مینہ کے پاس) تھی۔

ان میں سے مسٹر موئزر کا بیان چونکہ زیادہ تر ان کے اپنے قلم کا ہے اور ڈاکٹر سٹیو جان کو دیکھنے
والے میں ان کے بہت حقائق ہیں اسلئے مسٹر ٹیمر کو ان کی نسبت مشابہ ہونا چاہئے مگر تاہم انکو دھوکے
کے اصول پر فیصلہ دینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ملو
مغنی طاقت۔ عموماً آدمی کا دہنا۔ یا نیم بخود ہی میں اسلئے اعتیاری سے دھوکا دینے والے افعال کا مرکز
ہوتا۔ ان تینوں احتمالوں میں سے میں دوسرے اور تیسرے احتمال میں مذہب ہوں اور زیادہ تر
تیسرے احتمال کی طرف میلان رکھتا ہوں۔

مسٹر ٹیمر ایک دشواری کو دور کرنے کیلئے ہمیشہ ایک اور دشواری کو اختیار کر لیا کرتے ہیں چنانچہ
یہاں بھی نیم بخود کی کجیالت میں دھوکا دینے والے افعال کا مرکز ہونا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر سٹیو
کے بیان پر اور مسٹر موئزر کے بیان پر کیوں چپان ہو سکتا ہے۔ مگر تاہم یہ شہادت ہم اور شہادت
میں گواہی دینے والے کے اعتبار پر بھر دہ ہوتا ہے اور مسٹر ٹیمر کو ہر دہ ہے نہیں اس لئے
اس بارہ میں ان پر گرفت نہیں ہو سکتی لیکن مسٹر ٹیمر کے دوسرے ذہنی جو علم فضل میں اور مظاہر
روحانی کی تلاش میں ان سے زیادہ مشہور ہیں اور جو مسٹر موئزر سے زیادہ تعارف بھی رکھتے ہیں اور
جنہوں نے مسٹر موئزر کے قلمی مسودوں کو غائر نظر سے دیکھا اور ان کو ترتیب دیکر شائع کیا ہے سبھی
مسٹر ویلیو اسچ ہائرس انکی نسبت اور انکی نسبت پر اور انکا مظاہر کہتے ہیں (ملاحظہ ہوا قبل
ذکر ملائکہ) اور ایک اور واقعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم

”جب میں نے مسٹر موز کے انتقال کے بعد اُن کے قلمی مسودہ کو دیکھا اور پرتال کی تو میرا اعتقاد اُن کی نسبت اور بھی قوی ہو گیا“

پھر لکھتے ہیں کہ ”اُن کے مسودہ کو بہت مدت تک مطالعہ کرنے پر کوئی چیز بھی نامعلوم نہیں معلوم ہوتی۔ میں نے غور بھی اُن کو نہایت غور سے پرتال کیا ہے اور اپنے بہت سی دستوں کو بھی دکھایا ہے۔ کوئی بے ربطی، کوئی تناقض اور کوئی شک کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتی اور تمام واقعات کی تفصیل اور تاریخیں ایسی دینی سے برج ہیں کہ ان میں سے جو واقعات اور تاریخیں دیگر وسائل سے معلوم ہیں ان میں اور مسٹر موز کے اظہار میں کوئی تفاوت نہ تھا“

مسٹر موز اور اُن کو دیکھنے والے سر ولیم کروکس کی نسبت مسٹر ٹیڈ مور جب ذیل لکھتے ہیں +
”نہ تو اس مختصر میں مسٹر کروکس کے سب تجربوں پر مفصل بحث کرنی ممکن ہو اور نہ مجھے ایسا کرنا مناسب ہے مسٹر کروکس جنہوں نے ریلٹی او میٹر اور سپیکٹراسکوپ کی تحقیقات میں بھی ایسی ہی شہرت حاصل کی ہے جیسی تھارو و حالی کی تلاش میں اورین کو دو قسم کے واقعات پر پرائیڈین ہے ان کی نسبت یہ خیال کرنا نادانی ہے کہ انہوں نے مظاہر و حالی کی تحقیق میں نکتہ بازی کی عادت تحصیل کی طاقت اور کامل تحقیق کا علم غرض اتنی تمام عمر کے ردیہ کو ترک کر دیا ہو۔ اور مسٹر کروکس کی ہر بات سے مجھ کو ان کی ذات خود مسائل پر گفتگو کرنا موقع بھی ملا ہے اورین اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس معاملے کو کسی زبان اور آسان طریق سے نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسٹر موز کے جلسوں میں اکثر موقعوں پر کسی بڑے عجیب منظر سے پہلے کوہ کی روشنی کو کم کر دیا گیا ہو مثلاً بلند ہونے اور کوئلوں کو باقیہ میں لینے کے وقت۔ اور نیز کمرہ کے سامان وغیرہ کی تحریک انہی منظروں سے مشابہ ہیں جو دوسرے حامل دھوکے سے یا کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نیز چونکہ مسٹر کروکس اور دیگر حاضرین کو مسٹر موز کی دیانت پر پورا اعتماد ہے اس لیے ممکن ہے کہ کسی وقت احتیاط میں جتنی کر دیکھی ہو

۱۔ سٹڈیڈن اسائن کی مکمل تصدیق پر اب چارم ایچ بی صفحہ یا دہنیں رہا۔

۲۔ ریلٹی او میٹر مسٹر کروکس کی ایجاد ہے جس سے حرکت دینے والی شاعین ثابت ہوتی ہیں اور سپیکٹراسکوپ غالباً مسٹر کروکس کی ایجاد نہیں مگر اس کے ذریعہ سے انہوں نے تھیلیسکوپ نام ایک دیانت دریافت کی ہے (ملاحظہ فرماتے ہو) لائیڈ ایڈیٹر سپیکٹراسکوپ۔ کتاب فزکس صفحہ گینٹی

اور اس سستی نے حقیقت کو تباہ کر دیا لیکن پہل جو بین کرتا ہوں اس میں دماغی تسلی پائیگا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
 معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر لیڈ بیٹلر نے پہل سے ہمہ گیر کیا ہے کہ کیسا ہی واقعہ ہو اس کو انکار کرینگے اور جس طرح
 ممکن ہو انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کرینگے مگر معقول پسندی بھی اپنا شیوہ ہے اس لیے عادت کے انقضائے
 وجہ انکار پیدا کرتے ہیں اور تو عقل کے سبب اس کے ضعف سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہ
 اعتراض ہی اسی قسم کے ہیں اور ان سے ایسی شخص کے خلاف جس کو وہ خود بڑا محقق اور پیدا زعفر
 ملتے ہیں کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ مسٹر کرکس احتیاط کا ذکر قریباً ہر واقعہ کے ساتھ کرتے ہیں اور سوہم کی
 دیانت پر بھی یہی اعتماد ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پرے بٹھایا جاتا ہے۔ ہاتھ بٹھکے لیے جاتے ہیں۔ پاؤں کو
 دیکھتے رہتے ہیں اور ایسے وقت پر دیکھتے ہیں تو اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مہنداس مسٹر کی ظاہر شکل کا دیکھو
 دینے والوں کے طریقے سے مشابہ ہوتا ہے تو ہم معلوم ہوتا ہے۔ دھوکا کتنے ہی اس کو بین کی ظاہر شکل
 بالکل واقعیت کے مشابہ ہو۔ دارالتنزیہ میں جعلی کاغذ اور چھوٹی شمشادین لڑی ہی درستی ہو پیش کی جاتی
 ہیں جیسے اہل تک اور بھی شمشادین مگر اس بنا پر شہادت اور تسک کو حکم عدالت سے سرفراز نہیں
 کیا۔ جاتا۔ البتہ روشنی کم دینے کا اعتراض قوی معلوم ہوتا ہے اور بے شک اس سے دھوکے کا گمان

روحانی عمل کیلئے تاریکی مناسب | ہوتا ہے مگر ایک تو اس کے کو جس طرز سے مسٹر لیڈ بیٹلر حل کرتے ہیں کہ روحانی طاقت کا ایک عام
 خاصہ ہو کہ تاریکی میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ نوعیہ قزین قیاس کی کہو کہ عاملوں کا روشنی کو کم کر دینا تو غیر انکی بددیانتی
 سمجھا جاسکتا ہے مگر مسٹر لیڈ بیٹلر کی تائید ان عام مناسط سے بھی ہوتی ہے جبکہ لوگوں کو خیالی یا تو قوی شکل دینے
 فیہی بنیاد و تجربہ لازم ہوتی ہیں جو بعد میں مست ثابت ہوتی ہیں اور بیشتر فرس میں مینورالو کی شکایں موت کے وقت یا بعد میں اس کے
 دوستوں کو نظر آتی ہیں اور ان کے حدوث کو مسٹر لیڈ بیٹلر نے تمام مناسط اور روحانی کی تلاش کر رہے ہوتے تھے
 ہیں غرض یہ کہ مختلف قسم کے منظر عموماً رات کو دکھائی دیتے ہیں اور کبھی بہت ہی قوی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ
 کو یا پوری روشنی میں نظر آیا ہو بلکہ روحانی طور پر اطلاع پانے کے اکثر اوقات خواب پریشانی کے میں اور روحانی علاج
 بھی اسی صورت میں زیادہ قوی ہوتا ہے کہ سونے کے وقت یا بعد میں یا جب کہ کبھی جیاد اور بیدار ہو کر سونے کا وقت
 ایک سو اور اسی لئے مسٹر لیڈ بیٹلر کہتے ہیں کہ وہ ملٹیٹوں کے اندر پیش کی کہ اگرچہ چھایا گیا ہے کہ کبھی جانتے ہیں وہ

عموماً غلط نہیں کرتے اس لیے کہ سلیڈوں کے اندر ہر وقت تاریکی رہتی ہے اور اس لیے روحانی اثر بڑے وقت پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرے سطر کرکس اور اسٹیلٹن لنڈ سے کے اکثر تجربہ بین روشنی تیز بھی لگی گئی ہو اور اثر ظاہر ہو اسے چنانچہ بین ہونے اور کوٹلون کو پکڑنے کے دو موقعوں میں سے ایک میں روشنی پوری رکھی گئی ہے۔

روحانی اثر سے جسم کی حرکت ناقابل انکار ہے

غرض روحانی اثر کی تیسری قسم لینے جسم کا بے ارادہ حرکت کرنا بھی اکثر وہ چیزوں کی ایسی قوت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں اور ہم لوگوں میں سے جن کو صد فی صد کرام کے حلقوں میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس گئے گزرنے زمانے میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک باجہ والی قلبی توجہ سے حاضرین کے دل کیسے جیتا ہوا جاتے ہیں اور وہ حلقہ توجہ میں نیم سہل کی طرح ترتیب نظر آتے ہیں۔ اور نیز لطائف کی مشق سے کس طرح خاص خاص اعضا اور لطیفہ قلب میں تمام جسم بے ارادہ حرکت کرنے لگتا ہے اور نیز پاس انفاس یا یوگا بھیاس کرنے سے کیونکہ انسان کی روح کسی خاص مقام پر مقید ہو کر تمام جسمانی اعضا اور حرکت کرنے والی شریان اور اعضا نفس سرور جس طرح حرکت اور مڑوہ ہو جاتے ہیں۔

روحانی اثر سے حرکت پیدا ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی

مگر روحانی طاقت جسم پر کیوں کر اثر کرتی ہے؟ اس کا قانون دریافت نہیں ہو سکا مگر تھیلڈسن لکھتے ہیں کہ

”السانی روح جسمانی حواس اور قوی پر کیونکہ حرکت کرتی ہے؟ فانی انسان کبھی نہیں جان سکتا اور یقین ہے کہ اس سوال کو فزیالوجی اور سہیل اناٹومی لینے علم تو اسے حیوانی اور مذہبی شرع و فنی عمل نہیں کہتا یہ ایک شیفک یعنی علمی واقعہ ہے جس کو اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ قابل اثبات ہو۔ نہ اس لیے کہ انتہائی اسباب بیان ہو سکتے ہیں“

ارادہ سے حرکت پیدا ہونے کی وجہ بھی نامعلوم ہے

اور روح کا جسم کو حرکت دینا ایک طرف ارادہ جسم کو حرکت دیتا ہے اسکی وجہ بھی معلوم نہیں ہے مگر ماٹریس لکھتے ہیں

”مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا ارادہ میرے بازو کو کیوں حرکت دیتا ہے۔ لیکن میں تجربہ سے جانتا ہوں کہ عموماً میرا ارادہ

میرے اضافہ سے متحرک ہو جاتا ہے اور پھر ان چیزوں کو حرکت ہوتی ہے جو بازو سے متصل ہوں لیکن ان چیزوں کو جو میرے اس حصہ جسم سے متصل ہوں جس پر پیری نظام جسمانی کی زندگی منحصر ہے اور کبھی میں ان چیزوں کو بھی حرکت دے سکتا ہوں جن کو میرے جسم سے قوی اتصال نہیں ہوتا مثلاً حرارت کے ساتھ یا باقی طاقت کے ساتھ جو میری انگلیوں کو نکلتی ہے بعض اہل علم کو کچھ لاکھ لاکھ حرکت دے سکتا ہوں۔ غرض ان طاقت کیلئے میری کئی مہینے حد نہیں پاتا اور طاقت کی ان تمام شکلوں کو نہیں جانتا جو مناسب ہیں میری انگلیوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔“

جسم کا جسم کو حرکت دینا اور یہ تو محض طاقتیں ہیں جن سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکر یہ پیدا ہوتی ہے مگر اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ اجسام کا اجسام کو حرکت دینا بھی کسی اصول سے حل نہیں ہو سکتا ڈاکٹر سپنسر لکھتے ہیں :-

”ہم سمجھتے ہیں کہ متحرک ساکن کو متحرک کر دینا ہے اس لیے تعجب نہیں کرتے ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ متحرک کے دھکا دینے سے ساکن میں کیا بات پیدا ہوتی ہے پہلے تو ایک حالت میں تھا اب ایک حالت میں پہلے جگہ بدلتا ہے کہ وہ حرکت دوسری چیز سے اس میں داخل ہو گئی۔ کیونکر؟ وہ کیا چیز ہے اس میں اب آگئی جو پہلے موجود تھی۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حرکت کی سکون کیونکر پیدا ہوا۔“ فالون تو اس کتاب میں کہ کوئی رفتار کر دے اسے کسی درجہ تک کم نہیں ہوتی جب تک درمیانی درجہ کو عبور نہ کرے پس جو متحرک ساکن ہوا وہ ساکن ہونے سے پہلے متحرک تھا اور اس میں رفتار تھی اور وہ رفتار چاہے کیسی ہی سست ہو سکون کی ہر حال میں بڑھ جاوے گا یہ ہے پس اس کی بنیاد درجہ کو ختم کرنے کے وقت سکون کیوں کر پیدا ہو گیا بغرض ان تغیرات کے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ واقع ہونے ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتے۔“

روحانی اثر اس زمانے میں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ سٹرڈیچر جو روحانی حرکات کی نسبت لکھتے ہیں جسمانی حرکات کثیر نظر آتے ہیں۔ ہوں یا دیگر تعلیمی انکشافات تمام مظاہر روحانی اس زمانے میں پہلے زمانوں کی نسبت کثیر واقع ہوتے ہیں اور اس کیفیت کو دوسری نظر سے دیکھ کر بیشک ان طاقتوں کی نسبت کسی تشہید پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ کتاب فرسٹ پرنسپلز باب سوم صفحہ ۱۰۷

مگر واقعات کا کامل مطالعہ کرنے سے جو قاعدے روحانی عمل کے لیے دریافت ہو چکے ہیں ان واقعات اور ان قاعدوں کو دیکھتے ہوئے یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روحانی طاقت کے ظہور کی ایک شرط اپنی توجہ کو جسم جسمانی سے ہٹانا ہے اور اسی لیے جب اپنا ارادہ سے کوئی عمل کرنا مقصود ہو تو اسے کسی یکسی طریق سے حالت وجود پیدا کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا قاعدہ یہ دریافت ہوا ہے کہ روح پر انسانی خیال نہایت شدت سے اثر کرتا ہے حتیٰ کہ اگر مسمریزم کے معمول کو خیال دلوایا جائے کہ وہ مردہ ہے تو وہ تمام علامات اسیت منقطع ہو جاتی ہیں اور اگر اس کو بند ریگا گناہوں نے کا یقین دلوایا جائے تو انہی کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اسی قاعدہ کا اثر ہے کہ اگر معمول کے سامنے کوئی منکر اپنے خیالات اس کی روحانی طاقت کے خلاف ظاہر کرے تو جیسے وہ خیال کے اثر سے جسمانی قوتوں کو کھو دیتا ہے اسی طرح سے روحانی قوتیں بھی ایسے خیال سے معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر منکر مضبوط خیال کا آدمی ہو تو زبان سے انکار کرنا بھی ضرور نہیں بلکہ معمول اپنی روحانی طاقت سے اس کے دل خیال کو چھینتا ہے اور اس خیال کے اثر سے اپنے تئیں کھو بیٹھتا ہے پس اس وقت بھی روحانی اثر ہے جو ایک مخالف توجہ پیدا کر کے دیگر روحانی اثروں کو زایل کر رہا ہے۔ غرض یہ دونوں قاعدے کلیہ اور یقینی طور پر ثابت شدہ ہیں اور جیسے خاص خاص اشخاص پر صادق آتے ہیں خاص خاص اقوام اور زمانوں پر بھی پان ہیں۔ اس لیے جس زمانے میں اور جس قوم میں جسمانی علوم کا رواج اور ان یقینیں اس وجہ تک ہو کہ جسم کے سوا کسی چیز کا حتمی کہ انسان روح کا یقین بھی زایل ہو چکا ہو اس وقت پہلی شرط یعنی جسم جسمانیات سے بے توجہی اور روحانی غور و فکر کی عادت نائل ہو جاتی ہے اور ان طاقتوں کی مشق نہ کرنے سے یا تو وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہیں یا کم اثر کرتی ہیں اور اسی طرح جس وقت انکار کا غلبہ دل و زبان سے نکل کر تمام فضائیں پھیلنا ہو تو اس مخالف خیال کے اثر سے جن قدر طاقتیں مٹی بھی ہیں عمل نہیں کرتیں اور اس لیے ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جیسا کہ اب بھی ان طاقتوں کا ظاہر نہ ہونا تعجب نہیں بلکہ اگر کہیں ان کا اثر پایا جائے تو وہ محل حیرت ہے۔

۴۔ مسٹر ہیڈلین نے ان دونوں عنوانوں پر دیاب لکھے ہیں اور قرائن اور واقعات جو ان کو ثابت کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو باب دوم و ہفتم کتاب لائف سائیکل فیضاننا۔

معجزہ اور اس کے برخلاف گذشتہ زمانے میں جبکہ لوگوں کے دلوں پر نہ ہی گرفت ابکی نسبت زیادہ تھی اسی گرفت کے مطابق ان کو خدا کی طرف اور روحانیات کی جانب توجہ تھی اور اس قسم کے غور و تأمل اور مراقبہ و مجاہدہ سے بے لارہ اور جوہر جوہر بنائیاں ہو رہے تھے تعلق پیدا ہو جاتی تھی جو روحانی اثر کی ضروری شرط ہے اور نیز منکرانہ خیالات کا مخالف اثر بھی اس وقت کمین تو ایسی طاقتوں کے خلاف بالکل موجود نہ ہوا تھا اور کسی جگہ نہ تھا بھی تھا تو محض غنا و وسوسہ سے ہوتا تھا مگر حسانی علوم کی مدد سے اور اصولی طور پر روح وغیرہ کے انکسار سے مخالفت کے جو اعتقاد اور مذہب کا درجہ اب حاصل کیا ہے اس کا ان دونوں میں نشان نہ تھا۔ اور اس طرح پر روحانی اثر کی دونوں شرطوں کے پاس چلنے سے وہ عمل سرزد ہوتے تھے جو دنیا کے لیے باعث حیرت ٹھہرتے تھے اور اعجاز و کرامت کا لقب پاتے تھے اور پھر خلق اللہ کو جو توجہ ان عجائبات کی وجہ سے ان بزرگواروں کی طرف ہوتی تھی اس سے کام لیکر وہ ان کو اپنی تعلیم و ہدایت کی طرف بلاتے تھے اور اس طرح پیغمبر و اناس کے لیے جو عقل سے تعلیم و ہدایت کی غمگین دیکھ سکتے ہوں یہ روحانی کرشمے معجزہ کے نام سے دعویٰ کے لیے دلیل کا کام دیتے تھے

مگر گذشتہ زمانے میں بھی جب کبھی انکار کا اثر بہت قوی ہوا ہے تو وہ ان روحانی اثر ظاہر کرنے سے انکار کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ منکر دن کو کوئی نشان نہ دکھایا جائیگا۔ اور نیز جس قدر انکار کی عادت بڑھتی گئی روحانی آثار یا بالفاظ دیگر معجزوں کا اظہار کم ہوتا گیا اور غالباً اسی اصول کی طرف اشارہ ہو جہاں ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْكَافِرِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَخَالَسُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا ۚ (۶۷)

ہم کو نشان بھیجنے سے اس امر نے روک دیا ہے کہ پہلو لوگوں نے ان کی تکذیب کی

یہاں معجزہ کے ترک جانے کو خدا کی طرف منسوب کرنا قرآن کا عام محاورہ ہے چنانچہ تمام مظاہر قدرت کو جو معجزہ اسباب سے سرزد ہوتے ہیں خدا کی طرف جو علت العلل ہے منسوب کیا کرتا ہے مثلاً فرمایا ہے کہ ہم نے ہوائوں کو چلایا۔ چھنے بارش برسائی اور چھنے زمین سے نباتات اُگائیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ قوانین قدرت مقرر کیے جن سے یہ منظر پیدا ہوئے اسی طرح بیان بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قاعدہ مقرر

کیا کہ مکذیب و انکار کی اشاعت سے قوای روحانی کا اثر باطل ہو جائے۔

غرض موجودہ زمانے میں روحانی طاقت کا کم یا ذلیل ہونا اس تحقیقات کو غلط نہیں کر سکتا جو مختلف طریقوں سے ان امور کی نسبت کی گئی ہے۔ البتہ اسی تحقیقات سے بہت سی واقعات ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں جن میں دھوکا دیا گیا ہے اور کوئی شعبہ چھپانی وسائل سے دکھا کر روحانی طاقت کی طرف ملبس کیا گیا ہے اور جو لوگ محض علمائے طور پر دلائل سے اس کا یقین حاصل کرنا چاہتے تھے اور جو کسی قسم کا ذاتی تجربہ نہیں رکھتے تھے ان واقعات کو متوشہرہ کر مطلق انکار کی جانب مائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مسٹر پڈ مور بھی انھی لوگوں میں سے ہیں۔ مگر دھوکا آمیز واقعات کو مد نظر رکھ کر اور نیز اسے منطقی طریق استدلال کو رہنما بنا کر جو نتیجہ منہ صفا نہ طور پر نکالا جاسکتا ہے وہ مسٹر ہائرس کا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ †

”جو کچھ علمی علوم الناس کو ان مظاہر سے ہر اُس نے جیسا کہ مغربی مملوٹ ہے فریب کی نسبت ترقی دی ہو سکتا ثابت کرنا اور جس کے لیے پیش بندی کرنا سو سائنس کا ایک سائنس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اور بیشک روحانی طور پر جو کچھ حرکت و اثر کی جو عقل (دھوکا دینے والے) عام طور پر کرنے لگے ہیں اُس نے ان واقعات کی صداقت میں بھی شک پیدا کر دیا ہے جن میں نہایت احتیاط سے دھوکے کی پیش بندی کی گئی ہے یا دھوکا غلط سمجھا گیا ہے۔ اور اس لیے میں اگرچہ پورے طور پر یقین رکھتا ہوں کہ روحانی طاقت سے چھپانی حرکات پیدا ہو سکتی ہیں مگر یہ متاہون کہ ان کی نسبت ناظرین کا یقین پیدا کرنا یا انکو اپنی عام اور کل تجربہ کا ایک مکمل حصہ بنا کر قبل از وقت ہو کیونکہ دھوکے کے اصول کے خلاف ان کو پورے طور پر ثابت کرنا ایک قواعد حسن سازی اور دیگر فنون کی کامل اہمیت پر منحصر ہے جس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا اور دوسرے ان کو پورے طور پر سمجھنا تا وہ اور اخیر کے تعلقات پر مبنی ہے جن کی دھیمی سی جھلک نہایت تازہ علمی انکشافات میں نظر آتی ہے مثلاً وہ انکشافات جو

ابھی حال دین شاعون کی نسبت ہم نے دین اور جن کا پہلے گمان بھی نہ تھا۔

یقین کے لیے کسی واقعہ کا ثبوت بیشک یہاں سٹرمارٹس جس یقین کو فضل الوقت کہتے ہیں وہ یقین ہی جو کسی چیز کی

ضرورت ہے نہ کہ سبب کی دریافت ہونا علت سے دریافت کیے ہوئے ہو کر تا ہے اور شاید جیسا کہ ان کو امید ہے کبھی وقت

آتا ہے اور یقین اور مادہ سے بڑھ کر روح اور مادہ کا تعلق دریافت ہو جائے مگر ابھی تک روحانی حرکات

کی علت دریافت نہیں ہو سکی ہیں تا حال ایسے امور کی نسبت یقین کا ایک وہی طریق ہے جس سے خود سٹر

مارٹس کو یقین ہوا ہے تجربہ اور تجربہ کے متعلق طویل اور مضاعفہ غور و فکر اور دیکھا جائے تو جو یقین کسی واقعہ

کا سبب دریافت کرنے سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ علت و معلول کا سلسلہ نہایت پیچیدہ و متعین

قدرت سے انتہا اور عقل انسانی ہمیشہ ترقی پذیر ہے۔ آج کسی چیز کا ایک سبب قرار دیا جاتا ہے اور اس کی طبیعت کو

تسکین دی جاتی ہے کل وہی واقعہ پیش آتا ہے مگر وہ سبب چنان نہیں ہوتا۔ انسان کچھ دیر کے لیے

متغیر ہو جاتا ہے پھر کسی اور سبب کا پتہ لگتا ہے اور اس یقین کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ایک ہی واقعہ کی کئی ہی صورتیں

اور نئے نئے سبب دریافت ہوتے رہتے ہیں اس حالت میں جوابات کی اوقیہ ہے وہ اس امر واقعہ کا ظہور پذیر

ہوتا ہے ورنہ اسباب جس طرح پہلے بدلتے رہے ہیں آج بھی یقین نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور سبب دریافت

نہ ہو گا۔ انسان دور سے جنگل میں ایک روشنی دیکھتا ہے چونکہ جانتا ہے کہ انسان آگ جلا کر رکھتی

پیدا کیا کرتے ہیں اس لیے یقین کرتا ہے کہ یہ روشنی بھی کسی انسان کا فعل ہو گا مگر پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ

انسانی فعل نہ تھا بلکہ بجلی کی چمک تھی اس یقین کرتا ہے۔ پھر کبھی ات کو فاسفرس جل اٹھنے سے ویسی ہی

چمک نظر آتی ہے کبھی ان کو آئینہ یا کسی اور روشنی چیز پر آفتاب کی شعاع پڑنے سے ہی طرح کا شعلہ دکھائی

۲۰ فائبر اس سے اشارہ ان شاعون کی جانب سے جن کو اس رینکے میں اور جو حیاتی جسم اور اکثر چیزیں و گدگدائی ہیں

یہ سٹرمارٹس نے بہت ہی طبیعت یقین دریافت ہوئی ہیں۔ یا آفتاب کی وہ شاعون جو الٹرا وائلولیٹ ریز کہلاتی ہیں اور

جن میں ولیم کوکس نے ایک سٹرڈی ایمیٹر نام سے ایک حرکت پیدا کرنے کی طاقت ثابت کی ہے۔ ان تجربوں کی نسبت

کوئی حقیق علیہ وجہ کہ یہ حرکت کیوں کر پیدا ہوئی ہے دریافت نہیں ہوئی اگرچہ کچھ دیر کے لیے احتمالات بہت ہیں مگر ابھی تک

شک کے صفحہ گیند حالات ریلٹی میٹر اور الٹرا ریلٹی (اس)۔

دیتا ہے۔ علت و معلول کا سلسلہ بدلتا رہتا ہے حتیٰ کہ آئندہ کسی اور روشنی کو دور سے دیکھنے پر کسی خاص سبب کا یقین نہیں ہوتا۔ مگر جو بات ہر طرح یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے وہ روشنی کا وجود ہے۔ اسی طرح روحانی اثرات کے لیے جبکہ کسی عامل نے نظر ہمارے کسی کو بہوش کر دیا ہے خیال ہوا کہ انسان کی آنکھوں سے کوئی مقناطیسی قوت نکلتی ہے۔ پھر مسمیٰ سحر کرنے والے انسان کے چہرہ اور چھاتی کے سامنے آنکھوں کو اوپر سے نیچے کو لا کر اسے بہوش کیا۔ لوگ سمجھے کہ انگلیوں سے ایک قوی مادہ نکلتا ہے حالت پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی صورت میں پیش آئین جہان دیکھنے اور ہاتھ سے پاس کرنے کے بغیر کوئی اثر پیدا ہوا اور اس کے سبب کی تلاش ہوئی کبھی الٹرا وائیو لیٹ سریز (کیمیائی اثر پیدا کرنے والی شعاع) یا آکسائیڈ (جسم انسانی کو نفوذ کرنے والی برقی شعاع) کی طرف متوجہ کیا گیا کبھی ایتھر اور مادہ کا تعلق سمجھنے کی کوشش ہوئی۔ غرض اہل علم اپنی مطالقات سے اس طرح کے سبب دریافت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے مگر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو گا اور یہ دعویٰ نہ ہو سکے گا کہ جس قدر اسباب قدرت نے ہم تک پہنچے تھے وہ معلوم ہو چکے۔ اور جو بات ہر جگہ ثابت اور یقینی ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں کچھ غفی طاقتیں ہیں جن کا اثر کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ خواہ اسباب عمل کچھ ہی ہوں۔

روحانی طاقتیں مہمانا | قدیم زمانے میں جب کہ انسان کی دماغی طاقتیں اس عروج پر نہ تھیں اور
ہڈھک کی زبان سے | بیشتر روحانی طاقتوں پر مدار تھا اُس وقت میں بھی بعض فلسفیانہ خیالات کے بزرگوار
ان مطالبہ کو دیکھ کر اپنی سمجھ کے موافق اُن کے اسباب متعین کرتے تھے چنانچہ مہمانا ہڈھک ان طاقتوں کا
یوں ذکر کرتے ہیں :-

” انسان ایک جسم رکھتا ہے جو چار عناصر سے مرکب ہو اور جو اس کے الدین کے اجتماع کا ثمرہ ہے۔

چاول یا آش سے پرورش پاتا ہے اور کھا جاسکتا ہے اور پال کیا جاسکتا ہے۔ اس چند روزہ جسم میں

اسکی ذہانت غیر محدود ہے۔ مادہ ہر اپنے تئیں اس طرح متعین ہوا کہ اس سے کیقہ رازا و لباس پیدا کرنا

چاہتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں ایک اور جسم کا نقشہ جاتا ہے جو اس مادہ جسم سے پیدا ہوا اور جو اسی طرح

۱۵ کتاب پاپولر کائنات آف ہڈھک یعنی بڑھکی سوانح عمری مصنفہ سٹر آس تھسلی باب پنجم صفحہ ۱۸۸

اتنیس ایک نگہالی کتاب جس کا نام سمانا فلاسٹا ہے۔

کسی شکل اور اعضا اور طب جسمانی رکھتا ہو۔ اس جسم کا مادی جسم سے وہی تعلق ہے جو تلوار کو میان سے یا
سانپ کو اس ٹوکے سے جس میں وہ بند ہے۔ سادھو اس طرح صاف اور کامل ہو کر اپنی فوق العادہ طاقتوں
کا استعمال شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے تئیں مادی رو کا لوٹون۔ دیواروں اور اساطیروں میں سے نفوذ کر جانے
قابل پاتا ہے اور اپنے سایہ ناجسم کو ایک ہی وقت میں بہت سی جگہوں میں ظاہر کر دینے کی قابل ہوتا ہے
وہ پانی کی سطح چل سکتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ وہ بڑے پروں والے عقاب کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے
اور وہ اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے اور برہما یعنی خدا کے آسمانوں میں جا سکتا ہے۔ اس وقت جس طرح یہ
ہاتھی انت کا کام کرنے والا اپنی خیال کے مطابق ہاتھی کی سوئے بنا لیتا ہے اسی طرح سادھو اپنے
خیال کے نور سے ایک اور خاصہ حاصل کرتا ہے۔ وہ مادہ جہان کی آوازیں سننے کی طاقت
حاصل کرتا ہے۔ بعینہ جس طرح کہ وہ اس خیالی دنیا کی آوازیں سنتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں اس سے بھی
زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ اور نیز وہ اپنے من کی طاقت سے دوسروں کے بہت ہی پوشیدہ رازوں
کو معلوم کرنے اور ان کی خصائل و عادات بتانے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص کا
قلب آدا ہے۔ فلاں اچھی نیت کا آدمی ہے۔ فلاں کوئی آرتھو نہیں رکھتا جس طرح بچا پنی کان
کی بالیوں کا عکس پانی میں دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بالیان میری ہیں اسی طرح ایک صاف باطن سادھو
صدقات کو پہچان لیتا ہے۔ اس وقت اس کو دیر خدا کی قابلیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کچھ لیتا ہے جو
کچھ انسان زمین پر کرتا ہے اور جو مرنے کے بعد یادو بابہ پیا ہونے پر کر لیتا۔ پھر وہ دنیا کے رازوں کو معلوم
کر لیتا ہے اور یہ کہ لوگ مصیبت زدہ کیوں ہیں اور کیوں کر وہ اس حال سے رہائی پاسکتے ہیں۔

غرض ہر مہاتما بدھ اپنی طرزاو سے واقعات بعینہ وہی لکھتے ہیں جو ایک ریگستان کے اُچی پہنچے کو دلتی آند
علیہ السلام (شب معراج میں پیش آئے۔ پس خواہ وہ روح ہو جو یہی حیرت انگیز طاقتیں رکھتی ہے اور وہ اس جسم کے
اند کوئی اول لطیف جسم ہو اور خواہ انسان محض اسی گوشت پوست کا نام ہو اور اس کے اندر تقناطیس یا کسرت
جیسی طاقت مضمر ہو۔ اس کی تحقیق تحقیق کر نبوالون کو مبارک ہو۔ جو امر واقعہ ہے وہ اسی قدر ہے کہ اس
سارے تین ہاتھ کی مخلوق کو بڑی قدرت دی گئی ہے جس کے اس کے کوشے عموماً ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور جب

وہ اس نور مطلق کی طرف دھیان لگاتا ہے اور وہ جہانیت سے بے توجہی جس کو یہ دنیا واسطے بھی روحانی اثر کے لیے شرط ٹھہرتے ہیں اپنی سب سے بڑی اور کامل صورت میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی اندرونی طاقتیں پوری قوت سے جلوہ دکھاتی ہیں اور انسان اپنی متعدد کے موافق کبھی کبھی راز کو معلوم کرتا ہے اور کبھی کوئی جسمانی اثر بطور پذیر کرتا ہے۔ اور جب صفائی اور نور باطن اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ دولت و دیار بے واسطہ میسر ہو تو ویسے موقع پر وہ طاقت مکمل ہو کر کئی طرح سے اپنا ظہور دکھاتی ہے وہ لا محدود فضا میں سر کرتا ہے اور وح مجرود اور گذشتہ انسانوں سے ملاتی ہوتا ہے۔ دوزخ اور بہشت کے حالات جو پس از مرگ پیش آنے والے ہیں مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے کمال کے انتہائی نقطہ پر پہنچ کر جس کو معراج کہتے ہیں ان رازوں سے واقف ہوتا ہے جن پر عمل کرنے سے نور معرفت حاصل ہوا اور انسان وصال ربانی کے لطف اٹھائے۔

معراجِ جہانی | غرض جو روحانی آثار و قوتیں بعض انسانوں سے بے ارادہ صادر ہوئے ہیں یا جو خاص قاعدہ دن پر عمل کرنے سے انسان اپنے ارادہ سے ظاہر کرتا ہے ان کے مطالعہ و ثبات ہونا ہر کسبانی معراج میں جب کہ اکثر اہل اسلام ملتے ہیں کوئی اصولی غلطی نہیں اور فرق صرف اسی قدر ہے کہ کبھی رازوں کو دریافت کرنے اور جسم جہانیات پر عمل کرنے کی طاقت جو اپنے پیمانہ پر عام انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ اعلیٰ درجہ تک پہنچا کر کسی خاص سے خاص بندہ کے لیے تسلیم کی گئی ہے۔

روحانی عمل کے لیے قاعدہ دن | بھاپ کو نگہی کے سر پوش کی حرکت یا درخت سے چلنے کا میلان ایک اونے اکثر تھا اس طاقت کا جو گردن و زنی اجسام کو کھینچتی ہوئی بعد میں قائم ہوئی مگر جن اندر کے بندوں کو نور عقل دیا گیا تھا انھوں نے چشم بصیرت کو گواہی دے کر اس کے تمام کوششیں دیکھ لیے تھے اور اسی لیے وہ ایسے یقین سے اسکی تحقیق میں لگ گئے کہ اگرچہ دنیا ان پرستی تھی مگر وہ جس چیز کو دیکھی اور بصیرت دیکھ چکے تھے ثابت کر کے رہ کر صرف نگہی اور بصیرت میں نہیں بلکہ نہایت بڑے پیمانہ پر تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور خیر یہ تو ایسے لوگ تھے جو جن کا داغ اور نیز جن کا زمانہ علم و فضل کی لذت سے آشنا تھا اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ انکی تعلیم نے اور زمانہ کی ترقی نے ان کو اس تلاش کی طرف متوجہ کیا۔ ہو تو بتائی انسان بھی نبیوں اور اہل کلام کا ہم لہ معلوم ہوتا ہے جس نے کسی چتر کو دوسرے چتر پر گرتے ہوئے ایک ذرا سی

چمک پیدا ہوتی دیکھی ہوگی اور اس ذرا ہی چیز کو دیکھ کر اس تجربہ کے پیچھے ٹپکیا ہوگا جو آج ہزاروں برین سے انسان کو ناگ جلانے کے فائدہ دین سے متمتع کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ شخص نہ کوئی فلاسفر ہوگا اور نہ کس قسم کی تعلیم اور تہذیب کا فخر کر سکتا ہوگا مگر اس کی تو یہ محض اس کی فطری میلان سے پیدا ہوئی ہوگی جو انسان میں موجود ہے کہ ہر چیز جو چھوٹے پیمانہ پر ظہور پذیر ہوئی ہے اس کا بڑے پیمانہ پر موجود ہونا بھی ممکن ہے۔ پس یہی طرح جن لوگوں کو ان کے جاذبہ فطرت نے مذہبی غور و غوض اور روحانی مراقبہ و مشاہدہ کی طرف متوجہ کر دیا وہ اگرچہ آجکل کی سمرزم اور اسکے قاعدوں سے باضابطہ واقف نہ تھے مگر جو کچھ شے ان کی روح نے اپنے پیمانہ پر دکھائے وہ اپنے فطری میلان سے اس کی مشق میں مصروف ہوئے اور روحانی صفائی سے جس قدر انکشاف برصفا گیا اسی قدر ان کی فطری طاقت کا ظہور ہوتا گیا پس پوری فادرہل کا قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ: "معجزے سمرزم اور دیگر روحانی طاقتوں کے اصول چل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ علوم اُس وقت مرتب اور تدوین نہ تھے" کیونکہ جس طرح ایک کسان درزش کے قاعدوں اور جہانی طاقت بنانے کے طریقوں سے آشنا نہیں ہوتا مگر جس کام میں وہ لگا رہتا ہے اُس سے وہ غنیمت اور خود بخود جہانی طاقت میں ترقی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو کسی پہلوان سے بھی نہ ہو سکتا۔ اسی طرح جو لوگ مذہبی کشش سے روحانی غور و غوض میں مصروف رہتے ہیں ان کی روحانی طاقت خود بخود ترقی کرتی رہتی ہے اور وہ ایسے اثر پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو سمرزم وغیرہ کی مصنوعی تعلیم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات کسی اثر کے ظاہر ہونے پر وہ خود متحیر ہو جاتے ہیں اور چونکہ ان کے ارادہ اور علم کا انہیں دخل نہیں ہوتا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس طاقت کا تخم خود ان کے اندر رکھا گیا جو چنانچہ مضمون مسز جب ملن بہتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا اپنا فعل ہے بلکہ اس اثر کو اور نیز اپنے تمام تجربوں کو تمام عمر مردہ ارواح کا افزائش ہے، یہی طرح جب دادی امین کے مسافر کو (علیہ السلام) اکیلا استاد کا لٹنے پر بلوہ بانی نظر آیا اور لکڑی کو سانپ کی طرح الہرنگی دی اور اس کا تجربہ ہوا تو وہ خوف و بھاگنے لگے۔

کَلَّمَارَا هَا هَا كَلَّمَارَا كَلَّمَارَا وَتِي مَدِيَا
 پس یہ دیکھا کہ اسے ہوتا ہوا گویا وہ سانپ سے تودہ پیٹھ
 پھیر کر بھاگے۔

(نظم ۱۹۷۲ء - قصص پارسی ۲۷)

پانچم

معراج اور معجزہ کے متعلق مزید توضیح اور معجزہ کا قائدہ

معجزہ سلسلہ علت و معلول کے تحت ہے۔ اسلام اور قانون قدرت۔ معجزہ خدا کی طرف کیوں نہ ہو تلبیہ مذہب کی طرف ہی اسباب عقل کی تفصیل ہونے پر ہدایت کی فرض قدرت ہو جاتی ہے تمام واقعات کے اسباب معلوم نہیں ہو سکتے۔ سبب معلوم نہ ہونے پر عقل کیا عمل کرتی ہے۔ مذہب کیا عمل کرتا ہے۔ معراج کے متعلق کیا یقین ہونا چاہئے۔ بالعموم معجزہ کے متعلق ہی یقین کافی ہے۔ معجزہ کو دعویٰ نبوت سے کیا تعلق ہے۔ معجزہ خاص حالات میں مفید ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کمزوری اور اسکی وجہ۔ دائمی مذہب کے لیے معجزہ کے سوا کوئی اور ثبوت ہونا چاہیئے عقل ثبوت پر اعتراض اور اس کا جواب عقل مختلف مذاہب کی نزاع میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ عقل ترقی سے مذہب کو تسلیم ہوتا ہے۔

معجزہ سلسلہ علت و معلول

کے تحت ہے۔

ابھی تک معراج اور اس کے ضمن میں معجزہ کے متعلق وہی مسلک اختیار کیا گیا ہے جس کے پتہ اور نشان عقل کے منہانہ نے بتائے ہیں۔ لیکن اکثر اشخاص جن معجزہ کو ماننے ہیں وہ اسکو کسی خاص علت و معلول کا نتیجہ نہیں گردانتے بلکہ براہ راست قدرت خداوندی کا اثر مانتے ہیں جو اس کے تمام معینہ قوانین کے خلاف ظہور پذیر ہوتا ہے چنانچہ فادر ای اسٹیل لکھتے ہیں

”معجزہ کو ماننے والے خدا کو ایک کارکن مہتمی مانتے ہیں جس کا عمل ہر وقت جلدی ہے اور اس کا ایک دم کے لیے غافل ہونا تمام دنیا کی تباہی کا باعث ہے پس اس کا دائمی عمل قانون قدرت ہے اور اس کا گاہ کاہ کا فعل معجزہ مثلاً آکسیجن اور میٹھیر جوہن کے ملنے سے اگر خدا کا ارادہ ہو تو پانی بن جاتا ہے اور یہ قانون قدرت ہے اور اگر خدا کا ارادہ شمال ہو تو پانی نہیں بنے گا اور یہ معجزہ ہے۔“

اور بیشک خدا کو ماننے کے تین طریقوں میں سے جو دنیا میں رائج ہیں یعنی وحدت وجود میں ایک مطلق

ہستی کو خدا اور اس کے مختلف مظاہر کو مخلوق مانا جاتا ہے۔ اور ایمان بالاصلات جنہیں مانا جاتا ہے کہ خدا نے ایک شین بنا دی ہے جو چل رہی ہے اور بنائے کے بعد صانع کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور ایمان بالخالق جنہیں مانا جاتا ہے کہ مخلوق کسی وقت اپنے خالق سے بے نیاز نہیں رہے۔ ان تینوں شکلوں میں سے اگر تیسری شکل صحیح ہے اور نیز اگر خدا اپنی ذات اور قدرت میں غیر محدود ہے تو جس طرح ہم اوپر سے آنے والے ایک ذرہ کو اپنے ہاتھ میں لیکر اس کو زمین پر گرنے سے روک سکتے ہیں اس لیے کہ کشش ثقل کا جتنا حصہ اس ذرہ کو نیچے کھینچ لار اتھا۔ ہمارے ہاتھ کی طاقت اس کو زیادہ ہے اور اس لیے اس وقت کشش ثقل کا عمل نہ کرنا اسکے قانون کا ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ ایک اس سے بڑی طاقت کا اثر ہم پر ہے۔ اسی طرح خدا چونکہ سب سے بڑی طاقت ہے اس لیے اس کا دنیا کی تمام طاقتوں کا اثر ہم پر ہونا اور اپنے ارادہ سے ان کے قوانین کو کسی خاص وقت کے لیے معطل کرنا خلاف قانون قدرت نہیں ہو سکتا۔ اور نیز بیشک مذہبی حیثیت سے خدا کو مدبر عالم جاننا اور ہر کام کو اسی کی قدرت اور ارادہ کا اثر سمجھنا فرض ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو خدا عدسے اس نے مقرر کر دیے ہیں اگرچہ اپنی بالاتر طاقت کو دخل دیکر کسی وقت کے لیے ان کو معطل کر دینا خلاف قانون قدرت نہ ہو مگر چونکہ وہ حکیم و خیر ہے اس لیے خاص اس کی اپنی طاقت کو دخل دینے کا کوئی فائدہ ایسا ہونا چاہیے جو اس عمل کے سوا صورت پذیر نہ ہو سکے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ فائدہ بند گان خدا کو ہدایت کرنا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات سے انکار کرنے والے اور بالخصوص اس خاص صورت سے انکار کرنے والے جس صورت پر خدا کو ماننے کے لیے مجبور لانے والے انبیاء کیسے کرتے ہیں اور نیز اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہر زمانہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ پس اگر ان کو ہدایت دینے کا فائدہ محض معجزات سے حاصل ہو سکتا ہے تو لازم ہے کہ معجزات کا ظہور ہر وقت ہوتا رہے حالانکہ اگرچہ معجزات ہرگز اور ہر قوم میں کثرت سے مروج ہیں مگر عمدتہ ظاہر نہیں ہوتے اور زمانے کا بہت بڑا حصہ ان سے خالی گذرتا اور گذر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ کی حرکت میں آنے کی وجہ محض ہدایت کے سوا کچھ اور ہوگی۔ اور نیز جس طرح پر خدا کی قدرت کاملہ سے بغیر کسی ظاہری سبب کے معجزہ کا ظہور ہو سکتا ہے اسی طرح خدا کی قدرت کاملہ سے بغیر کسی ظاہری سبب کے خلق اللہ کو ہدایت چوکتی ہے پس خلق اللہ کو ہدایت کرنے

کرنے کے لئے انبیاء کو سب ٹھیکرانا اور انبیاء کی تصدیق کے لیے معجزہ کو علت گردانا خود اس عوی کو تسلیم کرنا ہے کہ اگرچہ ہر سب کچھ خدا کی قدرت سے ہے مگر اس عالم اسباب میں اس کے طور کے لیے خاص قوا و علت و معلول کا ایک سلسلہ مقرر ہے مثلاً آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی کا بننا خدا کے حکم اور ارادہ پر موقوف ہے مگر اس کے پانی بننے کا حکم جہی صاف ہوتا ہے کہ دو لڑ اپنی معینہ مقدار پر اور مقررہ شرطوں کے ساتھ جمع ہوں۔ اور ان کے جمع ہونے پر اس کا پانی نہ بننے کا حکم اسی وقت ہوتا ہے جب انکی معینہ مقدار میں تفاوت ہو یا شرطین جو پانی بنانے کیلئے اس نے مقرر کی ہیں وہ موجود ہوں۔ اسی طرح جسم کو آگ میں ڈالنے پر اس کا نہ جلنا یا جسم کا بغیر جہانی اسباب کے بلند ہونا اگرچہ ہے خدا کی قدرت سے مگر ایک وقت میں ایسا اثر ظاہر ہونے کے لیے اور دوسرے وقت میں ایسا نہ ہونے کے لیے بھی ضرور کوئی وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ظاہر ہونے کے وقت کوئی خدا کا بندہ ایسا صاف باطن موجود ہوتا ہے جسکی ان روحانی طاقتوں میں سے جن کے اوئی کرشمے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی طاقت ایسی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ جسم پر حکومت کر سکتا ہے اور اس وقت وہ صفائی جو اسکی روح میں پیدا ہوئی ہے آئینہ بن کر اور وہ نور جو خدا کی قدرت کا ملکہ کی شکل میں ہر وقت تابان ہے آفتاب بن کر دونوں باہم متصل ہو جاتے ہیں اور اس وصل سے اجسام پر اثر کرنے کی ویسی ہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو بلا تشبیہ (ریڈی امیٹ) کے اوپر روشنی ڈالنے سے چوٹے پیمانہ پر اس کے اندر کا پنکھا ہلنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ غرض اس اثر کو خدا کی قدرت کا اثر کہو یا انسان کی روحانی طاقت کا کرشمہ مطلب وہی ہے کہ ہر سب کچھ خدا کی قدرت سے ہے مگر اس کے ہونیکے واسطے انسان کی روحانی طاقت ایک سنت اور قساون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

اسلام اور قانون قدرت معلوم نہیں دنیا کے اور مذاہب اور ان کی آسمانی کتابیں اس بارہ میں کیا فیصلہ دیتی ہیں مگر اسلام اور اس کی آخری کتاب یعنی قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں بار بار اور بصرہً مذکور ہے کہ خدا قادر مطلق ہے مگر دنیا میں اس کے تمام افعال خاص سنت اور خاص طریق پر جاری ہیں اور بغیر معین روش اور خدا کے اسکی قدرت کا ظہور نہیں ہوتا۔ مثلاً ارشاد ہے۔

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
 نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (حجر پارہ ۷)
 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ سُلَاطِنَا
 وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (نبی اسرائیل پارہ ۷)
 فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخُلُقِ اللَّهِ مَذَٰلِكَ دِينُ الْقَائِمِ (اروم پارہ ۷)
 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَلَٰكِنْ
 أَغْرَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَقَدْ وَقَعُوا فِي أَعْيُنِهِمْ
 فَهُمْ لَا يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ
 يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَكِنْ لِيَبْهَتَ اللَّهُ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (فاطر پارہ ۷)
 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ
 لِيَحْذَرَ اللَّهُ تَبْدِيلَ دِينِهِ (نور پارہ ۷)
 مَا يَسْبِيحُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
 لِلْعَبِيدِ (ق پارہ ۷)
 أَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ يَقْدِرُ (قمر پارہ ۷)
 فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا (طلاق پارہ ۷)

اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں
 مگر ہم انکو نہیں اوتارتے مگر ایک عین مقدار پر۔
 یہی طریق ہے ان انبیاء کی نسبت جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا
 اور تم خدا کی سنت میں تبدیل نہ پاؤ گے۔
 یہ خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی
 پیدائش میں تبدیل نہیں۔ یہی مضبوط رستہ ہے۔
 یہی خدا کا دستور ہے ان لوگوں کی نسبت جو پہلے گذر چکے
 خدا کا حکم مقررانہ اور ہر ہے۔
 پس وہ نہیں دیکھتے مگر گذشتہ لوگوں کے طریق کو پس تم
 خدا کے دستور میں تبدیل نہ پاؤ گے۔ اور خدا کے دستور
 میں انقلاب نہ پاؤ گے
 یہ خدا کا دستور ہے جو پہلے سے جاری ہے اور تم خدا کے
 دستور میں تبدیل نہ پاؤ گے
 میری بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم نہ کرؤں
 نہیں ہوں۔
 ہر چیز کو اندازہ سے پیدا کیا ہے۔
 خدا نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔

مجسمہ خدا کی طرف کیوں
 معجزات کی روایتوں کو نہ یہی نظر سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اکثر حکم مجموعہ
 منسوب ہوتا ہے۔ -
 کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ خدا نے دریا کو پیدا کیا "یا
 خدا نے آگ کو جلائے" اور اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ بغیر کسی عین کے محض قدرت خدا ہے
 ظہور پذیر ہوا ہے۔ مگر یہ وہی عام طریق ہدایت پر غور نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ در مذہب کی غرض محض خدا کی عین

بلانا اور اس ناک پہنچنے کے وسائل بتانا ہے اور فاعلون کو اس مدد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ظاہر قدرت کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور چونکہ جبریت کا مبداء اور خالق وہی ذات باری ہے اس لیے ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جو ذات ان مظاہر اور ہشیا کی خالق ہے وہی سب کی انتہائی مقصود و ہدف ہے چنانچہ ہواؤں کے چلنے کے لیے۔ بارش کے برسوں کے لیے۔ زمین سے نباتات اگنے کے لیے۔ آفتاب و ماہتاب کی حرکت کے لیے انسان اور حیوان کی شکل صورت اور زبان مختلف ہونے کے لیے خاص اسباب و علل کا ایک طویل سلسلہ معین ہے مگر کہا جاتا ہے کہ خدا ہواؤں کو چلاتا ہے۔ بارش برساتا ہے۔ زمین سے نباتات اگاتا ہے۔ اور تمام مظاہر قدرت کو پیدا کرتا ہے۔

خدا وہ ذلت جس نے آفتاب کو روشنی اور ماہتاب کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ ممالک کی تعداد اور ان کے مسابقت کا گاہ ہو۔ خدا نے جو یہ پیدا کیا ہے کو حق کیا ہو۔ پکار نہیں کیا۔ اور وہ جاننے والوں کے لیے اپنے نشانات کی تفصیل کرتا ہے۔

اور اس کے نشان ہیں آسمان و زمین کی پیدائش اور تمھاری زبان اور تمھاری رنگوں کا اختلاف۔ بیشک اس میں اہل علم کے لیے بڑے نشان ہیں۔

اور اس کے نشان ہیں جو وہ ہوا میں بھیجتا ہے تاکہ جو عجاوین و بے تکلم کی رحمت کا لطف اٹھاؤ اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فعل بخیر تلاش کرو اور تاکہ تم شکوہ کرو۔۔۔۔۔ خدا کی رحمت کے نشانوں کو دیکھو وہ زمین کو ترہہ ہو کر بعد کی زندگی کو زندہ کرتا ہے۔ خشک ہواؤں کی زندہ کرنے والا ہے۔ اور جو بات کو چاہو اس پر قادر ہو

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ السَّيِّئِينَ
وَالْحَسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا الْحَقُّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ریمس پڑھ ۱۷

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْتَ
السَّيِّئِينَ وَالْوَالِدِينَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَاتٍ
لِّلْعٰلَمِيْنَ ط (روم پارہ ۳۷)

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاسَ مُبَشِّرَاتٍ وَ
لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُنَبِّئَ الْفٰلِقِ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
..... فَاَنْظُرْ اِلَى اٰتَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ
كَيْفَ يَجِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَخَبْرٌ
الْمُؤْمِنِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (روم پارہ ۳۷)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ عَقْطِهَا
وَلْيَسِّرْ سُبُوحَهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْحَمِيدُ
اور وہی ہے جو بارش اُتاتا ہے اس حال میں جبکہ لوگ
ناامید ہو چکے ہیں اور اپنی محنت پھیلانا ہے اور وہ
دوستی کے قابل اور تعریف کے قابل ہے۔

(سورہ پادہ ۳۷)

پس اسی محاورہ کے موافق جس طرح پر بیان بارش اور ہوا وغیرہ کے تمام دنیائی اسباب اور حل کو ذکر نہیں
کیا جاتا معجزات کے بارے میں بھی ان کے اسباب اور طریق طور سے اعراض کیا جاتا ہے اس لیے کہ غرض
ان کے ذکر سے بھی ان مظاہر کی علت اولیٰ کو یاد کرنا ہے اور جس طرح فلسفیانہ دماغ کے لوگ ہوا اور
بارش کے مضمون کو یوں ادا کر سکتے ہیں کہ ایسا قانون بنانے والا جس سے بارش اور ہوا باعث رحمت ہوتے
ہیں بہت بڑا قابل عظمت ہے۔ اسی طرح معجزات کے ذکر سے تسکین حاصل کی جاتی ہے کہ ایسی طاقتوں کو
پیدا کرنے والا جس سے ایسے عجیب افعال صادر ہوتے ہیں بہت بڑا صاحب قدرت ہے۔

مذہب کی طرف سے اسباب و علل کی
تفصیل غرض پر ہدایت کی غرض غایت
ہو جاتی ہے۔
اور دوسرے اگر مذہب ذات اور دیگر مظاہر قدرت کے اسباب بیان کرنا
بھی اپنا فرض گردانتا تو اول تو ان پیچیدہ مسائل کے ذکر سے اسامی
کتا بین بچا ہے روحانی ہدایت کے فزوی آجی اور سائی کا لوجی وغیرہ کی

کتا بین بنجاقین اور اصلی غرض یعنی توجہ الی اللہ فوت ہو جاتی۔ اور دوسرے جس زمانے میں انسانی
عقول کسی واقعہ کا اصلی سبب سمجھنے کی طاقت و ہندو انہیں کھتیں اس وقت کے لوگوں کے لیے ان اسباب
کا ذکر مفصل ہوتا بلکہ جہلاً اور کم علم لوگوں کے لیے جنکی تعداد میں زمانے میں علما اور فلسفیوں سے زیادہ ہوتی
تھی تعلیم اور الجھن پیدا کرتی۔ آفتاب و مہتاب کی گردش اور کسوف و خسوف کے اسباب کا ذکر وحشی
قوموں کے واسطے ایک طرف متدن ممالک کی عام لوگوں کے لیے بھی محض بے سوہنہ یا۔ روحانی طاقتوں
کے قاعدہ سے آج سے سو برس پیشتر تمام دنیا کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ غرض نظام عالم کو دیکھتے ہوئے اور مظاہر
قدرت اور معجزات کے ذکر سے جو غرض ہے اس کو لحاظ رکھتے ہوئے یقینی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک تو اسباب کا ذکر
مذہب کے لیے غیر ضروری اور اس کی غرض کو فوت کرنے والا ہے اور دوسرے یہ کہ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں
کا کوئی فعل بغیر کسی علت کے اور بغیر خاص طریق طور کے جس کو قانون قدرت یا مشیت اللہ کہتے ہیں

پیادہ نہیں ہوتا۔

تمام واقعات کے اسباب معلوم نہیں ہو سکتے۔

فادہ رکھل یہ درست فرماتے ہیں کہ تمام معجزات مسمرزم وغیرہ کے اصول پر نہیں ہو سکتے۔ اور بیشک دنیا کے تمام مذاہب میں خواہ کسی کی بنیاد فلسفیانہ اصول پر ہو یا الہامی تسلیم پر معجزات اس کثرت سے اور اس اختلاف انواع سے مروی ہیں کہ سب کے لیے خاص اصول اور قوانین کی تلاش انسان کے لیے کم از کم اس وقت تک ناممکن ہے اور یہ بھی غصہ و رعب ہے کہ اکثر بلکہ تمام مذاہب میں ماننے والوں کی خوش اعتقادی یا طرزِ ادا کی وجہ سے بہت سے غلط واقعات بھی معجزات میں شامل سمجھے ہو گئے۔ یا ایسے واقعات جو محمولی قواعد حیوانی کے مطابق ظہور پذیر ہوئے ہوں معجزہ کی شکل میں بیان کر دیے گئے ہوں گے۔ مگر عقل یہ دعویٰ کہی نہیں کر سکتی کہ تمام قوانین قدرت معلوم ہو چکے ہیں کہ جو واقعہ معلومہ قوانین کے مطابق حل ہو سکے اسکو غلط کہیں یا براہِ راست قدرت خداوندی کا ظہور مانیں۔ اور دوسری جانب مذاہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام طب و دوا بس اس صحیح غلط روایات کو کیساں سکر کھوں پر رکھ لیا جائے۔ بلکہ ایسے موقع پر جو کام عقل کیا کرتی ہے، مذاہب اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔

سبب معلوم نہ ہونے پر عقل کیا عمل کرتی ہے۔

عقل مظاہر حیوانی کو دیکھتی ہے ان کے اسباب تلاش کرتی ہے حال ایک سبب پر یقین ہوتا ہے کل قوی واقعہ اور شکل میں پیش ہوتا ہے اور دوسرے سبب تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس طرح غلطی پر غلطی کرتی ہوئی کبھی واقعی سبب تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی معجزہ کا اعتراض کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں واقعی سبب دریافت کر نہ کیا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی اکثر احتمال باقی رہتا ہے زمین تک حرارت اور روشنی پہنچنے کا سبب آفتاب کو گردانا گیا ہے مگر روشنی اور حرارت کی رفتار اور اس کے زمین تک پہنچنے کی وجہ دریافت نہیں ہو سکی اور کہا جاتا ہے کہ اتھیر کو فضا میں پھیلا ہوا مانکر بھی مسئلہ آن فو ایبل یعنی ناقابلِ فیہید ہے۔ سونا۔ چاندی اور بعض دیگر معدنیات تحلیل نہیں ہو سکتیں اس کا سبب یہ کہ عنصر میں مگر بھی اتنا باقی ہے کہ شاید تحلیل ہو نہ کیا سبب آلات کا نقص ہو اور واقعہ میں چسپیزین عنصر نہ ہوں۔ یہاں تک کوشش کر چکے کے بعد جو واقعات یقینی معلوم ہوتے ہیں ان کے

واقع ہونے پر یقین کیا جاتا ہے اور سبب کو کبھی یا اس اور کبھی طول ایل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب مذہب مظاہر حسیانی کے ساتھ مظاہر روحانی اور ان کشفی کیفیتوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو عارفان الہی کو ان کی استعداد کے موافق وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں اور جن کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے ناممکن ہے۔ مگر وہ غلطیوں کا لمبا سلسلہ جو حسیانیت کی تلاش میں عقل کے لیے ضروری اور اس کو ترقی دینے والا ہے مذہب کے نزدیک غیر ضروری اور اسکی غرض کے منافی ہے۔

مذہب کا عمل کیلئے؟ | مذہب نے اپنی تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ امور ہیں جن کو سبب لانے کا یا ان سے پرہیز کرنے کا حکم ہے اور ان کو اصطلاح مذہب میں حکمت کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ امور جن سے محض قدرت خداوندی کا اظہار اور انسان کو توجہ الی اللہ کی ترغیب دینا مقصود ہے اور ان کو تشاہدات کہا جاتا ہے کیونکہ ایسے امور خواہ باش اور ہو اسکی طرح سمجھ لی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں یا مخفی اور نامعلوم علتوں سے۔ اختلاف زمانہ سے ان کے اسباب کے متعلق بہت توجہ میں ایک دوسرے کے متضاد پیدا ہو سکتی ہیں اور روحانی اور کشفی امور کی نسبت بے شبہ ہر وقت اہم اور اشتباہ رہتا ہے اور کبھی یقینی سبب دریافت نہیں ہو سکتا۔ پس مذہب محکمت کو تفصیل نہ کر کر رہا ہے اور تشاہدات کی نسبت کوئی توجہ یا حکم کر کے اس پر اصرار کرنے سے روکتا ہے۔ کیونکہ اگر توجہ تلاش کی جائے اور وہ غلط ہو۔ اور کشفی امور میں عقلی توجہیات کا نظر اکثر حالات غلط ہونا غلبے سے تھا اس پر بعد اصرار کرنا فتنہ و ناسا پیدا کرتا ہے اور نادرستہ یقین کرنا غلط تصور کرنا ہے جو تاویل حیا اور روح کے لٹو تار کی کا باعث ہے پس مذہب کے نزدیک سچے عالم کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کسی تاویل پر جو اسکے اپنے ذہن سے پیدا ہوئی ہے۔ اصرار کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ جن واقعات کو وہ اپنی عینی یا نہ ہی شہادت سے درست سمجھتا ہے انکو بالا جمال انکار ان کی یاد اور ذکر سے دل پر خدا کی عظمت اور قدرت کا نقش چلائے اور یہ کہ جس واقعہ کی علت کیلئے سبب تلاش کرے کہ خدا پر توجہ پڑے۔

خداوند ذات ہر چیز نے تم پر کتب اناری۔ پس میں سے بعض آیات حکمت ہیں جن پر ہدایت کا مارچ اور انبیا ہیں

هٰذَا الَّذِي آتَيْنَاكَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
فَهَكَذَا هُوَ أَمَّا الْكِتَابُ فَوَكَّلْنَاكَ بِهِ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرِجٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا
تَشَاءُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَاْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ
وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُوْنَ اَمْرًا
بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا
اُولُو الْاَلْبَابِ (آل عمران پارہ ۸)

ہیں ہیں لوگوں کے دل میں شک ہے وہ متشابہات کے
پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا تاویل معلوم کرنے
کیلئے۔ حالانکہ اسکی تاویل (توجیہ) خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا
اور جو نہایت علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔
یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت وہی حاصل
کر سکتے ہیں جو عقل مند ہوں۔

معجز کے متعلق کیا یقین
ہونا چاہیئے۔

عرض ایک وقت میں تصور تعداد کے سبب، کسی غلط سبب پر یقین کرنا
عقل کے بیٹھے اس وقت کیلئے نازیبا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ یقین ہی ہو سکتا ہے لیکن ہر سبب
اپنے دائرہ میں اتنی قطعی کہ جسے جائز نہیں سمجھتا اور وہ اس قدر یقین کر داتا ہے جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو
مثلاً معراج کی نسبت خواب کا واقعہ۔ روحانی کشفی سیاحت۔ روح کا جسمانی اثر یا اس کے سوا کچھ اور عرض کسی
ایک توجہ پر ایم ہونا اور اصل کرنا زیاں ہو گا۔ اور سلیم تر عقیدہ یہی ہو سکتا ہے کہ غایت کمال انسانی اور
توجہ الی اللہ کے نہایت استغراق سے کسی قسم کا انکشاف ہو رہا ہے جس کی حقیقت خدا کے سوا اور کسی کو
معلوم نہیں۔

بالعموم معجزہ کے متعلق ہی
یقین کافی ہے۔

اور یہی مسلک ہر مذہب کے لیو ان معجزات کے متعلق ہر مذہب کا جو اس مذہب کے
معتبر اور قابل وثوق روایتوں میں ثابت ہوں کہ محض واقعہ کو مانکر عظمت خداوندی

اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایات معراج کے متعلق قطعی طور پر مروی ہیں ان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی خاص صورت پر یقین
کرنا مستحب ہو مثلاً ان میں ذکر نہیں کہ معراج خاص صبح عصری سے ہوا محض خدا نے بندہ کو سیر کرائی، یا میں گیا اور پیچھے دیکھا، یا ختم
کے الفاظ ہیں۔ اور ان لفظوں سے روح معجزہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور صرف روح کا ذکر بھی اپنی الفاظ میں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ
اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ تب بھی اس مشاہدہ کو جو جسمانی نہیں ہوتا یا نہی ادا کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور میں نے مان گیا
اور اسی طرح یہ لفظ کہ ”ہم نے جو تم کو خواب دیکھا ہے وہ ایک آزمائش ہے“ اس سے بھی یہ ثابت کرنا بدستور ہے کہ وہ
خاص خواب ہی کا واقعہ تھا کیونکہ کوئی عجیب اور دلچسپ نظارہ جو کہ ٹوری دیہ کے بیٹے نظر آئے اس کی نسبت یوں کہنا عام
محاورہ ہے کہ ”ایک خواب تھا جو دیکھ لیا“

کا خیال تسلیم کیا جاوے اور واقعہ کی کیفیت کہ وہ روحانی اثر سے ہوا یا معمولی جسمانی فعل سے یا کسی اور طرح پر اس تفتیش کو اپنے عقیدہ میں دخل نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ قدرت خداوندی کا یقین ایک ذریعہ ہے لیکر کسی بڑے آسمانی کردہ تک کے ہر ایک معمولی اور غیر معمولی واقعہ سے ہو سکتا ہے مثلاً دشمن سے بھاگنے والے قافلہ کو دریا سامنے آجانیے پرانی گرفتاری اور موت کا یقین ہو گیا ہے اور ساتھ ہی کسی طرح دریا سے گزرنے کا ارہستہ پایا ہے اور پار چلنے پر جب دشمن اسی رستہ سے عبور کرنے لگا ہے تو دریا کے چڑھاؤ نے اسے غرق کر دیا ہے۔ اس واقعہ میں دریا کا رستہ دینا خواہ روحانی طاقت کا اثر ہو جس سے اشارہ کرتے ہی پانی کی حرکت رک گئی اور جا بجا رستے پیدا ہو گئے۔ یا معمولی اتفاق ہو کہ دریا میں لکڑی ٹپکتے ہی جزیرے کے اثر سے کئی جگہ پانی پایاب ہو گیا ہو اور بعض بعض گروا ہون میں ابھی پہاڑ جیسی لہرین پڑ رہی ہوں اور دشمن کے عبور کرنے کے وقت پہرندہ یا ہو کر سطح ہموار ہو گئی ہو۔ ہر طرح پر ایسے نازک وقت میں مغلوب کار ہائی پانا اور غالب کا تباہ ہونا قدرت خداوندی کا بڑا کرشمہ ہے اور انسان کے لیے یہ واقعہ ہر طرح خدا کی طرف توجہ کرنے کا محرک ہے۔ پس ان دونوں توجہوں یا اور ایسی چند نشانیوں میں سے کیون کسی ایک یقین کیا جائے جبکہ ہر طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کیون نہ کہا جائے وہاں تک کہ

تَاوَدِلَاہُ اِلَّا اللّٰہُ ؕ اَمَّا اِلَیْہِمْ کُلِّ مِیْنٍ عِنْدَ رَبِّنَا ؕ

معجزہ کو دعویٰ نبوت سے | معراج کو دعویٰ نبوت کی شہادت میں پیش نہیں کیا گیا۔ بلکہ کسی تفصیل کیا تعلق ہے۔ | بطور ایک واقعہ کے اپنے دوستوں میں بیان کی گئی ہے اور کلام ربانی میں

اس کا محل اشارہ اظہار قدرت کے طور پر ہوا ہے اور اس لیے اس کو مشہور اصطلاحی معنوں میں معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ مگر دیگر عجیب واقعات جو اسی قسم کے مخفی اسباب سے ظہور پذیر ہوتے رہی ہیں ان کو بیشک اکثر جگہ بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے اور اس لیے عام طور پر معجزہ انہی فوق العادت افعال کو کہتے ہیں جنہیں نبوت کیلئے پیش ہوں پس اگر معجزات کو روحانی طاقت اور دیگر معنیہ تو انہی قدرت کا اثر مانا جاوے تو سوال ہوتا ہے کہ اس سے دعویٰ نبوت کیونکر ثابت ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص جسمانی طاقت کی اپنی مشق بہم پہنچا سکے کہ اپنے زمانہ کے تمام پہلوانوں سے بڑھ جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ

شخص صادق القول با دیانت اور اپنی تعلیم میں قابل تسلیم بھی ہے۔ اسی طرح جو شخص روحانی مشق میں ایسا فائق ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس جیسے اعمال سرزد نہیں ہو سکتے تو کیونکر لازم آتا ہے کہ نہ ہر کسے متعلق بھی اسکی باتیں راست اور قابل پذیرائی ہیں۔

اس شش پونج میں پڑ کر مخالفین کی طرف سے ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی صداقت کے لیے جو اپنے تئیں فرستادہ خدا اور اپنی تعلیم کو حکم خدا بتاتا ہے ضرور ہو کہ اس کو ایسے نشان دہیے جائیں جو تمام قوانین معینہ سے پرے اور محض قدرت خداوندی کا اثر ہوں۔ تاکہ ثابت ہو کہ جب خدا نے اُسے بھیجا ہے تو اپنی خاص قدرت کو گواہ بنا کر اُس کے سامنے کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جب قدرت خداوندی کا بے واسطہ ظاہر ہوتا ثابت نہیں ہوتا تو نبوت کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے چنانچہ ڈاکٹر طحان ایس مل اپنے تیسرے مضمون میں اسی پتا پر وحی کی تردید کرتے ہیں مگر ان دونوں مقدمات میں سے دوسرا مقدمہ بیشک صحیح ہے اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نظام عالم سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت المدین اور مقرر ہے اور اُس کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن پہلا دعویٰ کہ ثبوت نبوت کے لیے فوق العادۃ نشان ہونا چاہیئے اور معینہ قوانین قدرت کے مظاہرہ خدمت اور انہیں کر سکتے کسی قدر غلط ہے۔

معجزہ خاص حالات میں
مفید ہوتا ہے۔
وہ کیا کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقوام انسانی کی حالت اپنے آثار و خبام میں افراد انسانی سے بہت کچھ مشابہ ہے جس طرح ہر ایک بچہ ہوتا ہے شعوری کی حالت سے نرتی کرتا ہوا کامل عقل شعور تک پہنچتا ہے اسی طرح سے تو میں بھی ابتدا میں وحشیانہ حالت سے تدریج تہذیب تک پہنچتی ہیں اور جس طرح بچہ ابتدا میں عجیب باتوں کا مشتاق ہوتا ہے اور ہر کام میں ان لوگوں کی تقلید کرتا ہے جو طاقت میں اس سے بڑے ہوں۔ اور پھر جس قدر عقل و تہذیب میں بڑھتا جاتا ہے عجائب پرستی اور تقلید کو چھوڑ کر عقل کی رہنمائی کو قبول کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح اقوام انسانی بھی ابتدا سے تہذیب میں عقل و شعور سے عاری ہوتی ہیں اور گروہ پیش کے مناظر قدرت کو دیکھ کر ان سے عاقلانہ علمی منت اسچ پیدا کر سکتی ہیں اور نہ عارفانہ روحانی تسکین پاسکتی ہیں۔ لکن

منہائے نظر صرف یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو عام اشیاء سے ممتاز اور عجیب پاتے ہیں بچوں کی طرح
 اسی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ کسی درخت کو عام نباتات میں کسی صفت میں ممتاز پایا اسی کی طرف جھک گئے
 کہ جس جانور میں کوئی عجیب خاصیت دیکھی اسی کی سیدھا کرنے لگے۔ یا کسی انسان میں اپنی سے زیادہ قدرت دیکھی
 اسی کا دہن کپڑ لیا۔ غرض اس طرح ابتدائی حالت سے ترقی کرتے کرتے بتدریج عقل و شعور اور وجدان و فہم
 تک پہنچتی ہیں۔ اور نیز زمانے کی ترقی سے جہلا کی تعداد اگرچہ اب بھی ہے مگر کم ہوتی جاتی ہے اور کثرت
 زمانے میں ایسی قومیں اور ایسے افراد بکثرت موجود تھے چنانچہ اُس زمانے کی عجائبات پرستی اور تقلید کی وجہ
 سے معمولی جاوید گردن اور فسوں سازوں کی وہ پریشانی ہوتی تھی جس کی آج خدا کے واسطے بھی توقع نہیں
 کی جاتی۔ پس ایسے وقت اور ایسی قوم میں جو شخص وحی و الہام کی دولت لیکر آتا تھا اور لوگوں کو راہِ راست
 دکھانا چاہتا مگر لوگ نہ اسکی عرفانی قدر و منزلت کو سمجھ سکتے تھے اور نہ عقل و شعور سے اسکی تعلیم کو پرکھ سکتے تھے
 تو انہیں حالات ایسی قوم کو راہِ راست پر لانے کا صرف وہی طریق ہو سکتا تھا جو بچوں کو عقل و شعور سکھانے کے
 لیے برتا جاتا ہے اور غرض قسمتی سے آج ہم کو اس مثال کی وضاحت کے لیے جو سامان میسر ہے وہ پہلے حال
 میں تھا۔ ہمیشہ سے بچوں کو بچپن کے زمانے میں عقل و شعور کی باتیں فلسفیانہ نکتہ سنجی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش
 ہوتی رہی ہے مگر چونکہ ان کے دماغ اس تعلیم کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے مار پیٹ اور جبر و تشدد و بچپن
 کی تعلیم کا جزو عظیم رہا ہے اور پھر بھی نتیجہ بہت دیر میں اور بہت ناقص پیدا ہوا کرتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
 کہ کینڈس گاسٹن کے نام سے بچوں کو انہی عجائبات سے تعلیم دینے کا طریق رائج ہوتا جاتا ہے جن کی طرف وہ
 بالطبع رغبہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ رنگین اور خوشنما کھلونوں سے انکو عقل و شعور کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور باوجود
 کہ ابھی اس طریق کی ابتداء ہے مگر بہت کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ رنگ و رنگ کی گولیوں سے حساب کے ابتدائی
 قاعدے۔ لکڑی کے مختلف ٹکڑوں سے ہریت کی ابتدائی شکلیں۔ تصویروں اور ان کے ناموں سے حروفِ ابجد کی
 مشق چھوٹی عمر میں ایسی خوبی سے ہو جاتی ہے کہ پرانی طرزِ تعلیم سے بہت مدت میں وہ نہیں نہیں ہوتی تھی
 پس یہ طریقہ جو دنیا داروں نے آج زمانہ کی بہت مٹ لٹ پھیر کے بعد دیکھا ہے۔ غذا کے بھیجے ہوئے اُستاد
 نہایت تاریک زمانے میں اس کو کام لیتے رہے ہیں۔ اور چونکہ اُس زمانے والے اپنی گروہ پیش کی چیزوں سے بچوں کو

روزمرہ دیکھتے تھے خدا کی قدرت کا نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے اس لیچڑہ استاد اپنی روحانی طاقتوں کے کیشے دکھا کر ان کو خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے اور چونکہ توجہ الی امد کی برکت اور جہانیاں سے روکش ہونے کے سبب ان کی روحانی طاقت ان جادو گروں اور فسون سازوں سے زیادہ ہوتی تھی جو عمومی طور پر اس طاقت کی مشق کرتے تھے اس لیے ان لوگوں کی قدرت ان کے تمام مہمصر قدرت والوں پر غالب آجاتی تھی۔ اور وہ بچوں جیسی نا سمجھ قوم اپنی عجائب پرستی اور بڑی قدرت والوں کا دامن پکڑنے کی عادت کے سبب ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پیش صرف قرین قیاس بلکہ امر واقع ہو کہ محض طاقتوں کے کسی نادر نظارے سے ایسے لوگ قدرت خداوندی کے معترف ہوئے ہیں اور یہ کہ ان قوم اور جن ملک میں عجائب پرستی کی عادت زیادہ ہوئی ہے اسی قوم اور ملک میں ان لوگوں کی طرف سے جن کی تعلیم اپنے زمانہ کے موافق توجہ الی امد اور مذہبی اصول سے معمور ہے معجزات بھی کثرت سے ظاہر ہوئے ہیں۔

پس ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ روحانی طاقتوں کا ظہور ہر جگہ ثابت ثابت کے لیے کافی ہے جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ نہ صرف معجزات کا انکھون سے دیکھنا بلکہ ان کا قابل ثنوق اور تہنیت کا ان کی زبان سے سننا بھی اکثر انسانوں کو تسکین دینے کا باعث ہوتا ہے چنانچہ آج تک کچھ حکام و موم اپنی اپنی مذہبی ہدایتوں پر اس لیے قائم ہیں کہ وہ اپنے پیشواؤں سے معجزات کا ظہور سننے آئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگ جہاں ایسی طاقتوں کا ظہور دیکھ کر ہلاکت کی طرف آجاتے ہیں وہاں کسی گمراہ اور دھوکے بازی کی طرف سے کوئی کرشمہ دیکھ کر نہایت جلدی اس طرف بھی جھکا کر رہے ہیں چنانچہ سامری کے شعبدے نے خود مسیحی علیہ السلام کے زمانے میں بہت لوگوں کو بہکا دیا۔

بنی اسرائیل کی کمزوری اور اسکی ہرج اور اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل اکثر اپنے پیشواؤں اور پیغمبروں سے گشتہ ہوتے رہے ہیں اور اکثر انبیاء ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے۔ ڈاکٹر مل مذہب کی برکتوں سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی اس عادت کو نظیر میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں :-

” اگر مذہب میں نیک اخلاق اور عادات پیدا کرنے کا وصف ہوتا تو نبی ہر اہل جنگی نسبت سے زیادہ براہ راست خدائی حکومت کے زیر اثر ہر دنیا کا دعویٰ کیا جاتا ہے مذہبی احکام سے اس کی گرتہ نہ ہر کے کُن کی نسبت اُن کے پیغمبر اور موع ہدیشہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ اُنھوں نے مذہبی ہدایتوں کی طرف سوا اپنے کان ہر سے کر لیے ہیں۔“

ڈاکٹر مل چاہتے ہیں کہ مذہب کی برکت کو جب مانیں کہ مذہب کا اقرار کرتے ہی انسان فرشتہ بن جائے اور کفر کو چھوڑتے ہی ایسی کا یا پلٹے کہ ایک دم میں تمام جسمانی خواہشیں انسانی فطرت سے نابود ہو جائیں حالانکہ مذہب ہی ہے اور بے سبب کسی چیز کے وجود میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ عقل ہی کئی تھک کا بے سبب پیدا ہونا تسلیم کر سکتی ہے البتہ مذہبی عبارت اور نیز عالم انسانی حصار وہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اکثر افعال سبب اول کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں اور درمیانی محضوں کو ذکر نہیں کیا جاتا مثلاً کہتے ہیں کہ بادشاہ نے فلان ملک فتح کیا حالانکہ بادشاہ محض سبب اول یعنی حکم دینے والا ہے اور فتح کرنے کے لیے اس کی فوج سبب قریب چوں کہ ذکر نہیں کیا گیا اگر سُننے والا سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم بیشک دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب انسان کو برائیوں سے روکتا ہے مگر اسی صفت کو کہ وہ انسان کو نیک و بجا افعال سے آگاہ کرتا ہے اور جن امور سے روح روشن اور مجلی ہوتی ہو ان کی مشق کرنے کا حکم دیتا ہے مگر یہی غبٹنے والے اعمال سے روکتا ہے اور جن لوگوں کی طرف مذہب بھیجا جاتا ہے پہلے اُن کو فطری ہدایت طلبی کے سبب اور اگر وہ کسی قوم میں روحانی امر میں سرخیز مردہ ہو چکی ہو تو عقل والوں کو نظام کائنات سے اور جمہل کو غیر معمولی مظاہر قدرت دکھا کر مذہب کا یقین دلویا جاتا ہے پھر تعلیم مذہبی کے موافق مشق کرنے سے روح میں جس قدر نور پیدا ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان کو برائیوں سے نفرت اور نیکی کی رغبت ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان خیر مجتہم ہو جاتا ہے اور برائی سے بچتی ہی نفرت کرنے لگتا ہے جیسی پہلے غبت کرتا تھا اور اس وقت اور اس انسان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی برکت تکمل ہوئی۔ اور اس سے پہلے جس قدر روح کی صفائی میں کمی ہو اسی قدر برائیوں سے بچنے کی خاصیت بھی نامکمل ہے۔ اور اسی طرح علیٰ حالت پیدا ہونے سے پیشتر جن قدر یقین حاصل کرنے کے فرائض میں اختلاف ہو اسی قدر نور حاصل کرنے کی ہمت اور مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ

فطر سلیم کی رہنمائی سے مذہب کو قبول کرتے ہیں ان میں نور حاصل کرنے اور بدی سے بچنے کی استعداد نہایت قوی ہوتی ہے۔ اس سے دوسرے درجہ پر وہ لوگ ہیں جو عقل سلیم کو کام میں لا کر اور نظام کائنات سے کار پر دانی کی قدر نہ لیں کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کمتر وہ لوگ ہیں جو صرف گاہ بگاہ پیدا ہونے والے غیر معمولی واقعات کو فعل خداوندی سمجھ کر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ نظام کائنات کو عقل سلیم سے دیکھنے والے کو ایسے راسخ العقیدت نہ ہوں جیسے وہ لوگ جن کے دل خود بخود مذہب کی طرف رغبہ ہیں مگر پھر بھی چونکہ وہ قدرت کے تمام مظاہر کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں سے خدا کے احکام کی مطابقت اور مقابلہ کر کے مذہبی فرامین کی صحت و سقم کو پرکھ سکتے ہیں اس لیے ان کا اعتقاد بھی میلان قلب سے پیدا ہوتا ہے اور وہ محبت کے اصول پر ایمان لاتے ہیں۔ برخلاف عجائب پرستوں کے کہ وہ ایک بڑی طاقت کو دیکھ کر اس سے مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کا اعتقاد خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے ان کے اعمال میں وہ محبت اور شوق نہیں ہوتا جو روحانی حیلہ کے لیے ضروری اور اس کو جلدی پیدا کرنے والا ہے اور اسی لیے ایسے لوگوں کو مذہب کی برکت کم میسر آتی ہے اور وہی اسرائیل اسی قسم کے لوگ تھے کہ ایک عرصہ دراز کی جمالت - فرامندہ مصر اور شامان فینوا کے سامنے غلامانہ حالت میں رہنا اور ساتھ ہی خاندان نبوت میں بچنے کا بیجا فخر اور مقرب خدا اور عذاب الہی سے آزاد ہونے کا خلط اعتقاد غرض یہ یا ایسے ہی چند اور اسباب کے ان میں نہ وہ فطری شوق اور میلان ہی باقی رہا تھا جو مذہبی برکات کے لیے ضروری ہے اور عقل سلیم رکھتے تھے جس سے صحیح نتیجہ تک پہنچ کر اپنے اعتقاد کو درست کر لیں اسلئے ان کی ہدایت کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ یعنی مخفی طاقتوں کا رعب و دراب رکھنا تھا جو ان کے پیشواؤں نے استعمال کیا۔ اور جب اس ذریعہ کا خاصہ پہلے ان میں وہ ہنگامی نہ پیدا ہوئی جو فطر سلیم یا عقل توہم سے پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے ان سے اکثر اپنے رہنماؤں کے خلاف شورش اور فساد سرزد ہوتا رہا۔

مگر اس علت و معلول کے سلسلہ میں جگہ جگہ ہوتی مونیہ کے اندر اس وقت اور اس قوم کے لیے کوئی اور ذریعہ ہدایت کا نہ تھا اور گو تمام قوم نے اور قوم کی نسب لون نے راہ راست نہ پایا یا اس پر قائم رہا مگر پھر بھی ان میں سے اکثر افراد اور اکثر نسلیں راہ راست پر گئیں اور مذہبی برکتوں سے فیضیاب ہوئیں

اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ مخفی طاقتوں کا طور بھی بعض قوتوں میں اور بعض قوموں کے لیے ہدایت اور
ثبوت نبوت کا ایک ذریعہ ہے گو دوسرے وقت میں اور دوسری قوم کیلئے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ
بھی ہو۔ اور چونکہ یہ ذریعہ کم درجہ کا ہے اور اس کا قوی اثر رہتا بھی اسی وقت تک کہ معجزہ دکھانے والا
اور دیکھنے والے زندہ ہیں اس لیے اسے مذہب جنکی بنایا محض معجزہ پر ہر دینی نہیں ہو سکتے اور نیز ایسے
وقت میں انبیاء بھی پہلے اور کثرت آتے رہتے ہیں کہ اپنی معجزات سے قوم کو تہذیب کرنے رہیں

دینی مذہب کے لیے معجزہ کے
سوا کوئی اور ثبوت نہ چاہیے

لیکن جو مذہب ہمیشہ کیلئے اور تمام دنیا کے واسطے ہدایت کا دعویٰ ہو اس کے
بیشک معجزہ پر انحصار نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا میں عالم و جاہل ہر قسم کے
لوگ ہوتے ہیں ان میں عقلا کے لیے تمسک کا ایک پتہ اور خاک کا ایک ذرہ بھی قدرت خدا کا ویسا
ہی عجیب کرشمہ ہے جیسا مسیح کا مردہ کو زندہ کرنا اور کرشن کا ایک وقت میں تین سو ساٹھ مکاتون میں
موجود ہونا۔ اور قبلا کے دل پر معجزہ کا اثر کامل طور پر اسی وقت تک رہ سکتا ہے کہ وہ اس کو نبات خود جملہ
کرب اور نڈری روایتوں میں معجزہ کا ذکر بیشک کسی قدر مفید ہے مگر انہی لوگوں کے مزید اطمینان کیلئے
جو پہلے اس مذہب اور اس کے بیان کرنے والوں پر ایمان رکھتے ہوں وہ ان لوگوں کے لیے
میں کو کفر سے ایمان کی طرف لانا ہوا ان روایتوں کا اثر اور خصوصاً اسی حالت میں کہ ہر مذہب ان روایتوں
سے معذور ہے کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا پس دینی مذہب کے واسطے معجزہ کے سوا کوئی اور ثبوت نہ چاہیے
یا یوں کہتے کہ ایسا معجزہ نہ چاہیے جو ہمیشہ ثبوت مدعا کے لیے کافی ہو۔ اور یہ ثبوت تعلیم کی خوبی
اور نظام کائنات اور اس کی تطبیق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ شہادت خود مذہب کے
اند موجود ہونی چاہیے اور عقل سلیم اس کو پہچاننے والی ہو۔ چنانچہ اسلام میں بار بار ظاہر قدرت پر ایمان
کا انداز رکھا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے

أَوَلَمْ يَرِ الْآلِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتْ لَرَّبِّهَا فَفَتَقْنَاهُمْ وَأَجَعَلْنَا
مِنْ لَدُنْهِ كَلَشُمًا وَعَجَّاهُمْ أَفَلَا يَرْجِعُونَ ۝

(انبیاء پطرس ۳)

کیا مذہب والا انکار نہیں کرتے کہ آسمان و زمین باہم
مستتار تھے پھر ان کو جدا جدا کر دیا اور ہم ہر چیز کی زندگی
پانی پر رکھی پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔

اور معجزہ کہ وہ ثابت نبوت کی عقل دلیل جو پیش کیا گیا ہے وہ اپنی تعلیم کا بے نظیر اور سب سے فائق ہونا ہے
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَاسْأَلُوا نُبِيَّ الْيَهُودِ وَنُبِيَّ النَّصَارَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 (نقرہ پڑھ ۳۷)

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْحُجُوجُ عَلَىٰ آلِ الْكَافِرِينَ لَآتُواهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 (نقرہ پڑھ ۳۸)

اور اگر بہت سے مخفی طاقتوں کے طور پر بھی پیغمبر اسلام کی ذات بابرکات سے ارادہ یا بے ارادہ صاف ہوئے
 میں مگر وہ شہادت کے طور پر پیش نہیں ہوئے۔ بلکہ جب مخالفین نے معجزات طلب کئے ہیں تو جو پ
 میں کہا گیا ہے کہ بیشک گذشتہ زمانے میں انبیاء نے معجزات کو دعویٰ نبوت کے ثبوت میں پیش کیا
 اور جو کچھ تم کہتے ہو ظاہر ہوا مگر نتیجہ یہی ہوا کہ معجزہ لایا والوں کو ساحر کہا گیا اور انبیا قتل ہوئے غرض
 کہ وہ شہادت پرور سے طور پر مفید نہ ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ عَمَدَ النَّبَاتِ
 لَكَاؤُهُ مِنْ رَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِنَايَهُمْ يَكْفُرُونَ
 تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
 بِالْبَيِّنَاتِ وَإِلَٰهِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (ال عمران پڑھ ۷۱)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
 أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ إِذْ أَوْفَىٰ يَكْفُرُونَ
 مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ

بیشک جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم کو عہد کیا ہے کہ
 ہم کسی سول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ اپنی قربانی
 نہ دکھائے جسکو آسمانی آگ اگر کھا جائے انکو کہہ دو کہ میرے
 رسول تمہاری پاس معجزات لیکر اور جو تم کہتے ہو وہ نشان
 ایک آئے پس اگر تم سچو تو تمہیں انہیں کیوں قتل کیا۔
 پس جب انکے پاس پہلی طرف سے رہتی (قرآن) آئی تو انہوں
 نے کہا کہ انکو اور معجزے کیوں نہیں لائے جو موسیٰ کو دیے گئے
 تھے مگر کیا اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات سے لوگوں نے کفر نہیں کیا

نَظَاهُكُمْ وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لَخَافِرُونَ ۝

(تقصص پارہ ۷ ع ۷)

اور کیا یہ نہیں کہا کہ یہ دو نوجوان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔

اور اسی طرح معجزہ طلب کرنے پر ہمیشہ انکار کیا گیا ہے اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب دیکھیں میں تمام انبیاء سابقین کی شریعت کا خلاصہ ہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَبِيًّا بَايَعْنَا رَبَّهِ هَذَا وَلَكِنَّ

تَأْتِيهِمْ بَنَاتُهُمْ مِمَّا فِي الصُّفُفِ الْأُولَىٰ

(طہ - پارہ ۸ ع ۸)

اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس اپنی غذا کی طرف سے کوئی نشان کیون نہیں لانا لیکن کیا ان کے پاس ایسی کتاب نہیں لایا جو گذشتہ کتابوں کی تشریح کرنے والی ہو۔

اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک نبی اپنے اپنے وقت کے مناسب ذریعہ ہدایت لیکر آیا کرتا ہے چنانچہ یہ نبی بھی اپنے زمانہ کے موافق (عام منافع و قدرت ہو) لوگوں کو سمجھانے اور ڈرانے آیا ہے۔

يَعْمَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ لَا تُزِيلُ عَنْهُمْ

مِنْ سَرِيرِهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ ۝ (رعد پارہ ۱۳ ع ۱۳)

کفار کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں آتا (رگبات یہ کہ تم بھی ایک پیغمبر ہو اور ہر قوم کے لیے مہد ہدایت ہادی ہوتے ہیں۔)

فَلْيَايُنُسَ يَا يَهُودُ الْمُرْسَلِ الْأَوَّلُونَ ۝ مَا

آمَنَّا مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ أَهْلُكُمْ كُنَّا هَا أَهْلَهُمْ

يَوْمَ مَيُوتُونَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا

فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(انبیاء پارہ ۲۱ ع ۲۱)

وہ کہتے ہیں (یہ شیخ ہمارے پاس نشان لائے جس طرح پہلے انبیاء لاتے رہے ہیں مگر ہم نے جن تعبدوں کو ہلاک کیا ہے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا پس کیا یہ قرآن ہے... ہم تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری لیے نصیحت ہو پس کیا تم عقل نہیں رکھتے۔)

عقل ثبوت پر عرض اور

اس کا جواب

عرض اسلام نے اپنی صداقت کا مدار اپنی تعلیم کی خوبی پر رکھا ہے مگر واکٹھیل اسپر عرض کرتے ہیں۔

”اندرونی شہادت بیشک بہت مہتمم بالشان ہے لیکن یہی عظمت اصولی طور پر نفی پہلو رکھتی ہے نیز

اندرونی شہادت کسی مہم کو چھوڑنے کیلئے تو بیشک قوی وجہ ہو سکتی ہے لیکن کسی تعلیم کو ناکامی کی طرف سے

ماننے کے واسطے کافی نہیں۔ اگر کسی الہامی مذہب کی اخلاقی تعلیم جہی اور رہتی سے دور ہے تو خواہ کسی کی طرف سے ہو ہم پر اس کو ترک کرنا فرض ہے۔ کیونکہ ایسی تعلیم کسی حکیم و فیروز کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اخلاق کی حد تک ہم کو مستحق نہیں گردانی کہ خواہ مخواہ اسے کسی فوق العادت حشر چمک کی طرف منسوب کریں۔ کیونکہ اس امر کی کوئی دلیل تو یہ موجود نہیں کہ جس خوبی کو پرکھنے کی قابلیت انسان میں موجود ہے اس خوبی کو دریافت کرنے کی قابلیت اس میں موجود نہ ہو۔

مستمر مل کی یہ دلیل جس قدر قوی ہے اُسی قدر بڑا دھوکا بھی اس میں موجود ہے کہ انھوں نے آجکل کے مذاق کے موافق مذہب کو عین اخلاق سمجھا ہوا ہے اور محض اخلاقی خوبیاں سے مذہب کو پرکھنا چاہتے ہیں اور چونکہ فلسفہ اخلاق انسان کے باہر گزرتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جس جس روئے کے نقص معلوم ہوتے جلتے ہیں ان کو چھوڑ کر چھوٹے اخلاق کی ایک مکمل شکل پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اُن کو گمان ہوا ہے کہ عمدہ اخلاقی تعلیم خود انسان کے دلغ سے پیدا ہو سکتی ہے اور اس لیے اسکو خدا کی طرف سے ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ دھوکا اس تعلیم سے پیدا ہوا ہے جو مذہب کی شکل میں مستمر مل کے گرد پیش پھیلی ہوئی ہے کیونکہ مذہب عیسوی پر یہ معلوم کیا افتاد پڑی ہے کہ اب اس میں جو کچھ خوبی موجود ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ اخلاق کے کچھ عمدہ اصول ماننے جاتے ہیں اور اُسی کو اپنے مذہب کی ترجیح میں پیش کرتے ہیں ورنہ مذہب کا اہل عنصر یعنی ذات و صفات خداوندی کا اعتقاد ان میں نہایت بھڑی شکل میں دکھایا گیا ہے اور ایک عاجز انسان کو اس میں شریک گردان کر دیا ہے یہ نجات کا مدار رکھ کے مذہبی خوبی کو بالکل مفیت و نابود کر دیا ہے۔ اس لیے مستمر مل کو جب غور کرنے کا موقع ملا تو ان کو جو چیز اچھی معلوم ہو سکتی تھی وہ اخلاق ہی تھے چنانچہ انھوں نے ہی کو مذہب سمجھا اور اسی اصول پر جو توبہ کر سکتے تھے کی۔ حالانکہ یہ اصول ہی غلط ہے اور یہاں کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اخلاق مذہب کا پروردہ اور اس کا خادم ہے عین مذہب نہیں۔ بلکہ مذہب کی حقیقت ایک نادر و ہستی کو ماننا ہے اور ذکر ہو چکا ہے کہ اُس چیز کی تلاش انسان کی فطرت میں داخل ہے اور سوائے خاص موقعوں کے جہاں کہ یہ جذبہ خارجی اسباب سے مڑوہ یا پٹیروہ ہو گیا ہو ہر گھجہ تمام ہی نوع اس

تلاش میں سرگرم ہیں۔ اور پھر یہ بھی فکر ہوا ہے کہ اس تلاش و تجسس میں جو کچھ دریافت ہوا ہے حقیقت میں اس کا مداح حضرات تجربوں پر ہے جو وقتاً فوقتاً انسان کے دل کو جلوہ ہائے معرفت کی صورت میں ہوتے رہے ہیں اور پھر تجربہ کا عام قانون یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ بالآخر ہی کی غایت اور اکثر کے انفعال سے ہوا کرتا ہے پس خدا کا تجربہ ہی اس کی حرکت علی اور انسان کی ہمت اور انفعالی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے ہر ایک حضوری اور ہر ایک وحی خواہ وہ کیسی بدنام سے بدنام شکل میں ہو ممکن نہیں کہ انسان کی ہمت اپنی کوشش سے اور بغیرات باری کی فاعلانہ مداخلت کو جو اور اگر انسانی استعداد انفعالی میں باہم تفاوت نہ ہوتا اور اگر سب کے دل انسانی لکھ دو رنگ نہ ہوتے تو جو ذرات باری کی طرف سے وحی کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے وہ کیساں رہتا اور مذہب کی یہ مختلف شکلیں پیدا نہ ہوتیں مگر چونکہ استعداد و تجربہ مختلف ہیں اور ہر زمانے میں ترقی کرتی رہی ہیں اس لیے وحی کی شکلیں یکے بعد دیگرے مختلف اور بانہرگ متنازع ہوتی آئی ہیں۔ اب اگر انسان کے اپنے نفسانی جذبات احکام وحی کے ساتھ ملکر اس کی شکل بدل نہ دیا کرتے اور انسان میں خود رائی اور اصرار کی عادت نہ ہوتی تو ہر ایک ترقی جو تجربہ معرفت میں ہوتی بالعموم تسلیم کی جاتی اور ایک ہی مذہب ترقی کرتا ہوا چلا آتا اور ہر شخص کی طرف سے اپنے مذہب کو دوسرے پر ترجیح دینے کا دعویٰ پیش نہ ہوتا۔ مگر اب جبکہ بدقسمتی سے اختلافات کی شکل موجود ہو تو اس وقت جو کام تعلیم کی اندرونی خوبی اور معیار عقلی سے لیا جاسکتا ہو وہ تجربہ ہائے معرفت یعنی وحی والہام کے گرد و پیش کے حشو و زوائد کو دور کرنا اور مذہب کی اصلی شکل پر سے پردہ اٹھانا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف الہاموں کی تعلیم کو عقل سے پرکھ کر یہ ثابت ہی نہیں کیا جاتا کہ فلاں خدا کی طرف سے ہے اور فلاں اس کی طرف سے نہیں بلکہ صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے حقیقی خوبی کس میں ہے اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق قابل تسلیم عقیدہ کون ہیں کرنا ہے جب کوئی مذہب ایسا ثابت ہو جائے تو پھر ضرور نہیں کہ اس کا خدا کی طرف سے ہونا بھی ثابت کیا جاوے کیونکہ ایسا الہام اور دوسرے تمام غلط الہام تھو خدا کے فاعلانہ توجہ سے اور غلطی جو کچھ موجود تھی وہ کچھ قصور و استغناء کے سبب تھی اور کچھ بعد میں دیگر نفسانی خیالات کی آمیزش سے۔

عقل مختلف مذاہب کی نزاع
بین فیصلہ دے سکتی ہے۔

پروفیسر ولیم جیمس ایک طولانی کچھ مین ثابت کرتے ہیں کہ مذہب ایک
وجدانی امر ہے اور اسکی پیدائش عارفانہ انسانوں سے ہوتی ہے یا اس فطری خواہش

سے جو انسان میں دو دعت ہے۔ اور یہ کہ خشک عقلی لایل مذہب کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مذہب کے پیدا ہونے کے
بعد اسکی تائید میں ہی ایسے جاتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ اس طرح پر

”عقل کا یہ کام رہا ہے کہ مذہب کو ناگوار پرستیدگی سے بچات دے اور کافرناس کے لیے قابل تسلیم بنائے“

اور آگے نپل جان لیٹرز کی کتاب فلاسفی آف ریلیجیئن کا اقتباس لکھتے ہیں کہ

”مذہب حقیقت میں ایک ول کی چیز ہے لیکن اسکو باطنیت اور پردہ نشینی کی نقض سے لگانے کے لئے

اور نیز حق باطل مذہب میں تمیز کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور کسی ظاہری مدیا کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے اور جو چیز

دل پر قابض ہے یعنی مذہب۔ تو اسے ذہنیہ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ حق ہو اور کیا اسکو ایسا تحقیق حاصل

ہے؟ کہ ہادی وجدان پر قابض ہوا اور کیا اسکو ایسا معیار گردانا جائے؟ جس سے وجدان کو پرکھ سکیں

پس کسی شخص یا قوم یا فرقے کے مذہبی خیالات کا اندازہ لگانے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی میلان

کس طرف ہو بلکہ یہ کہ اس نے کیا سوچ سمجھا کر ایسا طریق اختیار کیا ہے۔ اور نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے

مذہبی عقاید کیسے راسخ ہیں اور ان میں کس قدر جوش اور واہنگی ہے بلکہ یہ کہ خدا یا اپنے معبود کی

نسبت سے کیا خیالات ہیں جن سے ایسا سوخ اور جوش پیدا ہوا ہے۔ ولی میلان بیشک مذہب کا

ضروری عنصر ہے لیکن کسی مذہب کی خوبی اور قدر و قیمت جاننے کے لیے صرف میلان قلب کی

قوت و ضعف کو نہیں دیکھا جانا بلکہ اسکی عقل بنیاد کو دیکھا جاتا ہے۔“

پھر آئی کچھ سے کہ آخر میں ثبات کر نیکی بعد کہ اگر سمجھو اسے معرفت نہ ہوتے تو محض عقل سے مذہب کو پیدا کرنا
یا ثابت کرنا ناممکن تھا۔ لکھتے ہیں کہ۔

”مگر غلط فہم کی نسبت صرف یہی غلط سمجھ بنگال کہ خاصہ مشرک جانامیر نے نزدیک فلسفہ نظر کرنا ہوا اسلئے

بچھے بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہئے کہ وہ مذہب کی کیا خدمت کر سکتا ہے پس میں کہتا ہوں

اس کتاب وراثتیں آف ریلیجیئنس کسپریٹیشن لکچر

کہ اگر فلسفہ اپنے قیاس استغراض سے اہمیت میں دخل نہ دے اور حقیقت ذات دریافت کرنے کے
بجائے خدا کے عراض و صفات میں غور کرے یعنی خود کو بجائے فلسفہ مذہب کہلانے کے علم مذہبی کا
لقب دے تو بہت کچھ مفید ہو سکتا ہو۔

”انسان کا ذہن سبکدہ اپنے گرد پیش کی ترغیبوں سے آٹا دیا گیا ہے تو وہ اپنی معبود کی ایسی ہی تعریف
کرے گا جیسی اس کے سابقہ مسلمات عقلی کے مناسب ہو۔ پس مسلمان تعریفوں سے واپس آئے اور فضول اور کو
تیمیر کر سکتا ہے اور عقاید و علیات دونوں کے غیر ضروری حصہ کو الگ کر سکتا ہے اور مذہبی عقاید کو علم مذہبی
کے ساتھ مقابلہ کر کے ان اصول کو جدا کر سکتا ہے جو عالمانہ نظریں میں بیہودہ اور قابل ہٹ اس طرح پروردہ نامزد
خیالات کو نکال کر تصورات کا ایک ایسا حصہ باقی چھوڑے گا جو کم از کم ممکن ہو۔ پھر ان تصورات میں سے
ہر ایک کو ایک جدا گانہ قیاس فرض کر کے ان کا امتحان کرے گا جس طرح مختلف قیاسوں کا امتحان کیا
جاتا ہے اور جس قیاس کو زیادہ قابل اعتراض یا بیگانہ اس کو نکال کر تدارک کم کرے گا یا بیگانہ اور پھر شاید
کسی ایک کا حامی بن جائے گا جس کو بالکل ثابت یا قابل اثبات پائے گا۔ پھر اس قیاس یا بار کی تعریف میں
اصلاح کرے گا اور اس میں جو اجزاء محض تمثیل کے واسطے ہوں گے یا نفس عقیدہ سے غیر متعلق سمجھے جائیں گے
ان کو تعریف کے اصلی اور ضروری اجزاء سے جدا کرے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ مختلف عقاید یا اہل عقائد میں نصف
کا کام دے گا اور مذہب میں اتفاق اور یک جہتی پیدا کرنے میں مدد ہوگا۔ اور اسکو جو حق رکامیابی
اپنی اس کوشش میں ہوگی اسی قدر وضاحت کے ساتھ مذہب کے ذاتی عناصر و عوامل اور ضروری اجزاء
متماثل ہوتے جائیں گے۔“

”میں نہیں جانتا کہ ایک ایسا علم جس کا موضوع مذہب کی نکتہ چینی اور اس باغ کی سرپرستی
ہو وہ کیوں مذہبی ہی نہیں ہو سکا۔ حال کہ لگا جو علوم ظاہری کو حاصل ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس صورت
میں وہ لوگ بھی جو مذہبی طبیعت نہیں رکھتے ایسے فلسفہ کے نتائج سے انکار نہ کر سکیں گے۔ جیسے نیا آدمی
علم منظر کے مسائل سے انکار نہیں کر سکتا لیکن جیسا کہ علم منظر و مایا دنیا لوگوں کے تجربوں سے
پیدا ہوا ہے اور انہی کے تجربوں سے اس کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اسی طرح علم مذہب کی ابتداء انہی

غرض بھی لوگوں کے ذاتی تجربے (وحی و الہام) ہوں گے۔ اور یہی آئندہ مکتبہ مبینی اور مدونہ مبینی میں تحقیق و تدقیق کا سنگ بنیاد و تھیں گے۔ غرض عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص خلی خضابین، اڑکیا اور پتیلہ اس کو وہی اعتراف کرنا پڑیگا جو دوسرے علوم کرتے ہیں کہ مظاہر قدرت کی حقیقت ہماری دسترس سے باہر ہے البتہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے قرب بصورت ہے فلسفہ صرف الفاظ میں رہتا ہے اور صداقت حقیقت ہمارے دل میں ایسے طور سے درآتی ہے کہ لفظی امتدادوں سے پرہیز ہوتی ہے۔

غرض یہ کہ جو لوگ مذہبی تجربوں یا جلوہ ہائے معرفت کی لذت سے آشنا نہیں ہیں وہ اگر محض اپنی رائے سے دوسرے لوگوں کے تجربوں کا لحاظ کرنے کے بغیر کوئی مذہب قائم کریں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی اندھا بننا لوگوں سے پرہیز کرنے کے بغیر بنائی کے قواعد مرتب کرے۔ پس اس حالت میں ایسے لوگوں کی عقل مذہب کے بارے میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر روایات معرفت کو پیش نظر رکھ کر جو عقاید و مسائل ان لوگوں کی بنیاد پر پیدا کئے گئے ہیں یعنی شریعتین اہل الہام نے پیش کی ہیں انکو عقلی معیار سے پرکھا جائے اور جو نقص اہل الہام کے تصور سے متباد یا معتقدین کی نفسانی خواہشوں سے وحی کے ساتھ مل گئے ہیں ان کو الگ کیا جائے تو اس صورت میں عقل مذہب کی شناخت اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں بہت کچھ مفید ہو سکتی ہے۔ بلکہ جن لوگوں کو معرفت کا کوئی جلوہ نظر آیا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے دیکھ کر دوسرے جلوہ کی نسبت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اپنے ذاتی میلان اور نفسانی خواہش کی کس قدر آمیزش ہے اور عاقلانہ جلوہ رہانی اور حکیمانہ کس قدر ہے۔

مثلاً جلوہ ہائے معرفت کی جو مثالیں اوپر پر فیصلہ ولیم جیمس کی کتاب و نقل کی گئی ہیں ان میں ایک شخص خدا کا جلوہ ایسی صورت میں دیکھتا ہے کہ اسکو کوئی جبر نہ ہوگا نہ کربا نہ۔ دوسرا خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہی میں رہتا ہوں اور ایک اور شخص اسکی حضوری ایسی طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے سست ہو اور نہ کوئی رنگ اور مزہ۔ ان میں سے پہلا شخص چونکہ زیادہ تر جسمانی خیالات میں مبتلا ہے اس لیے اس کو خدا کی نسبت بھی جسمانی صفات کا خیال ہوا ہے پس اگر اس کے خیالات میں ترقی نہ ہو اور نیز اگر اس طرح کا جلوہ بھی اس کو پسیم نظر آتا رہے اور وہ اس بنیاد پر ایک مذہب قائم کرنا چاہے تو اس مذہب میں غور

خدا کو جسم اور گرفت میں لینے کے قابل مانا جائیگا اور غالباً اسی قسم کی غلطیوں سے بعض قدیم مذہب میں خدا کو جسم مانا گیا ہے۔ اور اس طرح دوسرے شخص چونکہ خدا کے مطلق انجسب و دور ہونے کو دنیا کے عام اور وسیع خیالات سے مشابہ سمجھتا ہے اس لیے کہ کو فضا کی طرح اپنے رہنے اور چلنے پھرنے کا ظرف تصور کرتا ہے اور یہ شخص چونکہ اعلیٰ خیالات میں ان سے متماثل تھا اس لیے اسے کو سمجھتا ہے مثلاً انہیں ہوا پس عقل اس قسم کے مختلف خیالات میں نصف بن گئی ہے اور علم یقینہ کی تطبیق سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان میں سے کونسا خیال قابل تسلیم ہے۔

مگر یہ کچھ ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نظام کائنات، اور عام منافع قدرت میں غور و فکر کرنے سے انسان میں ذہن سلیم اور فکر صائب پیدا ہو جائے اور سنت اللہ یعنی قوانین قدرت کا مطالعہ کرتے کرتے حق ہر باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہو اور یہ قیاسی بلتیین ظاہر ہے کہ ابتدائی تفریش سے موجودہ تھیں بلکہ قانون ترقی کے موافق رفتہ رفتہ اور نہایت طویل زمانے میں پیدا ہوئی ہیں پس ہی قدر زمانہ گذرنے کے بعد انسان کو کائنات کے مطالعہ سے نہرب کو تحقیق کرنے کرنے کی استعداد میسر آئی ہے۔ ورنہ گذشتہ زمانے میں جبکہ انسان وحشی حالت میں تھا اس وقت کے رہنماؤں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی بڑے عمت اور نظارہ قدرت یعنی معجزہ سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اس لیے اس وقت کے لیے وہی عجیب بانیین آیتہ الہیہ اور برہان توہم تھیں اور ان کے برخلاف عقل و شعور کے زمانے میں ذرہ سے لیکر آفتاب تک ہر چیز اس کی طرف بلانے کے لیے زبان گو یا کا حکم رکھتی ہے۔

عقل ترقی سے نہرب کو | بلکہ انسانی علوم و فنون ترقی کرتے جاتے گئے اور قوانین قدرت کی
استقامت و تواتر ہے | پیچیدہ گیماں میں قسبہ رکھتی جائیگی اسی قدر خدا کی قدرت کو ماننے کا سامان

زیادہ مہیا ہونا چاہیے گا بیشک خدا کی بڑی قدرت ہے کہ اس نے حرکت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں اور
دی خیالات ظاہر کرنے کیلئے زبان اور قلم کو مہیا کیا۔ مگر سلیم سے حرکت کا سامان اور بجلی سے ناپہ پیام
کی ہولت و کھیا اس سے بھی زیادہ قدرت ثابت ہوتی ہو اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس فہم کے سے

غبارِ دین لاکھوں میں جو چھ لیجائے کی اور غیر محسوس برقی رُو میں ہزاروں کو سطل کر نیکی طاقت ملے گی۔
 اس کیلئے خاص قافلہ عدسے اور قانون مقرر کیے ہیں اور جس نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ قانونِ عدل
 کو دریافت کرے اور ان طاقتوں سے کام لے۔ وہ حکیمِ خبیبِ خدا پر ہی قدرت اور عظمت کا مالک ہے
 اور بیشک قدرت کے خوف سے ڈرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی پلانتا قدرت کا پتہ لگاتے ہیں۔
 انشاء اللہ تعالیٰ بحمدہ والہ تعالیٰ
 بیشک یندگانِ خدا میں رکھ سکے وہ خود کو دنیا سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔
 اور ان قوتوں کو پہچانتے ہیں جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے زمین کو چکریں رکھتی ہیں اور فضا میں ہوائیں کھینچتی ہیں
 ایک خاص نظام میں جکڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی مانتے ہیں کہ ابھی اس کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں اور بقول
 نبیوں اعتراض کرتے ہیں کہ حقیقت کے اس پدید آگاہ ہندو کے صرف ساحل پر کھڑے ہیں۔
 اور نوادرِ ڈراموں کی وہ تھیوی جس کو مذہب کی بیخ و بن سیاہ لکھا جانے والی کہا جاتا ہو کہ یہ
 اس کے مڑے سے انسان و حیوان اور ان کی آنکھوں تک بغیر اعضا کسی خاص مہتی نے بنا دی ہیں یا نہیں
 بلکہ تمام جاندار ایک ہی نسل سے ہیں جس کے ناقص اور بیکار اعضا کیے بعد گئے معلوم ہوتے ہوتے
 انسان جیسی بصورت مہتی وجود ہو گئی ہے۔ اس تھیوی سے بھی مذہب کے نابود ہو جانے کا خوف ایک
 تو قہم جیسا ہے۔ پہلے ہمارے دل اسی صنعت کو دیکھ کر شش کیا کرتے تھے کہ ایک پتھر قطرہ کو کیسے عجیب طور پر
 پرورش کیا جاتا ہے کہ وہ جمادی حالت سے ترقی کرتے کرتے ایک سر و قامت گلزار اور عقل و فہم
 انسان بن جاتا ہے۔ اب اگر ڈارون صاحب کا خیال درست ہو تو اس کی قدرت کا کرشمہ اور بھی عجیب ہو جاتا
 ہے کہ پانی کے ایک کیڑے کو ایسی استعداد دیکر بھیجے کہ وہ نہ صرف اپنی موجودہ ساری حرکت
 زندگی کو قائم رکھنے کے قابل ہے بلکہ ترقی کی ایسی قابلیت رکھتا ہے کہ بڑھتا ہے۔ اپنی ناقص اور
 بیکار اعضا کو بدلنا سہمے۔ کچھ سے کچھ اور کچھ سے کچھ ہوتا ہوا ہر شے کے واسطے کیڑے کی صورت اور طاقتوں
 بنتا ہے اس لئے اس کے بڑھتا ہے یعنی وہی کی حالت سے ڈارون جیسے ہزاروں سال پیش کی باتیں
 جانتے والے انسان کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ پس کیڑے کو ایسی استعداد دینے والا کیا کچھ
 قدرت نہ رکھتا ہو گا۔

اور ابھی تک صرف حیوانات کو ایک خداوندان فرض کیا گیا ہے اور نباتات کو غالباً ایک جداگانہ
سلسلہ مانا جاتا ہے لیکن اگر کہیں یہ پردہ بھی کھل جائے اور معلوم ہو کہ نبات بھی ترقی کرتے کرتے حیوان
اور حیوان سے انسان بن جاتی ہے تب بھی خدا کی قدرت پر کوئی حریف نہ آئیگا۔ بلکہ مٹی کے ایک ذرہ
میں نبات حیوان اور انسان بننے کی قابلیت پیدا کرنے والا اہل نل کے ایسے اب سے زیادہ حمد و ثناء کے
لائق ہوگا۔ غرض ان حقائق عالم کے فرائض اور اسباب خواہ کتنے ہی معلوم ہوتے جائیں اور انسان ان کے
قاعدے دریافت کر کے سب چیزوں سے حسب منشا کام لینے کے قابل ہو جائے تو جو ذات تمام عالم
کا خیر مشہد ہے اس کی قدرت زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتی جائیگی علم و حکمت کے متوالے طبقات میں کی تحقیق
کرتے ہوں یا اجرام سماوی کی حرکات دیکھتے ہوں قانون مقناطیس سے پیش از وقت نزلہ کی اطلاع
پائیں یا آفتاب کے داغوں سے سہمی اختیار کو پہچانیں ہر حال میں اگر دماغ کے ساتھ دل بھی رکھتے ہیں
تو ہر ذرہ خدا کا نام شیکے اور ہر اقد سے اس کی شراوت پائیں گے اور انکو اعتراف کرنا پڑیگا کہ اگر پیدا
کرنے والے تو نے ایسا عجیب نظام محض انسان نہیں بنایا اور ہر کوسئی ماکیلے پیدا کیا ہے۔

بیشک انسان زمین کی پیدائش میں اور دولت و کمزوری کے تغیرات
میں عقل مندوں کے واسطے نشان ہیں۔ مگر کون عقل مند
جو خدا کو بیٹھ اٹھے اور بیٹھ یا کرتے ہیں۔ اور اس
وزمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اسے پروردگار تو نے اس نظام کو انسان نہیں بنایا
تو پاک اور برتر ہے۔ ہر کوسئی کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ
الْكَوْكَبِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالْأَنْبَاءِ وَالْأَكْبَابِ ط
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَيًّا مَوْتًا وَنُورًا وَظُلُمًا ط
حَتَّىٰ تَمُوتَ وَيُفْتَلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ط رَبِّمَا خَلَقْتَ هَذَا يَا طِلَا ط
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

(مکمل قرآن پارہ ۸)

بایستم

ختم نبوت

جلوہ ہائے معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ نظام ختم نبوت۔ ممکن نہیں۔ فیضان وحی بالوہدہ اور بیجا۔ اگر ترقی کرتے والے اپنی جدا سرکان کا سپہ پیچ گئے ہیں تو آئندہ قسانون ارتقا کا نیدہر جانا ممکن ہے۔ انسانی علم صرف تعلقات تک ہوتا ہے۔ نہ سب بھی محض خالق و مخلوق کے تعلقات بتانے کا مدعی ہے۔ یہی ترقی کثافت سے لطافت کی جانب ہے۔ ختم نبوت اور سپہ پندس ختم نبوت اور پاسر کر۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟

ذکر یہ تھا کہ جس طرح پر خاص انسانوں کو معلوم جسمانی میں بعض اوقات میں خاص کئے توجہ تھے ہیں اور اس طریق سے انسانی عقل ترقی کرتی ہے اسی طرح خاص بندوں کو خاص اوقات میں نکات معرفت معلوم ہوتے تھے۔ مثلاً اور یوں نہ سب ترقی کرتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب بالائزہ تہمتی کا تجربہ ہے اس لئے اس میں انسان کی طرف سے انفعال اور خدا کی طرف سے فاعلانہ قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور اسی کو وحی کہتے ہیں۔ اس میں معراج اور معجزہ کا ذکر ایک جملہ معترضہ تھا جسکی اہمیت اور نیز اس کے خلاف غلط اعتراضوں کی کثرت کے سبب مضمون کو معمول سے زیادہ طول دینا پڑا۔ اب نفس معنی دن کی طرف جمع کرنا ہوں۔

جلوہ ہائے معرفت کی دو قسمیں ہیں | جلوہ ہائے معرفت جو خدا کے نیک بندوں کو نظر آتے ہیں انکی مختلف شکلوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجربے دو قسم کے ہیں۔ ایک کسی خاص وقت میں یا بعض خاص وقتوں کو اکثر کوئی حضوری ہوتی ہے جو ان کے ذاتی افکار میں یا سلوک معرفت کی قسموں میں سہولت اور لطیفیت کا باعث ہوتی ہے لیکن اس کو کسی شکل ملکہ حاصل یا جدید عقیدہ کا انکشاف نہیں ہوتا اور اسکو بہ اصطلاح میں کشف کہتے ہیں اور جس شخص کو یہ حاصل ہو اگر وہ پہلے سے بالکل درست اعتقاد رکھتا ہو اور اس کے کشف میں کوئی نفسانی آمیزش نہ ہو تو وہی کہلاتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو صاحب استدراج نام پاتا ہے۔ اور دوسری قسم

کے وہ جس نے میں جن کے کسی سابقہ نقص اور غلط فہمی کی اصلاح ہوتی ہے اور عقائد اور ذرائع اتصال ربانی یعنی عبادات و معاملات کے متعلق خدائی احکام دریافت ہوتے ہیں اور خاص اسی قسم کے تجربے میں جن کو اصطلاح مذہب میں وحی کہتے ہیں اور یہی تجربے میں جن سے مختلف مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور جن کے لائبرالون کو پیغمبر کہتے ہیں۔

بقا فخر نبوت مکن نہیں اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سے ہوتا آیا ہے یا اسی طور پر کائنات بھی کشف اور وحی کا سلسلہ جاری رہیگا یا کسی وقت اس کا بند ہو جائیگا بھی ضرور ہے۔ اور چونکہ عقلی ترقی محدود نہیں ہے اور کوئی وقت ایسا خیال میں نہیں آسکتا کہ انسان آئندہ قوانین قدرت کو دریافت نہ کر سکے اس لیے اس پر قیاس کہتے ہوئے کشف و وحی کے بارہ میں انسان جواب بھی دے سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بھی کبھی منقطع نہ ہوگا مگر اس جواب کو صحیح سمجھنے سے پہلے کسی قدر اور بھی غور کر لینا چاہیے۔

فیضانِ حق بالواسطہ اور بلا واسطہ کشف میں چونکہ نئی تعلیم نہیں ہوتی اور محض اس کے سفر کو انسان کے مقصود ہوتا ہے اس لیے اس کا فائدہ دوسروں تک نہیں پہنچتا بلکہ اکثر اہل تصوف حالات کشف کو محض دکھنا ضروری جانتے ہیں تاکہ کسی طرح تکبر اور عنوت نہ پیدا ہو اس کے برخلاف وحی سے نہ صرف صاحبِ وحی کو بلکہ عام خلق اور کو فائدہ پہنچتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اس لیے انبیاء پر فرض ہوتا ہے کہ اپنی تعلیم کو شائع کریں پس یہ پیغام جو خلق اس میں شائع کرنے کے لیے لیا تھا ہوتے ہیں۔ ان کی انسان تک پہنچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جب کوئی صاحبِ استعداد موجود ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کو وحی کی حاجت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ جب تک کوئی شخص منصب نبوت کے لائق نہ پیدا ہو وہ نکات اور احکام جو کسی نبی پر اتار چکے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتے رہتے ہیں۔ پہلی صورت کو کلاہ اور ولیدیشن یا قانون ارتقا کہنا چاہیے۔ اور دوسری صورت کو کلاہ اف ملٹی پلی کیشن یا قانون توارث۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا کے دیگر معاملات میں قانون ارتقا اور قانون توارث کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے یا کبھی کسی جہ سے اس کا انقطاع بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح پر غور کرنے سے جو قاعدہ ان کے جاری رہنے یا بند ہونے کے واسطہ دریافت ہوگا اسی کی وجہ سے وحی کی نسبت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

اگر ترقی کرنے والے پنودہ
 زمین اور اسکی پیدائش یعنی مولید ثلاثہ کی نسبت اس قدر تو یقینی
 اسکان تک پہنچ گئے ہوں تو اور یہی بات ہے کہ آبادی کے قابل ہونے پر پہلے ہمیں نباتات کا
 آئندہ قانون ارتقا کا بندوبست ضروری
 ظہور ہوا ہوگا یا بعض ایسے حشرات الارض کا جن کو نباتی غذا کی ضرورت
 نہیں۔ نباتات میں اگرچہ بعض ایسی بھی دریافت ہوئی ہیں جو جانوروں کو غذا بناتی ہیں مگر ان کو جانوروں
 کے بعد کی مخلوق مان کر بھی نباتات کا بڑا حصہ حیوانی غذا سے بنیاد اور حیوانوں سے پہلے موجود ماننا
 پڑتا ہے۔ ان کے بعد ایسے حیوانات پیدا ہوئے ہونگے جو نباتات سے غذا لیتے ہیں اور ان کے بعد وہ
 حیوان جو گوشت کھاتے ہیں اور انسان کے لیے چونکہ تمام قسم کی نباتات اور قسم کے حیوانات کی
 ضرورت ہو اس لیے یہ سب کے بعد دنیا میں آیا ہوگا۔ اس سلسلہ کو یقینی ماننے کے بجائے احتمالات
 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہیں سے قدیم خیال یہ ہے کہ ہر ایک نبات اور ہر ایک جاندار مجازاً
 پیدا ہوا ہے۔ اور ایک خیال عیٰ دنیائے اب حکومت کر رہا ہے کہ سوائے ابتدائی آبی کیڑے
 کے اور کوئی جاندار ابتداء معروضہ جو زمین نہیں آیا بلکہ اسی کیڑے کی نسل سے بدلتے بدلتے ہر قسم کے
 حیوانات بن گئے ہیں جسے کہ وہی نسل ٹھٹھکتے بندہ بن مانس اور انسان ہو گئی ہے۔
 ان دونوں احتمالات کو آپس میں کشی لڑتے ہوئے اور نئے کو پرانے کا شانہ زمین چولگاتے ہوئے
 چھوڑ کر جو امر مشترک دونوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام نباتات خور اور گوشت خور حیوانات ایک
 ہی وقت میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ پہلے بیشک کسی طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے ہوں گے کیونکہ ایسے
 جاندار اب بھی دیکھے جاتے ہیں کہ کتنی تحفن جگہ یا گندہ موسم میں نہایت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں پھر انکی
 نسل بڑھتی شروع ہوئی ہوگی حتیٰ کہ جب وہ وقت آیا ہوگا کہ ان سے بڑا کوئی اور جانور بھی نہ رہ سکے تو
 وہ موجود ہو گیا ہوگا۔ خواہ کیڑے میں ہی یہ تعداد آگئی ہو کہ وہ میٹیک مچھلی کی شکل حاصل کرے یا سطح
 زمین پر قابلیت ہو گئی ہو کہ اس میں سے بڑے جانور کا ظہور ہو سکے۔ پھر حسب مہول کچھ مدت اس جانور
 کی نسل چلی ہوگی اور ایک وقت پر اس جانور کی سطح زمین کی تمام راد کا لٹھنے پر کوئی قیاسی
 شکل ظاہر ہوئی ہوگی اور پھر یہی سلسلہ جاری رہا ہوگا کہ کچھ عرصہ ایک ہی جانور نسل در نسل چلا آتا ہوگا اور

اگر کسی وقت میں کوئی نئی صوت پیدا ہوتی رہی ہوگی جتنے کہ ایک وقت پر ان سب کے برابر آواز سننے جتنے کے بعد حضرت انسان کا جلوں شاہی نمودار ہوا ہوگا۔

اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کی ایک نوع میں یا سطح زمین میں دوسری شکل پیدا کر لینی انتفاع و نہ موجود ہو یا ناقص ہو تو قانون توارث عمل کرتا ہے اور ہر نسل کا بچہ ہرن اور بکری کا بچہ بکری پیدا ہوتا ہے یعنی قدرت کا اثر بپ کی وساطت سے بیٹے تک پہنچتا ہے اور جب یہ استعداد کامل ہو جاتی ہے تو قانون ارتقاء قانون توارث کی جگہ لیتا ہے اور ایک اور حیوان کی شکل نکلتی ہے۔ آتی ہے یعنی قدرت براہ راست عمل کرتی ہے اور بیٹے میں وہ بات پیدا ہوتی ہے جو باپ میں نہ تھی۔

لیکن انسان کو جو بد پر مبنی ہے پر اگر مادہ میں ہیں تک ترقی کرنے کی استعداد اور ودیعت تھی یا اگر خدا کا ارادہ دنیا میں اسی نوع تک پیدا کرنے کا تھا تو کہنا چاہئے کہ آئندہ اس سلسلہ میں قانون ارتقاء کا خاتمہ ہو گیا اور اب قانون توارث انسان کا بچہ انسان ہی پیدا ہوتا ہو گیا۔ اگرچہ ایک اور سلسلہ میں یعنی انسان کی عقلی قابلیت میں قانون ارتقاء بھی عمل کر رہا ہے مگر اس وقت ہم حیوانی شکل و صورت کے سلسلہ کو دیکھ رہے تھے جس کے بدلنے سے نئے نوع حیوانی کا نام بدل کر قبی کے بھٹ شیر اور بندر کے بعد بن مانس کہنے لگے تھے اور عقلی ترقی سے ایسا تغیر پیدا نہیں ہوتا بلکہ افریقہ کا وحشی اور یورپ کا فلاسفر و قانون کا نام انسان ہی رہتا ہے۔

اچھا تو شکل و صورت یا انواع حیوانی کے سلسلہ میں قانون ارتقاء کی نسبت سوال ہونے پر یہ عام جواب کہ قانون ارتقاء کہی بند نہ ہوگا، بالکل غلط ہے بلکہ سچا جواب یہی مشروط جواب ہوگا کہ اگر مادہ اپنی واقعی شکل تک پہنچ گیا ہے تو قانون ارتقاء ختم ہو گیا اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ مادہ کی انتہائی شکل انسان ہے اس لیے یوں بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر انسان مادہ کی واقعی شکل ہے۔ تو قانون ارتقاء ختم ہو گیا۔

ابھی کے بارہ میں قانون ارتقاء کے بند یا جاری رہنے کا سوال ہو تو اس کی نسبت بھی عام

فیصلہ غلط ہو گا اور سچا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جہاں تک خدا کو پہچانا ممکن ہو اگر وہی کے تشبیہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو اس سلسلہ میں بھی متاذن ارتقا کی گنجائش نہیں۔ اور ثابت کا یہ مسئلہ جو ایک نوع قانون ارتقا کے رو سے قدرت کے براہ راست عمل کرنے کو کسی انسان پر آشکارا آئندہ قانون توارث کے رو سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا رہے گا جس طرح چرپاوش کا سلسلہ کے خاص حیوان تک پہنچنے کے بعد قانون ارتقا سے انسان پیدا ہوا ہے اور آئندہ صرف قانون توارث کے رو سے انسان سے انسان پیدا ہوتا رہتا ہے اور اب کسی حیوان سے یا زمین سے انسان پیدا نہیں ہوتا۔

مگر اگر یہ وقت پیش آتی ہے کہ سلسلہ حیوانی میں مادہ کی انتہائی صورت یقیناً معلوم تھی کہ وہ انسان ہے اور مذہبی سلسلہ میں خواہ تاریخی طور پر وحی کی انتہائی صورت معلوم ہو سکتی ہو مگر دنیا میں وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی ہوتے آئے ہیں اس لئے ثبوت دیگر سے پہلو کسی شکل کہ انتہائی کمال ہو گا پس حیا جلوب حیوانی سلسلہ میں دیا جاسکتا ہے کہ اگر انسان مادہ کی واقعی شکل ہے تو قانون ارتقا ختم ہو گیا۔ اس قسم کا جواب مذہب کے بارہ میں نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی جگہ یوں کہنا چاہیے گا کہ اگر مسئلہ وحدت وجود خدا کا واقعی جلوہ ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے تو جس شخص نے سب سے پہلے اس مسئلہ کی تعلیم دی ہے وہ خاتم الانبیاء ہو گا اور پیچھے آنے والے سب اسی کے خوشہ چین ہوں گے اور اگر خدا کا انسان کی شکل میں حلول کرنے کا یا بیٹے کی شکل میں آنے کا مسئلہ خدا کا واقعی جلوہ تو ایسی تعلیم لائے والے سے آخری نبی ہے۔ یا اگر خدا کی نسبت واقعی علم یہ ہے کہ وہ بغیر مادہ اور روح کے دنیا کو پیدا نہیں کر سکتا تو اس مسئلہ کو ظاہر کرنے والا آخر المرسلین ہے اور اسی طرح دنیا کے ہر ایک کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس کو واقعی کشف ہو گیا ہے تو پھر خدا کی طرف سے کسی اور نبی پر وحی القا کرنے کی ضرورت نہیں اور آئندہ محض اسی انسان کی وساطت سے واقعی تعلیم رائج ہو سکتی ہے۔ اب اس کے عقل کی وساطت سے و باجس طرح بھی ممکن ہو یہ تلاش کرنا انسان کا فرض ہے کہ ان صورتوں میں سے کونسی صورت ہے جس کو خدا کا واقعی جلوہ کہا جائے۔

انسانی علم و تعلقات
تک تھا ہے۔

یہ ضرور ہے کہ چونکہ خدا غیر محدود و ہر اسلئے اسکی حقیقت تک پہنچنا محض انسان کے لیے ناممکن ہے مگر یہی صورت مادی علوم میں پیش آتی ہے لہذا انسان مادہ کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتا اور اس کا مبلغ علم صرف اس قدر ہے کہ اس کے بعض اوصاف و تعلقات سے واقف ہو اور اس کے علم کی صحت یہ کہ ان تعلقات اور اوصاف تک پہنچ جائے جو قیاسی مادہ کے اندر موجود ہیں اور غلطی یہ ہے کہ ایسے تعلقات اور اوصاف کا تعلق ہے جو ہمیں نہیں ہیں مثلاً ہم نکھیا کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو کیسا ہی تحلیل و تخیل کرنے کے قابل ہو جائیں اسکی حقیقت ہونا اتنا نہیں گے اور صرف اس کے بعض اوصاف معلوم کر سکیں مثلاً یہ کہ وہ سب سے بے پیر ہے اور اس کے اندر اس قدر اثرات ہیں پس اگر ہم نے نکھیا کے کئی اوصاف دریافت کئے ہیں جو وقوع میں اس کے اندر ہیں مثلاً یہ کہ اسکو ایک خاص وزن تک کھانے سے انسان مر جاتا ہے تو ہمارا علم صحیح ہے اور اگر اسکے خلاف کوئی اور یقین پیدا ہو گیا ہے مثلاً یہ کہ اسکو بواج کی طرح کھانے سے غذا کا کام لے سکتی ہیں تو ہمارا علم غلط ہے۔ ٹاکسرسٹیر کہتے ہیں۔

”سائنس کی ترقی جہاں تک بھی ہو اس سے صرف اندرونی اور بیرونی تعلقات کی تکمیل ہوتی ہے (اس مثال یون ریتھ ہین) ایک تیزری کسی نبات کی خاصیت مشبو سے اسکو کھانے لگتی ہے تو اس کے اندر خوشبو کا تصور ایک حرکت پیدا کرتا ہے یعنی خوشبو جو بیرونی چیز ہے اس سے تیزری کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے اور جیسا خوشبو کو ذرت سے متعلق ہے ویسا ہی اس تصور کو کھانے سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح تیزری کے قدر و قامت رنگ ٹھنک اور قرب و بعد کی نسبت کو دیکھ کر چڑیا کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسکو کھانے کو دوڑتی ہے اور اسی طرح عقاب چڑیا کو دیکھ کر چڑیا کے اندرونی حرکات میں زیادہ پیچیدہ اعضاء کی وجہ سے حرکات کے ساتھ چڑیا پر جھپٹتا ہے۔ اور ان سب کے اور شکاری ہے جو عقاب کی شکل اور اسکے قرب و بعد وغیرہ کے علاوہ نبات کے اثرات مختلف کام کر رہے ہیں تو ان قدرت کے اوضاع و اطوار سے متاثر ہو کر بند و قہ ہوتا ہے

اور بارود بھر کر اور اسکے اثر کا قانون دریافت کیے عقاب کو مارنا چاہتا ہے پس چونکہ زندگی اپنے تمام مظاہر میں بشمول قوت عقلیہ مادہ جہ غایت اندرونی اور بیرونی تعلقات کے ایک مسلسل طاقت اور درستی کا نام ہے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے علم کو محض تعلقات سے تعلق ہے اسکی نہایت سادہ شکل یہ ہے کہ اندرونی حالات اور بیرونی مسائل کا کس قدر علم ہو جیسے تیزی کو خوشبو اور کھانے کے تعلق کا علم ہے اور اس سے اسکی شناخت ذرا اوپر چھپیہ اندرونی اور بیرونی تعلقات کو معین کر لینا ہے جیسے انسان نے عقاب۔ لوہا اور بارود کو دیکھ کر جانور کو مارنے کا طریقہ معلوم کر لیا۔ پس عقل و ذہانت کی یہ کارروائی کیسی ہی اعلیٰ ہو صرف تعلقات دریافت کرنے تک محدود ہو اور اس سے آگے نہ اندرونی حالات کو جان سکتی ہے اور نہ بیرونی وسائل کو۔ صرف اتنا جانتی ہے کہ کوئی چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے (مثلاً خوشبو کے ساتھ نبات) یا کس چیز کے بعد کوئی چیز آتی ہے۔ (مثلاً بندوق چلانے کے بعد جانور کا مرنا) پس ہر وقت صرف یہی ہے کہ ہم تعلق کو ٹھیک دریافت کر لیں اور غلطی یہ ہے کہ تعلق کو ٹھیک دریافت نہ کریں۔ غرض فکر چونکہ تعلق دریافت کرنا نام ہے اس لیے کوئی قوت متفکر تعلق سے آگے نہ بڑھ سکیگی۔

نہیں بھی محض خالق مخلوق کے تعلقات بتانے کا دعویٰ ہے۔ غرض غیب ہماری کل کائنات تعلق ہی کو دریافت کرنا ہو تو خدا کے لامحدود ہونے کو اور دریافت حقیقت ممکن نہ ہونے کو بہانہ بنا کر تلاش معرفت کو پہاڑی کرنا انسان جیسی عقلی ہستی کی شان نہیں اور جب ہم حقیقت کسی چیز کی بھی دریافت نہیں کر سکتے تو جس طرح مادی علم میں صرف مادہ کے تعلقات پر قناعت کرتے ہیں اسی طرح بیان بھی خدا اور مخلوق کے تعلقات کو دریافت کرنا ہی انتہائی نظر ہو گا اور نہ سب اپنی تعلقات کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ مخلوق انہماک کا تعلق یہ ہے کہ ایک ہی ہستی مختلف مظہر و مین جلوہ گر رہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ایک نے دوسری کو نیت و ہمت کیا ہے اور تیسرا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک نے دوسری موجود چیز کو مختلف شکلیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح ایک کہتا ہے کہ جب تک وہ کسی خاص مین شکل میں جلوہ نہ کرے انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس تک پہنچنا ہرگز تمام

خاص چیزوں سے پروردگار کو اور تمام تعلقات میں حقیقت دریافت کر نیک دعویٰ ان میں کسی میں بھی نہیں اور انہی تعلقات میں غور کرنا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہمارا فرض ہے۔ اس تحقیق میں اگر ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ فلاں تعلق واقعی تعلق ہے تو اسی کی تعلیم دینے والے کو خاتم الذاہب کہیں گے اور اگر بالفرض کسی تعلق کو بھی واقعی نہ کہیں تو اس صورت میں بیشک مذہب کی آئندہ ترقی کا احتمال باقی رہے گا۔ مگر اس صورت میں بھی ہم سے کچھ اضرار نہ ہوگا بلکہ بالکل بے سوچے سمجھے کسی ایک پر کاربند ہونا غلط ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے واقعی غلط کون ہے اور تریب البصاقت کون۔ اور جو تریب البصاقت ہوں ان میں سے سب ترقی یافتہ اور بالاتر کون ہے اور پھر سب کو چھوڑ کر سب سے بالاتر پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کیونکہ جب تک عقل کو معلومہ قوانین قدرت سے بالاتر قوانین دریافت کرنے کی استعداد نہیں ہوتی عقل کا فرض ہوتا ہے کہ موجودہ معلومات میں جو سب سے برتر ہوں ان پر کاربند ہو اور اس سے پہلے کے معلومات کو جو غلط ثابت ہو چکے ہیں ترک کرے۔ مثلاً جب تک انسان پانی اور مٹی وغیرہ کو تحلیل نہیں کر سکا اور بعض عناصر یقین کرنا نہ رہا اور جب ان چیزوں کے اجزاء دریافت ہو گئے تو اب اگر چنانچہ اجزاء کے تحلیل کا احتمال بھی باقی ہے مگر جب تک وہ وقت نہ آئے انسان کا فرض ہے کہ آگ اور پانی وغیرہ کو عنصر کہنے پر اصرار نہ کرے اور جو اجزاء دریافت ہو گئے ہیں ان کو عنصر مانکر اپنی علمائے نتائج اور مختلف فنون اور صنعتوں کی بنیاد اسی اصول پر رکھے۔ اسی طرح کسی مذہب کو سب سے ترقی یافتہ تسلیم کر لینے کے بعد ہمارا فرض ہوگا کہ اس سے کمتر مذہب پر اصرار نہ کریں اور اس بالاتر مذہب کو مانکر اپنی غائبانہ رفتار میں اسکی ہدایتوں پر کاربند ہوں۔

غرض ہم ختم نبوت کے نتیجے پر پہنچیں یا بحالت موجودہ سب سے کمتر مذہب کو معلوم کریں تو ان حالتوں میں عملی نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے یا ہر کس و نا کس کے دروازہ سے بھیک مانگنے کی بجائے کوشش کرنا اور ایک دروازہ تک پہنچنا ضرور ہوگا۔ مگر اس کوشش میں عیب ہی جلوہ معرفت ہونا چاہیے۔ کیونکہ نہ ہی جذبہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے خدا کی شناخت ہی اس کے نتائج کا معیار ہو سکتی ہے۔

مذہبی ترقی کی نشانی ہے

لطافت کی جانب سے

اب خدا کی شناخت کو ختم نبوت یا ترجیح مذہب کا معیار گردانا کر دینی حیلہ
 معرفت تلاش کر نیکی لیے اُن استدلالوں کے علاج جو بیرونی شہادت پر مشتمل
 کئے جائیں خود مذہب کے اندرونی تغیر و تبدل اور ترقی کی روش سے بھی استدلال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ
 سب سے ابتدائی مذہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اُن میں کسی بالکل محسوس اور معین چیز کو اور اکثر
 اوقات ایسی کئی کئی چیزوں کو معبود گردانا گیا ہے اور اس طرح خدا کو محسوس۔ محدود۔ متعین۔ ناقص۔ خانی
 اور غیر سمجھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ سب سے ابتدائی شکل ہے اسلئے اس کے علاوہ اور جن قدر تکلیفیں مذہب میں پیدا
 ہوئیں اُن سب کو اس شکل سے ترقی یافتہ اور صداقت سے قریب تر سمجھنا چاہیئے اور پھر جب ان شکلوں
 کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خدا کی محسوس رویت اور نقصان وغیرہ میں زیادتی نہیں
 کی گئی بلکہ درجہ بدرجہ اس کو غیر محدود و مطلق۔ کامل۔ دائم اور نامتناہی مانا گیا ہے مثلاً درخت پتھر سے ترقی
 کی ہے تو اگر مہ خیال دینی حیلہ کی طرف ہی گیا ہے مگر درخت پتھر سے لطیف تر یعنی پانی
 اور ہوا وغیرہ کو خدا مانا ہے۔ اس سے آگے اس سے لطیف تر یعنی پانی اور آگ کے مرکب اور دیگر فرض کئے
 ہیں اور اس کے بعد بتدریج بڑھتے بڑھتے اور دینی حیلہ کی طرف سے لطیف و درجہ فرض کرتے
 کرتے تمام دنیا کا مجموعہ اور پھر اس سے آگے تمام دنیا کا امر انتر اسی لینے و رعب اطلاق خدا مانا گیا ہے
 اور پھر دنیا سے پرے اور تمام اشیاء سے برتر اور اعلیٰ مہتی تک پہنچے ہیں اور مانا ہے کہ خدا تمام شہادت
 بالائے تمام کائناتوں سے پاک۔ تمام لطافتوں سے متصف اور عقل قیاس سے برتر ہے۔ مگر نہایت کثیف
 درجہ یعنی محسوسیت سے آفاذ کر کے ایسے لطیف و درجہ تک آنا اور اس کو پورے طور پر دل میں جبکہ دینی آسان
 لے یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مذہب کی شکل خدا کی طرف گمبہ ہو سکتی ہے بلکہ اس کی طرف سے پہلے جذبہ مذہبی پیدا کیا گیا ہے اور
 اس جذبہ کے اثر سے جیسا انسان نے تلاش شروع کی تو سب سے پہلے وہ محسوسات ہی کی طرف جھکا پس یہ ایک آزمائش ہے
 جو انسان کے خصوصیت ہی سے الہام ربانی کے ساتھ ہو گئی اور اعلیٰ ہذا القیاس اس کے شکلی کسی نبی نے تعلیم دی کہ خدا پتھر پتھر سے
 بلکہ پتھر وغیرہ کا خالق ہے تو جن طاقتوں کو انہوں نے جارات اور نباتات میں تغیر ہوتا دیکھا ان کی طرف جھکا گئے۔ اور اس طرح آخر
 ایک صادق وحی سے مذہبی ترقی اور ایک غلط قیاس سے غلط آزمائش ہو گئی۔

انسان کام نہ تھا چنانچہ جب پہلے پہل اس درجہ تک پہنچے ہیں تو اس عقیدے نے اُنہی شکل میں زبان
 سے اُن تک آنے اور اعلیٰ حالت پر اُتر کر نہ مین بہت وقت صرف کیا اور خدا کو واقعی سب سے برتر کہنے کے
 بعد کسی نے نیتی نیتی یعنی خدا نہ یہ ہے نہ وہ ہے کہتے کہتے نقائص سے پاک ماننے کے علاوہ ہر ایک تمام
 صفات کا ملکہ کو بھی اُڑا دیا۔ اور اگر فلسفیانہ چھان بین کے وقت ہم کسی چیز کی ذات کا خیال اور اُس کی
 صفات کا خیال جدا جدا ہیں مین لا سکتے ہیں اور اس طرح ذات کے مرتبہ کو تمام صفات سے معزل تصور کر سکتے ہیں
 نیز بعض ذہنی عمل ہو گا ورنہ خارج مین کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہو سکتی جو کوئی صفت رکھتی ہو کیونکہ
 اُس کو موجود مانکر کم از کم وجود کی صفت ضرور لاحق کرنی پڑتی ہے پس خدا کو نیتی نیتی کہہ کر تمام صفات
 سے معزل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موجود بھی نہیں اور صرف وہ مین نے دیگر موجودات کو دیکھ کر
 اس کا تصور قائم کر لیا ہے پس گویا اس نے ہر سب سے موجودات عالم کو تحلیل کر کے کر کے اُس کے آخری
 درجہ یعنی حالت طلاق تک پہنچ کر اس کو خدا مان لیا ہے اور نہ ہی جذبہ جو خدا کو موجود اور ہر حال
 مین جرمینز کا حامی و ناصر ماننے کا تقاضا کرتا ہے اور نہ جلوہ ہائے معرفت جن مین بالعموم خدا کا دیدار بطور
 ایک موجود فی الخیال کے ہوتا ہے ان دونوں کو اس مذہب سے تعلق نہیں ہو اور قبول و ایمان میں گویا یہ
 علم منظر کا ایسا حائل ہے جو بصارت والوں کے تجربہ میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور مذاہب نے اگرچہ اپنے
 سے خدا کو برتر از قیاس کہا مگر عملاً اس اعتقاد کی تردید کی اور جب اس کے برتر از قیاس ہونے کو دل مین
 نہ جاسکے تو کبھی کسی بُت کو اُس کا خاص جلوہ گاہ فرض کیا اس کے بعد کبھی کسی انسان مین اُس کا جلوہ مانا
 اور اس طرح پر خدا کو اُس کے درجہ سے نیچے لا کر عبادت ایسی چیز کی شروع کی جو محدود۔ متغیہ اور ہر طرح
 سے ناقص ہے نہ وہ برتر از خیال و قیاس ہستی۔ اور پھر کبھی اس کی ذات کو برتر مانا مگر اس کی صفات کو برتر
 ماننے کی بجائے تیار نہ ہونے اور اس کی قدرت کا انسانوں کی قدرت بر قیاس کر کے خالقیت وغیرہ مین
 اُس کو ماؤہ کا محتاج ماننے لگے۔ ان سب کو مشنوں کے بعد معرفت کا وہ درجہ ہے جس مین خدا کو برتر
 از احساس (کامذہبہ اکافیمصارف انہم پارہ ع) برتر از قیاس (کامیجہطین یہ علمک طبارہ ع) تمام
 مشن بالوں سے بالا (لیس یکثیلہ شی ع و شور سے پارہ ع) تمام صفات کمال سے تصف

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اَعْرَافٌ بِآرُوحٍ سَبَّحَ بِهَا رَا لِّلّٰهِ الصُّمُّ الْبَارُ (اخلاص) ذات
وصفات میں کتنا رکبت اَلْعَالَمِیْنَ لَا شَرِّ لَکَ لَکَ الْاَنَامُ بِآرُوحٍ (اور تمہارا لائق عبادت رکبا لہ
اَلَا هُوَ (انعام پارہ ۱۳) اور ہر چیز کا خالق (خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ) اِنعام پارہ ۱۳) مانا گیا اور اس
وہ ترقی جو معرفت کے بارہ میں کثافت سے لطافت کی طرف شروع ہوئی تھی ختم ہوئی کیونکہ دائرہ کے
ایک نقطہ سے عین مقابل نقطہ تک اور بالکل کثیف کو کامل لطیف تک پہنچ گئی ہے اور یہی انتہا
ترقی اور کمال معرفت ہے۔ اس کے بعد کہ دنیا آسان ہے کہ آئندہ معرفت کی وحی ہوتی ہوگی مگر صرف
گمان پیدا کر لینا اور ہے اور کوئی معقول وجہ پیدا کر کے آئندہ کی امید باندھنی اور ہے بیشک خدا
غیر محدود ہے اور انسان اسکا احاطہ نہیں کر سکتا مگر انسان کے واسطے کمال معرفت بھی یہی تھا کہ
اس کو تلاش کرتا ہوا اس یقین تک پہنچ جائے کہ وہ سب سے بالا ہے اور اپنی صفات کمال میں کسی چیز
کا محتاج نہیں اور ہم اسکی ذاتی اور صفاتی کثرت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ صرف زبان پر عجز کا اقرار کریں
بلکہ عمل بھی کسی اور ناقص سپہ کو خدا کا منظر یا اس کا شہر کاٹنے اور عبادت کرنے کے وقت محدود و شہا
پر دھیان نہ جمائے بلکہ عبادت بھی اس بزرگتر ہستی کی اُسی بزرگتر حیثیت سے کہے اور جب اعتقاد
اور عمل کے اس درجہ تک سائی ہو جائے تو آئندہ انسان کیلئے کوئی درجہ باقی نہیں اور نہ مذہب اور
وحی اور نبوت ختم ہوگئی۔ البتہ دوسرے قسم کے جلوہ ہائے معرفت جو انسان کو سلوک معرفت میں طہینا
بخشنے والے اور درویشی کی خوشخبری دینے والے ہیں ہمیشہ انسان کی اپنی حیثیت کے موافق
موتے ہیں گے کیونکہ ان کے بغیر مالک کو منازل طے کرنے میں کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا +

جو لوگ ایمان لائیں اور متقی ہوں۔ ان کے لیے
بشر ہے جو دنیوی مسیت میں اور آخرت میں۔

قبیلہ مصر میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ابوہریرہ رضی
اللہ عنہ سے اس آیت قرآنی کے بارہ میں سنا لیا اَللّٰهُمَّ بَشِّرْ سَائِلَکَ
ابوہریرہ نے کہا کہ جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَانَ یَتَقُوْنَ لَہُمْ الْبَشِّرُ
فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ (یونس پارہ ۱۰)
عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الدَّرَدَاءِ
عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَہُمْ الْبَشِّرُ فِی الْحَیٰوَةِ
الدُّنْیَا فَقَالَ مَا سَأَلْتَنِیْ اَحَدًا غَیْرَکَ اِلَّا اَجَلَ

وَاَحَدٌ مِّنْهُمْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مِنْ أَتْرَافِ
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ
أَوْ تَرَاهُ لَهُ -

(ترمذی - ابواب الرؤیا)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَمُتْ مِنَ النَّبَوَةِ
إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (بخاری باب المبعثات)

سے اس آیت کا مطلب پوچھا ہے مجھ سے تجھ سے پہلے
ایک شخص کے سوا اور کسی نے نہیں پوچھا اور جب میں جناب
رسالتؐ نے پوچھا ہے تو آپؐ نے ہی فرمایا تھا کہ جب یہ
آیت اتری ہے مجھ سے تیرے سوا کسی نے اس کا مطلب نہیں
پوچھا۔ بشرطہ سے مراد نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے
یا اس کے بارہ میں کسی اور مسلمان کو نظر آتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ نبوت میں کسی مبعثرت کے
سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ مبعثرات
کیا چیز ہے آپؐ نے فرمایا کہ نیک خواب۔

نظم نبوت اور سنسٹر
ہر ریٹ اسپنسر اپنی فلسفیانہ نظر سے موجودہ درجہ معرفت سے آگے ایک اور درجہ
کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایک وقت پر خدا کو ایسا مطلق سے مطلق اور بڑے سے بڑے سمجھا جائے گا
کہ اس کی طرف کوئی صفت منسوب نہ ہو گی اور انسان ہر ایک حیثیت سے اس کو ناقابل فہم تسلیم کرے گا۔
ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا کمال اور جن جو آج انسان خدا کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر طرح
کی امداد اور اعانت جو اس کی طرف سے پہنچنے کا یقین کرتا ہے یہ سب خیالات دور ہو جائیں گے اور صرف
خدا کا اقرار ہوگا اور کچھ نہ ہوگا اور ان کے نزدیک ترقی اس وقت ختم ہوگی۔

انصاف کی نظر سنسٹر کی اس ترقی کو دیکھ کر ویرانۃ الون کی فلسفیانہ باریک بینی کا اعتراف
کرتی ہے کہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے خدا کی نسبت اسی قسم کے خیالات قائم کئے ہوئے ہیں
فرق اگر ہے تو اس قدر کہ عموماً با وحدت وجود کو ماننے والے اور غالباً ویدانت فلاسفی کے پیرو بھی فرق
مراتب کو مانتے ہیں اور ان کے نزدیک مرتبہ ذات بحت (خالص) سب سے اول ہے اور اس مرتبہ

۱۔ کتاب فہرٹ پرفسپلن آخرباب پنجم

میں ذات کے ساتھ کسی صفت کا انکسای نہیں ہوتا اور پھر مرتبہ احدیت اور واحدیت وغیرہ کے بعد مرتبہ صفات مانا جاتا ہے اور اس درجہ میں ہر طرح کے صفات کمال اسکی طرف منسوب ہو سکتی ہیں مگر مرتبوں کا یہ تمام تہ یا ز اور تفریق صرف ذہن میں ہو سکتی ہے اور خارج میں جو ذات موجود ہے اس میں تمام مراتب متبی ہوتے ہیں اور ستر سپند سر خدا کے وجود خارجی کو تمام مراتب سے معز اور محض ذات بحت کا درجہ ماننے ہیں۔

مگر حقیقت میں جیسا کہ میں ذکر آیا ہوں وہیانت کی غیتی غیتی اور سپند سر کا آن فو ایبل دونوں عقیدے فلسفہ کی پیشکش ہیں۔ جذبہ مذہبی کی ترقی کا نتیجہ نہیں ہیں۔ کیونکہ جذبہ مذہبی نے جس تہ پر ترقی کی ہے اس میں خدا کو بیشک کثیف و لطیف ماننا چلا گیا ہے مگر ساتھ ہی اس کو حسن و کمال میں بیشیزاد بنیتر ماننا آیا ہے پس اس سربز کی ترقی کا خست تمام اسی درجہ پر ہوتا ہے جہاں اس کو ہر طرح کی لطافت اور ہر طرح کے حسن و کمال میں ایسا اونچا مانا ہے کہ عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کے آگے اگر اسکی طرف صفات کو منسوب کرنے سے بھی انکار کیا جائیگا اور انکا ذمہ صفا نہ بھی منی ہو جائیگا تو یہ ترقی نہ ہوگی بلکہ دائرہ کی ایک توس سے آگے بڑھ کر نیچے کی طرف اترنا ہوگا۔ اور بیشک اگر گمانیت کی ترقی مذہب کی طرف سے ہو رہی ہو اور جذبہ مذہبی کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اسی طرح جاری رہی تو مذہب اور خدا سے انکار کرنے کا پہلا زینہ ہی ہوگا کہ اگر خدا ہے تو جو حسن و خوبی کا خدا نہیں ہے بلکہ منحصر درجہ اطلاق اور تہی ہو ہو ہم ہے اور اس کے بعد اس رستہ پر ترقی کرنے کا خست تمام یوں ہوگا کہ صرف صفات بلکہ خود ذات بھی کوئی چیز نہیں ہے اور اس وقت دائرہ مذہب کی عروجی اور زولی وہ نوعی سین ختم کر کے انسان اسی نقطہ پر پہنچ جائیگا جہاں سے ابتداء سے وحشت میں چلا تھا۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اس نقطہ پر پہنچنے والا شخص اگر اسکو نبی کہا جائے تو مذہب کو نابود کرنے والے انبیاء میں خاتم المرسلین ہوگا مگر مذہب کو ترقی دینے والے نبیوں میں خاتم الانبیاء وہی ہے جس نے مذہب کو موجودہ ترقی تک پہنچایا۔

مستر سینیئر اپنی ایجاد کردہ معرفت میں اتنا نقص تسلیم کرتے ہیں کہ بحالت موجودہ انسان

اس کو ماننے کے لٹو تیار ہے اور نہ اس کو ماننا اس وقت انسان کی اخلاقی حالت کو درست کر نیکی قابل ہو گا کیونکہ اس کے برخلاف نہایت ناگوار نتائج مرتب ہوں گے کیونکہ آج تک کی تہذیب میں انسان اور است پر اسی خیال سے قائم رہ سکتا ہے کہ کوئی خدا ہے جو اس کو نیکی پدی کا پھل دیتا ہے اور اپنے تعلقات و دوستی سے اس پر ہر وقت تصرف رکھتا ہے اور اگر خدا کو تمام صفات سے معرمانا جائے تو جو اس سے اڑا اور تعلقات و دوستی بھی چونکہ صفات میں اس کی طرف منسوب ہیں گے اور انسان بالکل آزاد ہو جائیگا۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان تمدنی حالت کے کمال تک پہنچ جائیگا اور سمجھ لیگا کہ نیک و بد اعمال کے نتائج بے انتہا پھیلے ہوئے چل رہے ہیں اور خود بخود ظاہر ہوئے ہیں تو اس وقت خدا کی نسبت ایسا بلند عقیدہ مناسب ہوگا۔

مگر دیکھنا یہ ہے کہ انسان ایسا مذہب ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے خدا کا اقرار کیا فائدہ دے گا کیونکہ جب نیک و بد اعمال کا اثر خود بخود پہنچنا تسلیم ہو جائیگا اور صفات خداوندی کی نفی سے انسان کے ساتھ اس کا کس طرح تعلق ہی نا ماننا ہوگا تو اس وقت ایسے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہوگی۔ پس جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ اعتقاد خدا کو نہ ماننے کا پہلا ذریعہ ہوگا اور یہ درجہ مذہبی تنزل کی ابتداء ہوگی نہ اس کی ترقی کی انتہا۔ البتہ ڈاکٹر سپنسر کی تقریر سے جس کا خلاصہ مذکور نقل کیا ہے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر انسان ترقی کرنا ہو انیک و بد نتائج کے سلسلہ کو چشم عقل سے دیکھنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت خدا کو ماننے کے بغیر بھی اخلاق قائم رہ سکتے ہیں۔ مگر اول تو یہ صورت جب خیال میں آسکتی ہے کہ ہر فرد بشر عقل و غور میں سپنسر ہو جائے جو ایک امید ہوہوم سے زیادہ نہیں اور دوسرے ہیئت کا اخلاق خدا کے بغیر بھی قائم رہ سکتے ہیں ہمارے اس موضوع سے باہر ہے کیونکہ یہاں جذبہ مذہبی اور اس کی ترقی کا ذکر ہے جذبہ اخلاقی اور اس کے وجود و عدم کا اور جذبہ مذہبی کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کو ماننا ہے اور اپنے خدا کو ماننا ہے اور سپنسر کے خدا غار تو شاید ہو مگر اپنا خدا نہیں۔ اس لیے یہ جذبہ مذہبی کا تنزل ہو گا نہ ترقی۔

ختم نبوت اور پارکر | مسٹر ڈاکٹر اگرچہ ختم نبوت کے لفظ سے گھبرائے ہیں مگر ایسی ویڈیو دیکھنے

مکمل مذہب کی تلاش ان کو بھی ہے چنانچہ اس کے لیے ایک معیار قائم کرتے ہیں اور پھر اس معیار کے مطابق تعلیم دینے والے مذہب تک پہنچتے ہیں اور اپنے نزدیک اس مذہب کو سب کو مکمل اور اس کے اصول کو دائمی ثابت کرتے ہیں چنانچہ معیار قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”مذہب یا غیر محبت کی قسم ہمیشہ ایک ہی رہی ہے گو یہ دونوں ان دونوں کے لحاظ سے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور نیز اس کے بغیر لحاظ سے جو ان کا مقصود رہا ہے بہت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں مثلاً محبت کا دلولہ کہی مکمل ہو تو تلہ ہے کہی زیر دست کہی جاہلانہ کہی عاقلانہ کہی خود غرضی کے ساتھ کہی اخلاق کے ساتھ یہ تو محبت کے نزدیک کے اوصاف ہیں اور پھر ایسا ہی اختلاف اس چیز کے متعلق نظر آتا ہے جس کی محبت کی جائے یعنی محبت اولاد کی ہوتی ہے یا بیوی کی یا دوست کی یا اسکے سوا اور۔ اسی طرح مذہب کے مختلف عنصر ہیں یعنی مذہب کہی عقیدت کے ساتھ ہوتا ہے کہی خوف کے ساتھ کہی دانائی کے ساتھ کہی بہانے کے ساتھ کہی محبت سوا کہی نفرت سے۔ اور اسی طرح مذہب کا مطلوب کہی ایک چیز ہوتی ہے کہی بہت چیزیں اور کہی تمام چیزیں۔ اور ایسا ہی کہی اسکو بالکل ماننا چاہی اور کہی محدود کچھ ماننا کہی نکلون اور کہی ناقابل الفت“

اور پھر آگے چل کر مکمل مذہب کی تعریف کرتے ہیں کہ

”مکمل مذہب خدا کے قانون کی کامل اطاعت کرنا۔ جسم کے ہر ایک عضو اور روح کی ہر ایک طاقت کے مناسب استعمال یا تکمیل اور تربیت سوا خدا کی خدمت بجا لانا اور خدا اور انسان کے ساتھ کامل محبت رکھنا جس سے زندگی میں انسان کی تمام طاقتیں جہان تک کر سکیں ہم آہنگی اور تسبیح کام کریں“

یہ معیار قائم کر نیکی کے بعد وہ سچیت کو سب سے مکمل مانتے ہیں کیونکہ اس کے اصول میں دخل ہے کہ

”تمام انسانوں سے ایسی محبت کرو جیسی اپنے آپ سے اور خدا کے ساتھ سب سے اوپر“

مسٹر چارلس کی اپنی تقریر سے جس میں انہوں نے مذہب کی مختلف شکلیں بیان کی تھیں گمان ہوتا تھا کہ وہ واقعی نتیجہ تک پہنچ چکے کیونکہ اس میں مذہب ماننے والے کے مختلف دلولے اور مدعاے مذہب

یعنی خدا کی معرفت کے مختلف درجہ دو نون باتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کا اثر یہ ہونا چاہیئے تھا کہ عباد اور معبود و دونوں کی مکمل حالت کو مکمل مذہب کی تعریف میں مد نظر رکھا جاتا۔ مگر حیرت ہے کہ تعریف کرنے کے وقت مذہب مانتے والے کی سب سے اعلیٰ خواہش کا تو خیال رکھتے ہیں اور اس مذہب کو مکمل مانتے ہیں جس کی بنیاد کامل محبت پر ہو۔ لیکن مدعا ہے مذہب یعنی معرفت خدا کی سب سے اعلیٰ شکل کا ذکر تک نہیں کرتے اور اس وجہ سے جو تعریف مکمل مذہب کی ان کی قلم سے نکلی ہے وہ اس صورت پر بھی صادق آسکتی ہے جب کوئی شخص بہت سی محسوسات یا خدا ماننا ہو اور تمام انسانوں سے مجھتے ہوئے کاش اگر مسٹر بار کو تعریف کرتے وقت یہ سمجھ نہ رہ جاتا اور وہ تکمیل معرفت کا بھی خیال رکھتو تو مسیحیت کے کمال کا نتیجہ نہ نکال سکتے۔ کیونکہ جس مذہب میں خدا کی تقدیس و تسمیہ کی طرف بالکل توجہ نہیں کی گئی ستنے کہ انکی ذات کا شرک۔ ولدیت۔ حیسانیت اور جملہ غیر ناموزون صفات سے پاک ہونا بھی صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کو باپ کے لفظ سے لپکا کر ایسا شہناہ ڈالا گیا جسکی بنا پر تسلیم پانے والوں نے خود آبی کو خدا کا بیٹا مان لیا جو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دینے آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک کاتین ہونا اور مجبور کا جسم میں حلول کرنا۔ ایسی قباحتوں کی بنیاد پڑی وہ مذہب کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کامل معرفت کی تلقین کی ہے۔

یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی زبان سے بصرحت یہ عقائد بھی نہ نکلے ہوں گے جو ان کے شاگردوں نے انکی نسبت قائم کیئے مگر آتنا ضرور ہوا کہ اس وقت کی استعداد کے موافق یا کسی اور وجہ سے وحی کو ایسے گول الفاظ میں بیان کیا گیا جس سے کامل معرفت پیدا نہ ہو سکی۔ اور اگر اس کے بعد خدا کی رحمت جوش میں نہ آئی اور واقعی جلوہ معرفت سے خدا کی تمیز یہ تقدیس پر صاف الفاظ میں نہ زور نہ دیا جاتا جو زور دینے کا حق ہے اور مسیحی انا کہ ان یکنوی کہ وہ لکھ (سار پور ۱۹۳۷ء)

کا غلط فہم عالم میں نہ پھیل جاتا تو مسیحیت میں یہ یوقا ٹیڈ بیٹ (موجود) وغیرہ فرقے اور یہ مسٹر بار کر جیسے مجدد و بکھنے میں نہ آسکتے۔ بلکہ وہی حضرت یسوع کی خدائی حکومت اور انسانوں بلکہ تصویروں کی پندش جاری رہتی اور دنیا کا خدا کی تقدیس سے آشنا نہ ہوتی۔ بلکہ کیا جاسکتا ہے

کہ لیسے مذہبون میں بھی جو ہزاروں خدائانتے تھے لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے غلقہ سے بہت ہی
موجود فرستے پیدا ہو گئے ہیں گو وہ اُس شراب کا اعتراف نہ کریں جس سے نامعلوم طور پر ان کے
لب تر ہوئے ہیں +

اعلیٰ اخلاق کیا ہو سکتے ہیں غرض مسیحیت میں جو کچھ کمال ہے وہ ان چند اخلاقی اصول کا ہے جن کو
مسطر پارکریذہبی کمال سمجھتے ہیں اور ان کو اس سہولکی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ خدا کی تقدیس کے متعلق
ان کو اس تعلیم میں کوئی ذریعہ اصول نظر نہ آیا ورنہ ضرور مدعا سے مذہب یعنی معرفت کے کمال کو وہ
تعریف میں داخل کرتے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو گو تمام انسانوں سے اپنی جیسی محبت کرنا
نہایت اعلیٰ اخلاق ہے لیکن اسکی تشبیح میں جو فروگزاشت ہوئی ہے اور اس کا مطلب جس طرح سمجھا گیا
ہے اُس نے اس کو وقعت سے بہت دور کر دیا ہے کیونکہ جیسا مسطر پارکریذہبی کہتے ہیں کہ اگر دشمن شتر بار
دشمنی کو سے تب بھی اسکو معاف کر دینا چاہئے اور جیسا کہ انجیل کا ترجمہ کر فیو الون کی عبارت سے سمجھا جاتا
ہے کہ کیونکہ اصل انجیل غالباً نوٹیا کے پر وہ پر موجود نہیں ہے یہ اصول خاص خاص حالات میں اور خاص خاص
مردان خدا کے لیے بیشک انکی رفعت درجات کا باعث ہے لیکن اسکو شرعی حکم قرار دینا اور متقدمین کے
ایشے فرض ٹھیرانا اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اُسکے کر دو۔ ایک ایسی فروگزاشت ہے
کہ اگر یہ حکم صرف کاغذ پر رہتا اور عیسائی قوم عملاً اس پر کار بند ہوتی تو دنیا کے تختہ پر ان کا نام باقی رہتا
مشکل ہو جاتا۔ کیونکہ مذہب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ نہ حق نام ہرگز نہ لیا جائیگا تو جن لوگوں کی طبیعتیں
بڑی کی طرف متغیب ہیں اور جن کو ایسے نفوس قدسیہ کی جان اور مال اور تیر و لینے میں کچھ فائدہ ہوگا
وہ کہیں ایذا دہی سے باز نہ رہیں گے۔

غرض یہ اصول جنرل رول لینے عام قاعدہ فہم کی ہرگز قابلیت نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے
کہ کہیں اس پر عمل نہیں ہوا اور غالباً مسطر پارکریذہ نے اس نقص کو دیکھ لیا ہے اور اسی لیے وہ پیش بندی
کرتے ہیں کہ۔

” اصول کی خوبی کو دیکھا جاسکتا ہے خواہ اصول کو پیش کرنے والا بھی اس پر کار بند نہ ہو“

مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ اکثر اخلاقی اصول کی شناخت ہی یوں ہو سکتی ہے کہ وہ قابل عمل ہے یا نہیں۔
 کرن نہیں جانتا کہ تعلقات زناشوی کی خواہش یا مال کی خواہش ہی وہ جذبات ہیں جن سے دنیا میں
 ہزاروں طرح کے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں لیکن باوجود ان فتنوں کے عورت اور مال کی خواہش کو
 بالکل دبانے اور مجبوراً و مفلس رہنے کا حکم اسی لیے ناسیبا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں۔ یہی حالت اس
 اصول کی ہے کہ وہ زبان اور قلم سے نکلتا ہوا بہت خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتا ہے مگر عمل کرنے
 کے وقت ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر ناموزون ہے۔

اور اگر مذہب کی خوبی یہی ہے کہ بظاہر شرشتہ اصول پیش کئے جائیں تو حیثیت سے زیادہ کمال
 ان مذہبوں میں ہے کہ جو کسی جاندار کو بھی ستانا جائز نہیں سمجھتے خواہ وہ کیسا سڑی ہو بلکہ سانپوں کو
 دودھ پلائے تب میں مینہ پڑی یا اندھے ہیں۔ جوتی نہیں پہنتے تصاف پانی نہیں پیتے اور دوسروں کے
 برتنوں کا دھوون استعمال کرتے ہیں تاغیر محسوس جاندار جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے ضائع ہوں
 اور قتل و خونریزی سے اس قدر لغو ہیں کہ اس مذہب کے پابند کو بادشاہ بننا بھی جائز نہیں کیونکہ حکومت
 کے لیے جنگ و جدل لازمی ہے مسیحیت صرف انسانوں سے محبت رکھنے پر کمال کا دعوے کرتی ہے
 مگر جو تمام مخلوق سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مسیحیت سے زیادہ مکمل کیونکہ ان
 لیکن غنیمت ہے کہ اس اصول کے پورے پابند صرف چند تارک الدنیا گوشہ نشین ہوتے ہیں ورنہ اور
 تو آؤ دنیا میں سانپ ہی اس کثرت سے ہوتے کہ زمین سکونت کے قابل نہ رہتی۔

اور اگر اخلاق کی خوبی یہ ہونی چاہئے کہ اس سے بدی کا استیصال ہو اور امن و رحمت اشاعت
 پائے تو چاہئے کہ ورستی اور نرمی و درون اپنے اپنے موقعوں پر جائز ہوں تا بد کو باہی کرنے اور نیکی جتنوں
 کو ستانے کا موقع نہ ملے اور خلق اس درین و دنیا کے کام اطمینان سے سجالائے۔ اور حقیقت میں
 تمام انسان سے محبت کرنیکا اثر بھی یونہی ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر کرنے کا حکم ہو اور اسکو انتقام سے بہتر
 قرار دیا جائے مگر انتقام بھی جائز ہو اور اس کے ساتھ شرط ہو کہ سزا جرم کی حد سے نہ بڑھے۔
 لَسْتَ بِكَوْنٍ فِي أَمْرِ الْإِكْمَدِ وَأَنْفُسَكُمْ وَلَسْتُمْ عَنْ

تم ضرور اپنے مال اور جان کے متعلق تسائے جاؤ گے

مِنَ الَّذِينَ ارْتَوَوْا لِكِتَابٍ مِّن قَبْلِكُمْ مِّنَ
الَّذِينَ انْتَبَهَوْا اِذْ هِيَ كَثِيرَةٌ وَّان تَصْبِرُوْا
وَتَتَّقُوا فَاِنَّ فِيْكَ مِّنْ عِزِّمُ الْكَوْبِ

(آل عمران پارہ ۱۹)

كَانَ عَاقِبَتُهُمْ فَمَا يَصْبِرُوْا اِمَّا يَنْتَحِلْ مَا عُوْثِبَتْ بِهٖ
وَلَا تَصْبِرُوْا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ

(نحل پارہ ۱۷)

اور اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت ہی ایذا کی باتیں
سننے کے اور اگر تم صبر کرو اور پرہیز گاری کو شعار بناؤ
تو یہ اسے علیٰ حق کا کام ہے۔

پس اگر تم سناؤ تو وہی قدر سزاؤ جس قدر تم کو
تکلیف پہنچی ہو اور اگر اس سے بھی صبر کرو تو صبر کرنے
والوں کیلئے بہتر ہے۔

جنگ و جدل میں پیش قدمی ممنوع ہے۔ مگر جب کوئی شخص اور محض اس وجہ سے مارنے کے لئے آمادہ
ہو کہ ہم ایک خاص طرز مذہب کے پابند ہیں تو جواب دینا بھی فرض قرار پائے مگر اس وقت بھی حد سے
بڑھنا جائز نہ ہو *

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَقَالُوْا كُنْكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ط
(بقرہ پارہ ۲۴)

اور خدا کے رستہ میں اپنا اپنے نفسانی اغراض کے
بغیر ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں مگر یاد دہانی
نہ کرنا خدا یاد دہانی کر نیا والوں کو پسند نہیں کرتا

اور ہر حال میں عدل و احسان کا حکم اور صبر و مغفرت کی ترغیب ہو اور ظلم و ستم کی ممانعت۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ
اِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ط يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ط
(نحل پارہ ۱۷)

حکم خدا ویتا ہے عدل کا احسان کا قربت و ابرو
سلوک کرنے کا اور روکتا ہے بے شرمی بُرائی اور
بغوات کے کاموں سے اور وہ تم کو نصیحت کرتا ہے
تا تم باز آؤ۔

اور بُرائی کا بدلہ اسی جیسی بُرائی ہے پس جو شخص عافیت
کرتے اور صلح کرتے تو اس کا اجر خدا پر ہے بیشک عافیت
کو پسند نہیں کرتا اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَاصْلَحَ فَاتَّخِذْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ط
وَلٰكِنْ اِنْصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ

مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(شورہ پاره ۲۵ ع ۳)

اس پر کوئی مواخذہ نہیں بیشک مواخذہ اُن لوگوں پر ہے
جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد پھانتے ہیں
ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو شخص صبر کرے اور عفو
کرے تو یہ کام اعلیٰ ہے۔

غرض یہ وہ اخلاق جس سے صبر اور عفو کی وجہ سے جبکہ ایسا کرنے کی ہمت اور نیز نقصان سے
ہو ورجات کی بلند ہی میسر ہوتی ہے اور انتقام جائز ہونے سے بلکہ کسی کے برصہ قاتلانہ حملہ کرنے کے
وقت اگر تاب مقابلہ ہو تو انتقام فرض ہونے سے بد معاشرت کو بدی کرنے اور یہ سختوں کو ستانے کا موقع
نہیں ملتا اور اس کے برخلاف اگر بدول کو مزادینے سے روکا جاوے تو نہ نیک نیت پالینے اور بدی
کو چھوڑ دینے اور یہ دونوں کے حق میں یعنی تمام انسانوں کے حق میں دشمنی ہوگی نہ تمام انسانوں کو اپنے
جیسی ہمت۔ اسی لیے انتقام کی تحریک میں کہا گیا ہے۔

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (تقریباً ع ۲۳)

اور فتنہ قتل سے زیادہ بُرا ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتْنَةً فِي الْأَرْضِ فَحْدَا
كَيْفَ يَكُونُ الْقَتْلُ بِأَرْوَاحِهِمْ

اگر تم ہمارے کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بت فساد
پر پامور گا۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے ہی سہی یاد کو مکمل تہذیب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں
ہو سکے اور اسی قسم کی تکمیل بھی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو دنیا میں تلوار کھینچنے کے لیے بدنام ہیں +

مقصد

مختلف مذاہب نظر

دنیا کی موجودہ صورت۔ کیا یہ صورت ہمیشہ سے ہے؟ مادہ کی ابتداء کی شکل۔ وہ خیال جو مائیکروکسکوپ کی طرف نسبت ہے۔ ہیلین اور سپینسر کی بحث۔ مادہ کا خود بخود عمل کرنا۔ وحدت جو مادی۔ ایک سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا۔ وحدت وجود روحانی۔ عالم کا ہر ایک تغیر کسی مصلحت پر مبنی ہے۔ پاک ناپاک کہیں ہوا مطلق علیت کے سلسلہ میں نہیں بلکہ تغیر و تبدل کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ وحدت وجود کے لئے کیا تشبیہیں ہو سکتی ہیں۔

اگرچہ کل مذہب یا خاتمہ المذاہب تلاش کرنے کیلئے جو اصول قرار دیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ بہت کچھ روشنی پڑ سکتی ہے لیکن کسی خاص مذہب کو اس درجہ پر ماننے کے بغیر کم از کم اس قدر تو ہر شخص تسلیم کر سکتا ہے کہ جن مذہب میں خدا کا انکشاف اس حد تک پہنچ گیا ہے جہاں تک انسانی دل و دماغ کی رسائی ہو سکتی ہے وہ مذہب سب سے اعلیٰ ہو گا۔ اور اگر کوئی شخص صاف لفظوں میں اس کا اعتراف نہ کرے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ عملاً سب مذاہب اس اصول کو مانتے ہیں اور اسی لیے ہر ایک مذہب کی طرف سے اپنی تعلیم کو خدا کا واقعی انکشاف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پس اس موقع پر اس امر کی نسبت غور کرنا بھی ضرور ہے کہ کونسا مذہب ہے جسکی تعلیم اصول عقیدہ کے مطابق دیگر مذاہب سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ مگر درست صرف اسی حیثیت سے غور کیا جائیگا کہ معرفت ربانی اور تعلق خالق و مخلوق کی نسبت کون سے عقائد و تہذیبی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جو اتنا تک میں سمجھتا ہوں مذہب کا اصول اور پیرے مہتمم بالشان مسئلہ معرفت اور بندہ و خدا کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ اخلاقی تعلیم اور اصول عبادت وغیرہ دوسرے درجہ پر اور اس اصول اولیٰ کو تقویت دینے والے ہیں۔

اور اگرچہ آجکل عقلا و زمانہ کا حجب ان اس جانب کے کہ موجودات عالم سے خدا کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اور قبولِ فیسی و لیم جیسی آجکل اس قسم کی تحریروں کی نسبت کتب خانوں کو خاک سی بھر دینا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ مگر انہیں سب سے کہ عقل کے خزانہ میں دولت ہی اس قدر ہے اور انسان کو انکھ کھول کر محسوس کے سوا اور کچھ دیکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے مذہبی اصول کو عقلی طور پر پرکھنے کے لیے بھی موجودات عالم ہی کو معیار گردانا ہو گا۔ اور جہاں تک بن چڑھے یہیں کے قاعدے قانون کو دیکھنا ہو گا کہ اس سے پرے کے حالات ہم کمان تک سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب قدرت نے ہماری عقل کو ہر ماہی یہی یہ دیا ہے تو کیا بعید ہے کہ اسی دریا کی غوطہ زنی سے کسی وقت گوہرِ مقصود بھی ہاتھ لگ جائے۔ اس لیے

کیا فرض ہو کہ سب کے لیے ایک جواب آؤ تو ہم بھی سیر کریں کہ وہ طور کی

اور دوسرے کا مفصل طور پر ذکر ہو چکا ہے کہ عقل اگرچہ مذہب کو پیدا نہیں کر سکتی۔ مگر وحی و الہام سے خدا اور مذہب کی نسبت یقین پیدا ہونے کے بعد جو اختلاف معرفت خدا اور پیدائش عالم متعلق اقوام عالم میں پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف سے نجات پانے اور کسی ایک تعلیم پر یقین کرنے کے لیے دلائل عقلی بہت کچھ ضعیف ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ہم بھی اس ضمن کے لیے اصول عقلیہ سے کام لینے کی جرأت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کونسی تعلیم ان کے رو سے قابل تسلیم ثابت ہوتی ہو۔

دنیا کی جو وہ صورت انسان جن چیزوں کو اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے انہیں سے بعض اس کو اپنی چوٹی

سی عمر میں کئی طرح کی حالت بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ کمال کو پہنچتا ہے۔ پھر زوال شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوئے ایک دن مر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر صکریہ اپنے وقت پر پھل لاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ وہ مکان بنا تا ہے۔ پہلے سفید میدان ہوتا ہے۔ پھر اینٹ مٹی کے طعیر نظر آتے ہیں۔ عمارت اٹھتی شروع ہوتی ہے۔ پھر لگا لگا محل بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ مدت میں جو سیدہ ہونے لگتا ہے اور ایک وقت تک زندہ رہتا ہے۔ مگر ان کے علاوہ اکثر چیزیں اسے ایسی نظر آتی ہیں جن کو اس کی جانی تاکھ تمام عمر کیساں دیکھتی ہی ہے۔ وہ زمین کو دیکھتا ہے کہ ہزاروں طرح کی مخلوق اس میں سے پیدا ہوتی ہے اور اسی میں سما جاتی ہے

مگر وہ جیسی بچپن میں دیکھی تھی ویسی ہی مرئی کے وقت تک نظر آتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ جس طرح سے وہ کالے دیوبچپن میں دوڑنے کے وقت اس کے سدا رہ جاتے تھے اسی طرح بڑھاپے کے وقت رفتار کو روکتے ہیں۔ وہ چاند سورج اور ستاروں کو دیکھتا ہے کہ جس قاعدے سے وہ روشنی دیا کرتے تھے اسی قاعدے پر چلے جا رہے ہیں بلکہ ان کے علاوہ وہ بعض بڑے ذراتوں کو بھی تمام عمر دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ہی قاعدے کے کبھی پھل لاتے ہیں اور کبھی پتے گرا دیتے ہیں۔

کیا بصورت ہدیت ہے؟ | اب سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ قرین قیاس ہے کہ دنیا کو اسی طرز پر مانا جائے

کہ اسکی بعض چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بعض ازل سے ایک ہی حالت پر ہیں اور یہ دسترخوان ہمیشہ سو رہتی چتا ہوا ہے؟ عقل جواب دیتی ہے کہ نہیں یہ عقیدہ دماغ میں جگہ پانے کے قابل نہیں کیونکہ اگر چہ جانی آنکھ بڑے ذراتوں کو اور زمین اور دیگر کواکب کو ایک حالت پر دیکھتی ہے لیکن عقل کی آنکھ ان کے تغیرات کو دیکھ رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ نہ صرف دشت بلکہ پہاڑ اور زمین اور چاند سورج سب اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوئے ہیں اور نباتات و حیوانات کی طرح اپنے طفولیت شباب اور پیری کا زمانہ گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جہان تک زمین کے پہاڑوں اور دیگر سخت طبقات کا تعلق ہے عقل کو یقیناً معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ سے اس شکل پر نہیں تھے اور وہ جانتی ہے کہ کیونکر ابتدائی حالت سے رفتہ رفتہ اس موجودہ شکل تک پہنچے ہیں۔ مگر اس سے پرے اگرچہ اسکی نظر بھی پورے طور پر کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی یقین ہے کہ سخت ہونے سے پیشتر جو حالت ہوگی وہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور اپنے موجودہ تجربوں سے عالمانہ اصول کے مطابق اسکی پہلی حالت کا خاکہ بھی کھینچا جا رہا ہے اور فیصلہ کر چکی ہے کہ زمین کی جدا گانہ ہستی بھی ایک محدود عرصہ سے معرض وجود میں آئی ہے اور نہ صرف زمین بلکہ تمام سیارے اور غواض آب بھی اسی تدریجی رفتار سے اس درجہ تک پہنچ رہے ہیں ورنہ پہلے ایک وقت پر جدا گانہ وجود کسی کا بھی نہ تھا۔ چنانچہ طبقات الارض کے مشہور عالم ڈاکٹر سیر آرچیبالڈ گیم کی لکھتے ہیں کہ

لے کتاب کلاسک آف آئیٹ جی او جی باب شانزہم۔

اگر زمین کی تاریخ کا پتہ محض اس شہادت سے لگا یا جاوے جو زمین کے اندر ہوتا ہے تو ہم ان قدیم تر اجزاء زمین سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو ہماری دسترس کے اندر ہیں۔ تاہم ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس کرہ کے موجودہ مندرجہ ذیل کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اس تاریخ کا ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے اور یہ خیالی تاریخ ازل سے ارتقا اور تکمیل کے ان نشانات سے یقین تک پہنچ جاتا ہے جو عالمانہ ہیئت نے ابرام سماوی میں دیکھے ہیں اور چونکہ زمین بھی ان سیاروں میں سے ایک ہے اور آفتاب کے گرد گردش کرتے ہوئے اپنی جہاز گاہ بہستی کے ابتدائی مدار پر بالکل وہی ہون گے جو تمام نظام شمسی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے زمین کی ابتدائی تاریخ تلاش کرنے کے لیے عالم طبقات الارض کو عالمانہ ہیئت کی تحقیقات کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔

”زمانہ حال میں تحقیقات کے صحیح طریقوں سے اور خصوصاً اجرام سماوی کی تحقیق میں دور میں ہمتیال سے وہ خیال صحیح ثابت ہوتا ہے جس کو نیپیلو کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اس عقیدہ کے موافق اجرام سماوی کا یہ سلسلہ جس کو نظام شمسی کہتے ہیں ایک زمانہ میں جو کہ بہت ہی پرانا ہے نیپیلو کے بیٹے تمام مائے کا ایک بادل کا سا مجموعہ تھا۔ جیسے کئی مجموعے آج کل بھی فضا میں لکھنشان کی شکل کے مشاہدہ کئے جاتے ہیں اور یہ بادل اس وقت میں کم از کم اتنا ہی پھیلا ہوا تھا جتنی دور تک آج کل آفتاب کے گرد سیاروں کا ہجوم ہے اور اس بادل میں تو بالکل ٹکڑا ہوا اجزاء ہونگا یا نیز حرکت کرتے ہوئے پتھروں کے بادل ہونگے جس طرح کے پتھر اب بھی گاہ کا شہساروں کے ساتھ ہماری فضا میں آتے اور زمین پر گرتے ہیں اور یہ پتھر نیز حرکت کرتے ہوئے رگڑ لکھا کر بخار بن گئے ہونگے جیسا کہ غالباً وندار سیاروں کی دم بخار بن کر آتی جاتی ہے۔ غرض کچھ بھی پھر اس بادل کا مادہ کثیف ہونا شروع ہوا ہوگا اور اس حالت میں کچھ کچھ حلقے جدا ہونے لگے ہونگے جس طرح کا حلقہ اب بھی زحل کے گرد موجود ہے اور اس بادل کی دوری حرکت کے سبب یہ حلقے بھی اس کے گرد حرکت کرنے لگے ہوں گے اور جس قدر وہ بادل سکڑتا گیا ہوگا یہ حلقے نکلتے آئے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ان کے ٹکڑے

لے شہادت شتوف ای الی التماکیر و ہی صخاکی رم سجدہ پائے ع کیا عجیب کہ یہی کی طرف اشارہ ہو۔

اس زور سے یا ہم نہ مگراتے ہوں گے کہ حرارت پیدا ہو کر پھر بخار بن جائیں اور آخر کار یہ جلتی بھی
 ٹسکڑے ٹسکڑے تیار ہو بن گئے ہونگے اور ان میں ہر بعض کے کثیف ہونے سے پھر حلقہ بن گئے ہونگے
 جو کسی میں اب تک موجود ہیں اور کسی میں وہ بھی کثیف ہو کر ان کے مددگار تیار ہو چاہا نہ گئے
 اور جس قدر بھاری مادہ بادل کے وسط میں رہ گیا وہ وہیں کثیف ہوتا گیا اور اسکی حرارت عرصہ دراز
 تک قائم رہنے کے قابل ہوگئی پس آفتاب وہی بادل کا دھبائی حصہ جس کی حرارت اس نظام کی
 بعیدی مقامات تک پہنچتی ہے۔

مادہ کی ابتدائی شکل | غرض عالمانہ نظر کسی رقیق اور سیکھارے ستد لالی عمل سے زمین آسمان
 کو حادث مانتی ہوئی اس بادل تک پہنچی ہے جس میں سے تمام اجرام سماوی پیدا ہوئے ہیں
 اور اگرچہ سائنس کی تحقیق ابھی تک اس سوائے زمین بڑھکی لیکن کیا آئندہ کے لیے کوئی سوال
 بھی پیدا نہیں ہوتا اور کیا ہماری سمجھ کو اس سے تسکین ہو سکتی ہے کہ جہاں کی ابتدا محض ہی بادل
 ہے ؟ شواہد ہمیں کے بڑے مہربان بشر پر ٹپک لایا سوال کرنے پر وکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
 ” ضرورت ہی کیا ہے کہ دنیا کی اصلیت کو خیال میں لانے کی کوشش کی جائے “

۱۔ دنیا کا بادل سے شروع ہونا ایک تصدیق ہے جو ممکن ہے کہ صحیح ہو اور ممکن ہے کہ اس کے سوا کوئی اور صورت
 ہو اور حال میں جو سربلیم ایک جدید دھات دریافت ہوئی ہے اس نے یہ خیال پیدا بھی کر دیا ہے کہ شاید
 میں اسی دھات کی بڑی مقدار موجود ہے اور اس لئے وہ بغیر ٹسکڑے کے حرارت اور روشنی پہنچا رہا ہو اور اس بنا پر
 اسکا بادل کی شکل سے سکڑ کر موجود شکل میں آنا غلط ہو غرض خواہ کوئی صورت ہو سکڑنے کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے تغیرات
 عقل کو اور نیز دور میں کو نظر آتے ہیں جو آفتاب اور دیگر سیاروں میں ہو رہے ہیں اور اس لیے یقین ہو کہ یہ موجودات شاید
 ہیں اور ضرور ہے کہ دنیا کی اس سے پہلو کوئی اور صورت ہوگی اور کیسی طرح ممکن نہیں کہ جو شکل اس وقت موجود ہے ہمیشہ
 شکل ہی طرح پر چلی آتی ہو اور موجودہ صورت کیلئے ہی قدر ثابت ہونا کافی ہے۔

۲۔ فری تھنکس ٹکسٹ بک صفحہ ۱۸۸ء

لیکن کیا واقعہ میں انسان کا دلغ اس سوال کو پیدا نہیں کرتا ؟ اور کوئی عام انسان تو خیر دلوانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے سوال کو دیوانہ پن کہہ سکتے ہیں۔ مگر کیا عالمانہ دلغ ضرور اس سوال سے خالی رہتا ہے ؟ ڈاکٹر سیمنو نیس کو کم ایل ایل ڈی جن کی نسبت سسر ایل ڈی ایل ایل ڈی لکھتے ہیں کہ ہے۔

”وہ نہ صرف امریکا میں تمام دنیا کے علما میں بہت اور دیگر علوم کے لحاظ سے مقدم نشین ہیں۔“
غرض ایسا عالم تو یہ سوال پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ

”نیدرلینڈ کے عقیدے کو ان کے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیدرلینڈ کا بیغہ بنجار کا بادل کیونکہ پیدا ہوا اور اس کا آغاز کیونکہ ہوا لیکن اب ہم ایسی حد پہنچ گئے ہیں جہاں سائنس سوال تو پیدا کر سکتی ہے مگر اس کا جواب نہیں دے سکتی۔“

غرض معلوم ہوا کہ تحقیق کی حد پہنچ کر عقل پوری تسکین نہیں پاتی اور نہ عام عقل بلکہ سائنس کی عقل بھی سول پیدا کرتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر نیس کو کہہ سکتا ہے کہ سائنس کی طرف سے کئی اب کی امید نہیں ملے اور واقعہ میں ہونا ہی یہی تھا کیونکہ خواہ کسی زمانے میں سائنس اس بادل کو چیر کر دیکھ لے اور نئی ستارہ کا پتہ لگا سکے لیکن جس شکل کو اس سے پہلے فرض کیا جائیگا اسکی نسبت پھر ہی سوال ہوگا اور آخر سائنس کو پھر ہی سوال ہوگا اور آخر کار سائنس کو اعتراف کرنا پڑیگا کہ اب اسے کچھ معلوم نہیں۔ پس یہی وہ حد ہے جہاں سے مذہب کی حکمرانی شروع ہوتی ہے اور مذہب کی ضرورت کی یہی ایک بڑی دلیل ہے کہ آخر میں سائنس ایسا سوال پیش کرتی ہے جس کا جواب نہیں دے سکتی۔ گویا اس وقت تک وہ عقل کی رہنمائی اور اب ایک جگہ ٹھہر کر دور سے مذہب کی طرف انگلی کا اشارہ کرتی ہے اور عقل کو اس کے پیچھے دوڑا کر الگ ہو جاتی ہے ڈاکٹر سپنسر کہتے ہیں۔

۱۔ دیباچہ کتاب اسٹافومی فار ایور ہاڈی۔

۲۔ کتاب مذکور حصہ سوم آخر باب دوم۔

۳۔ فرسٹ پرنسپلز باب اول۔ خلاصہ۔

حقیقی علم تمام ممکن خیالات کا حاوی نہیں ہو سکتا اور انکشاف کتنی ہی دور تک جاوے سوال باقی رہتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے۔ سائنس میں جس قدر زیادتی ہوتی ہے وہ اس کا معلوم حالات سے اور زیادہ قریب کرتی جاتی ہے۔ پس جب علم تمام وحیثیت کا اجارہ دار نہیں بن سکتا اور حجب و مانع کے لئے ہمیشہ ممکن ہو گیا کہ موجودہ علم سے بالاتر معلومات کے ساتھ تعلق پیدا کرے تو کہیں ایسا نہ ہو گا کہ مذہب جیسی چیز کے لیے کوئی موقع ہی نہ رہے اور چونکہ مذہب اپنی تمام اشکال میں اور اشیا سے علیحدہ اور محبت از خود اس کا مضمون ہی بخیر کی حد و وسیع بالاتر ہو گا۔

وہ خیال جو ہر تابدہ کی طرف منسوب ہے | غرض یہ کہ اگر یہ سائنس اس وقت تک بخار کے بادل تک پہنچی ہو لیکن اس سے آگے بھی جہاں تک تجزیہ کی ترقی کا احتمال ہے وہ ملک سائنس کی موجودہ فکر و مین نہیں تو اس کے زیر اقتدار ضرور ہے اور ان حدود تک مذہب کی حکومت مسلم نہیں اور واقع میں مذہبی خیالات اسی جگہ سے شروع ہوتے ہیں جہاں مادہ کی باطنی حالت مانی جائے پس وہ ابتدائی شکل خواہ یہی بخار کا بادل ہو یا کچھ اور اسکی نسبت سوال ہوتا ہے کہ آیا وہ خود بخود موجود ہے اور خود بخود عمل کرتا ہے یا اس پر کوئی اور مخفی طاقت حکومت کر رہی ہے اور یہی سوال ہے جس کا جواب مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے اور قیامت سے اس جواب کا مطلب سمجھنے میں بہت کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور چونکہ سوال مادہ کی ابتدائی شکل کے متعلق ہے اس لیے پہلا اختلاف خود مادہ کے وجود کی نسبت ہے۔ چنانچہ ایک احتمال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ نوع اور خدا ایک طرف خود مادہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہی تغیرات اور اوصاف موجود ہیں جو نظر آتے ہیں اور لہروں کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ اور ان لہروں کا بن بن جو عالمی ہی نجات ہے چنانچہ اس احتمال کو پیدا کرنے والے کہتے ہیں کہ جو تغیرات ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے اوصاف کا وجود کافی ہے پس اوصاف کے

۱۔ کتاب گیان یوگ مصنف سوامی ویکانند باب ہفتم صفحہ ۳۳۰ طبع دوم۔

۲۔ جن لوگوں کی طرف یہ خیال منسوب کیا جاتا ہے یعنی پیر وان بدھ افسوس ہے کہ مجھے کوئی انکی اپنی تصنیف دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور ہر تابدہ کے متعلق جو کچھ دیکھتے ہیں آیا ہے وہ اخبار کی تحریریں ہیں جو اس مذہب کو نہیں مانتے اور خود وہ لوگ کسی ہی صفائی سے ان خیالات کو لکھتے ہوں مگر میرے دل کو ان پر ایسا یقین نہیں جیسا خود صاحب مذہب کی

ساتھ ذات کو بھی موجود ماننا ایک سبب کے لیے دو سببوں کا یقین کرنا ہے جو غیر منطقیانہ طریق اور فضول اعتقاد ہے۔ اس خیال کو خواہ کیسے ہی شاندار الفاظ میں ظاہر کیا جائے مگر بالعموم عقل پر قبضہ کرنے کے لیے کئی نہیں اور اگرچہ ہماری نظر صرف تغیرات یا ان سے آگے اوصاف تک محدود ہے مگر یہ جہانی نظر ہے جو ایسی ضعیف توقع ہوئی ہے ورنہ عقل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ تغیرات اور اوصاف عارضی چیزیں ہیں اور تب ایم نہیں رکھتیں جب تک کوئی ذات ان کے پیچھے ہمارا دیکھنے والی نہ ہو۔ اور چیزوں کے لیے تو یہ فیصلہ صرف عقل ہی کرتی ہے مگر انسان کے اپنے وجود میں اس کا نام نہ تجرید شہادت دیتا ہے کہ اس کے جہانی اور روحانی ہزاروں قسم کے تغیرات ہیں جو اس کے رنگ روپ، قد و قامت اور دیگر اوصاف کو ایک سر سے دوسرے سرے تک بدل دیتے ہیں مگر یہ خود ایک چیز ہے جو تمام مختلف حالات میں قائم رہتا ہے اور ایک بچہ بڑھا ہو کر اور ایک تنہا رست بیمار و نزار ہو کر یقین رکھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو پہلی حالت میں موجود تھا۔ پس اگر محض تغیرات اور اوصاف ہی موجود ہوتے تو ان کے بدل جانے پر ایک انسان فنا ہو جاتا اور دوسرا پیدا ہوتا اور اس طرح پرحین سے بڑھا پنے تک کا زمانہ ہزاروں انسانوں کا ایک سلسلہ ہوتا نہ وہی ایک انسان۔

ہیردین اور سپنسر کی بحث | سوامی و لیکاندر نے اسی مضمون کو ملتی جلتی ایک بحث مٹر ہیردین اور سپنسر کی لکھی ہے۔ مٹر سپنسر ملتے ہیں کہ تغیرات کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو غیر متغیر ہے مٹر

تحریر سے پیدا ہو سکتا ہے اور بالخصوص جبکہ میں ذاتی تجربہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کے متعلق جو تحریریں اعتبار کی طرف سوشل ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ ان میں خواہ کیسی ہی صداقت اور نیک نیتی سے لکھنے کا دعویٰ کیا جائے۔ اسلام کے چہرہ کو بدنام کرنے میں شاذ و نادر ہی کوتاہی ہوئی ہے اور اصلیت پر بالعموم پردہ ڈالا گیا ہے۔ پس میں پیالہ سے اسلام کو پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نہیں کہ اسی پیالہ سے اور دن کی توامع ہو۔ اور دوسرے جگہ مذہب کی نسبت ان تحریروں کے مفہوم میں بھی اختلاف ہو چنانچہ بعض جگہ سے خدا کو ماننے کا خیال بھی سمجھ میں آتا ہو مگر چونکہ اس وقت ان احتمالات سے بحث ہو جو ذہن کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے خیال خود مہاتما بڑھ کا جو ایکسی اور کاہلین اکی ٹوٹ اور ضعف کو دیکھنا چاہئے۔

ہیڈرلین کہتے ہیں کہ ہم صرف تغیرات کو دیکھتے ہیں اور انہی کو معلوم کر سکتے ہیں بغیر تغیر کا ہم کو علم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے میٹر سسپنڈسکریپٹ سے ہی انسان کی فطرت پریش کی گئی ہے کہ میں کھا تا ہوں چلتا ہوں سوتا ہوں۔ یہ سب کام ہم کرتے رہتے ہیں لیکن میں موجود رہتا ہوں پس وہ "میں" تغیرات کو برداشت کرنے والا مادہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ تغیرات پیش آنے ہیں اور میں اُن کو یاد رکھتا ہوں پس وہ یاد رکھنے والی روح ہے +

سوامی جی اعتراض کرتے ہیں کہ "میں" اور کھانے والا کہنے میں جدا ہو سکتے ہیں مگر جس وقت کھانے والا موجود ہے اس وقت "میں" اور کھانے والا ایک چیز ہے اور اسی طرح جب چلنے والا موجود ہے اس وقت "میں" اور چلنے والا ایک چیز ہے" گویا کھانے کے وقت بھی ایک ہی چیز موجود ہے اور چلنے کے وقت بھی ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور محسوسہ کہ وہ تباہی میں ان دونوں چیزوں کو ان کے موجود ہونے کے وقت "میں" کہا جاتا ہے جس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں وقتوں میں چیز بھی ایک ہی موجود ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ چیزوں کے لئے ایک مشترک لفظ یعنی "میں" استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے کسی انسان کو بعض باتیں یاد نہیں رہتیں یا بعض امراض میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا بلکہ انسان اپنی تین ہفتہ یا دو ماہ کی سبھ لیتا ہے پس کیا اس وقت وہ غیر تغیر "میں" فنا ہو گیا ہے؟

مگر سوامی جی کے دونوں اعتراض میرے خیال میں میٹر سسپنڈسکریپٹ کو کمزور نہیں کر سکے کیونکہ اگرچہ کھانے والا ظاہر میں "میں" ہے مگر شخص صرف تغیر کو جانتا ہے آیا وہ کھانے والے کے چلنے یا سوتے کے وقت یقین کرتا ہے؟ کہ کھانے والا نہیں رہا اور اب اوپر چلنے والی پیدا ہو گئی ہے۔ اور نیز جو شخص کہتا ہے کہ میں کھانا کھاتا تھا اور اب میں سیر کر رہا ہوں اور میں مکان پر جا کر سو رہا ہوں گا۔ وہ لفظ "میں" کو اس طرح استعمال نہیں کرتا جیسے کوئی مشترک نام دونوں شخصوں پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ اس وقت نہیں سمجھتا کہ ایک "میں" کھاتا تھا اور کوئی اور "میں" سیر کر رہا ہے اور کھانے والا میں فنا ہو گیا۔ بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ہی "میں" ہے جسکی تینوں حالتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ صرف تغیر کو مانتے ہیں وہ بھی اپنے تمام معاملات میں اس طرح "میں" کا استعمال کرتے ہوئے کو سمجھا جاتے ہیں اور جس شخص نے

نہون کیا ہے اس کو اس واقعہ کے بعد کھانا کھانے کی حالت میں پکا کر سزا دینا جائیجئے میں پس جس حالت سے اس وقت یہ لوگ کھانیا لیکر چلنے والا اور قاتل کو گھر میں چھپنے والا کہہ رہے ہیں وہی حالت قائم رہنے والے مادہ کو محسوس کرتا ہے۔

اور اسی طرح سوامی جی کے دوسرے اعتراض سے بھی کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بعض باتیں بھول جاتی ہوں یا انسانوں کو سب کچھ بھول جاتا ہوں لیکن پھر بھی بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں اور بہت سے انسانوں کو یاد رہتی ہیں پس جیسے بعض ذہن انسان بالکل مدہوش ہو جاتا ہے یا بعض انسان بالکل عقل سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر عقل کے موجود ہونے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان میں عقل کا جوہر ودیعت ہے۔ اسی طرح اکثر باتوں کے یاد رہنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تغیرات سے پرے کوئی یاد رکھنے والی ہستی موجود ہے۔ اور جب طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو عقل انسان میں ودیعت نہ ہوتا تو کوئی انسان بھی عقل کا حصہ نہ پاتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر صرف تغیرات موجود ہوتے اور ان کے پیچھے غیر تغیراتی موجود نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں کچھ بھی اور کسی کو بھی یاد نہ رہتا۔ بلکہ یہاں نہایت سی باتیں یاد رہتی ہیں حالانکہ صرف کسی ایک بات کا یاد رہنا بھی غیب متغیر مادہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے اب بعض اشخاص کو یاد نہ رہنے کی وجہ یہ مانتی چاہئے کہ اس وقت ذات کی صفت حافظہ دور ہو جاتی ہے یہ کہ خود ذات معدوم ہو جاتی ہے

مادہ کا خود بخود عمل کرنا | غرض صرف تغیرات کے موجود ہونے کا احتمال جو ذہنی ارشاد سمجھا جاتا ہے اور ایک معلول کو ماننا ہے اور اسکی فاعلی اور مادی کسی علت کو نہیں مانتا اور معلول کا تغیر علت کے پیدا ہونا ایسا دعویٰ ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل انسان کی طرح تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر اور تغیرات کے اندر کسی مادہ کو موجود مانکر دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ مادہ کے اجزاء ایک وقت پر خود بخود حرکت کرنے لگے ہیں اور حرکت سے نکالنا شروع ہو گیا ہے۔ یا اگر انکی حرکت دائمی ہوگی تو کسی وقت خود بخود جمع ہونے لگے ہیں اور اس اجتماع سے آفتاب اور ستارے پیدا ہونے لگے اور ہوتے ہوئے دنیا کی یہ صورت بن گئی +

اس احتمال کو اگر ہم ایک فرقے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ان کا نام اسے تھی اسٹ یا دھڑ
 رکھا جاتا ہے مگر یقین نہیں آتا کہ کوئی عقلمند اس عقیدے کا قائل رہا ہو کیونکہ دنیا کو مادہ کی ابتداء
 شکل سے موجودہ صورت میں آنے تک خواہ کیسا ہی بڑا اور طویل زمانہ صرف ہوا ہو مگر تاہم وہ زمانہ
 محدود ہو گا۔ اور خواہ ہم اس زمانے کے سال اور صدیاں بتانے کے لیے تا مگر تو ہم ہندو کہہ سکتے ہیں
 تک ضرب دے سکتے ہیں وہیں لیں مگر پھر بھی اس زمانے سے پہلے مادہ کا اپنی سادہ حالت میں
 موجود رہنے کا زمانہ غیر متناہی باقی رہے گا۔ پس اس قدر عرصہ تک مادہ کا جسے حرکت اور تیز چلنا
 کے موجود رہنا اور آخر میں ایک وقت پر تکوین عالم کا سلسلہ شروع کر دینا ایسا فعل ہے جس کی
 کوئی علت مانی نہیں جاتی اور سبب کا بغیر سبب کے موجود ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی علت کے
 دماغ نے کیونکر تسلیم کیا ہو گا۔

وحدت وجودی | مادہ کو موجود مانکر اور کسی وقت اتفاق سے خود بخود پیدائش کا عمل شروع ہو جانے کو
 ناممکن سمجھ کر وہ احتمال پیدا ہوتا ہے جس کو وحدت وجودی یا کاسمو تھی از مرینی الہوتی عالم
 کہتے ہیں۔ اور اس کے رو سے محض مادہ کو قدیم مانا جاتا ہے اور سلسلہ تکوین کو نہ اتفاق بلکہ مادہ
 کے مقررہ قوانین کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مادہ دائرہ حرکت کرتا رہتا ہے اور اپنے
 غیر متبادل قاعدوں سے اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے اور اسی طرح گویا موجودات عالم سے پہلے
 اسکی ہزاروں شکلیں بن کر بگڑ چکی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

اس احتمال میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مادہ ایک شکل اختیار کرتا ہے مثلاً آفتاب ماہتاب سیارے
 بناتے ہیں اور پھر خود بخود اس شکل کو توڑنے لگتا ہے اور وہیں لوٹتا ہوا اپنی پہلی حالت پر جا کر
 پھر دوسری شکل میں نمودار ہونے لگتا ہے اور پھر وہی کہی بنتا اور کہی بگڑتا چلا جاتا ہے۔ مگر ہم جبراً
 ہی عالم کو دیکھ سکتے ہیں مادہ کی انہی طاقتوں کا یقین کر سکتے ہیں جو اس عالم میں مشاہدہ ہوں

لے خیال ستر لچلو اور دیکھو اچیس وغیرہ جیسے یونان کی طرف منسوب ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب
 اے ڈسکور میں آف میٹازہ پرٹینٹک ٹوریبلین باب پنجم۔

پر مادہ کی کاروائی ختم ہو جائیگی اور اجزا میں سکون پیدا ہونے سے آئندہ خلق و تکوین کا سلسلہ جاری نہ رہے گا۔

مگر ایسا انصونک انجام مانکر جب آغاز کو دیکھا جاتا ہے تو محض مادہ کا وجود اور وقت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بخار کی حالت جو ابتدائیں تسلیم کی گئی ہے اس سے موجودہ صورت پیدا ہونے کی کیفیت یوں ثابت ہوتی کہ:-

”ہر چیز موجودہ عالم کے ایک محدود عرصہ کو ثابت کرتی ہے کیونکہ اسکی جو شکل اب ہر وہ ایک وقت میں رہتی اور اسکی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اس لیے اسکا آغاز کہیں نہ کہیں سے فرض کرنا پڑتا ہے اور اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اصول موضوعہ کے طور پر اس دنیا کے آغاز میں بخار جیسی غیر منور حالت کو فرض کریں جس کے ذرات مع اپنی قوتیں جاؤیہ و باربیہ کے ایک سر سے الگ ہوں گے اور کیساں طور پر تقسیم نہ ہوں گے۔ کیونکہ اگر ذرات کیساں پھیلے ہوئے ہوتے تو قوت یا ذرات ان اجزا کو ایک انبار کی صورت میں جو ہمیشہ کوئی شکل میں ہے کسی عام رکن: ثقل کچا تب کھینچ لاتی اور قوت بار یا اجزا کے باہمی رگڑنے سے متحرک ہو کر اور حرارت نیکر بغیر کوئی نتیجہ پیدا کرنے کے ابھیر میں سے گذر جاتی ہیں اس وقت میں ضرور ہے کہ ان اجزا کی وضع اور اطوار یا ہر گز مختلف ہونگے اور وہ اجزا خاص خاص مرکزوں کی طرف کچھ جارہی ہونگے اور ان بناؤں کی مقدار اور انکی حرکتوں کی مقدار میں بے انتہا تبدیلیاں ہوتی ہونگی۔ اور اس طرح جمع کئے والی قوتوں اور پھیلانے والی طاقتوں کی وساطت سے بار بار ذرات کی ترتیب بدلتے سے دنیا کی انقلابات واقع ہوتے ہی ہوں گے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز بظاہر کیساں تھی (یعنی بخار کا بادل سا) اس سے ترقی ہو کر وہ اجسام پیدا ہونے لگے جو حقیقت میں ایک دوسرے کے مشابہت میں ہیں اور جو چیزیں شکل تھیں وہ شکلدار ہو گئیں اور سادہ چیزیں مرکب و مرکب بنی گئیں جسے کہ یہ مرکب جاندار مخلوق میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی۔“

۱۔ کتاب دعوتی اف کروی ما بشن حصہ دوم کتب ششم صنفہ شرا ورتہ کلاڈ۔

اس طرح جو ترکیب بخار سے اجسام بننے کی بیان کی گئی ہے اس میں یہ کم کرنا پڑا ہے کہ وہ ایک محدود زمانے سے موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے اور وہ زمانہ خواہ کیسا ہی بڑا ہو لیکن قدرت ایسی چیز ہے کہ اس کا عرصہ اس زمانے سے پہلے ہی غیر محدود باقی رہتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر محدود و قدیم زمانے میں مادہ کے ذرات ہمیشہ سے اسی طرح مختلف مقدار کے انباروں میں حرکت کر رہے تھے یا اس کے ضلالت کوئی اور صورت تھی۔ اگر مانا جائے کہ ہمیشہ سے مادہ انھی مختلف انباروں کی شکل میں تھا تو چونکہ اس شکل میں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تو اسے جاؤ اور بار بار عمل شروع کریں اور ان کے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ میں انقلاب ہوتے ہوئے موجودہ شکل نکلتی رہے اس لیے ضرور ہے کہ جو عمل اب چنانچہ سال سے شروع ہو کر موجودہ شکل تک پہنچا ہے وہ عمل قدیم سے ہوتا اور اب اس کو ختم ہوئے اور مادہ کو موجودہ حالت سے گذر کر یہ شکل کا تو وہ بنے غیر محدود زمانہ گذر جاتا۔ اور اسی طرح اگر کہا جائے کہ اگرچہ مادہ قدیم سے مختلف انباروں میں جمع و تھا مگر قدیم سے اسکی وہ صورت تھی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مادہ کے انبساط و تقاروت ہو جائیں تو بیشک اس طرح پر دنیا کی بناوٹ کا زمانہ اور زیادہ دراز ماننا پڑے گا لیکن جس طرح بخار سے اجسام بننے کا زمانہ محدود ہے اسی طرح بخار کے تنفحات با دہلن سے پہلے خواہ لاکھ لاکھ کلین اور مانی جائیں انکا زمانہ بھی محدود ہوگا اور ان تمام طویل سے طویل زمانوں کو نکال کر یہی قدرت کا زمانہ غیر محدود باقی رہتا ہے اگرچہ اگر قدیم سے مادہ کی وہ شکل تھی جو کا نتیجہ انباروں کا تنفحات ہوتا ہے تب بھی آج تک اس عمل کو ختم ہوئے غیر محدود زمانہ گذر جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تغیرات چلے کیسے ہی طویل و در طویل مانے جائیں اور خواہ انکی حرکت بھی بخار سے انجھل کی جانب ہو یا کسی اور طرز پر۔ وہ سب ایک محدود زمانہ چاہتے ہیں اور قدیم نہیں ہو سکتے اس لیے اگر مادہ قدیم ہے تب بھی ضرور ہے کہ وہ پہلے بالکل ساکن شکل میں ہو۔

کیا نہ جب سے انکا کرنا نہ ہو نہیں دیکھو کہ انسان زمین باہم
نامتناہی تھے یعنی انکو انکو جدا جدا کر دیا۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُتُوبٌ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَنْتُمْ قَدْ فَتَنَّا هُمَا (اسیاء ۶۷ ع)

پس اگر مادہ کے سوا کوئی اور طاقت موجود نہیں تو لازم آتا ہے کہ مادہ اپنی سادگی کے لامحدود زمانے کو ختم کر کے ایک وقت پر بغیر کسی علت کے کہ شکلیں اختیار کرنے لگے جن کا نتیجہ دنیا کی موجودہ حالت ہے

عرض علمی مشاہدہ سے جس قدر ثبوت ہوتا ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ یقینی ہے کہ محض مادہ واقعات عالم کو پیدا کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے اور ایسا خیال کرنا معلول کو بغیر علت کے ماننا ہے جو قابل تسلیم نہیں۔

ایک سو زیادہ چیزوں کا قدیم ہوتا | یہاں تک جن احتمالات کا ذکر ہوا ہے وہ ان لوگوں کے دماغ کا نتیجہ ہے جنہوں نے موجودات عالم کو دیکھا مگر ان کی دلچسپیوں میں اس قدر محو ہوئے کہ اپنے خیال کو دنیا سے پرستے تک نہ لیجا سکے اور اس لیے ابھی تک مذہبی عنصر یعنی ناویدہستی کا اعتراف نہیں پایا گیا لیکن آگے بڑھ کر جو احتمالات پیدا کئے گئے ہیں وہ باختلاف مدایح اس غیر محسوس کا اعتراف کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک وہ احتمال ہے جس میں کائنات کو ایک بالائزہستی سے واسطہ کیا ہے لیکن موجودات عالم کی عظمت بھی دل میں جاگزین رہی ہے اور خدا اور مخلوق دونوں کو قدیم مان کر خدا کو اس مملکت پر قابض تسلیم کیا گیا ہے اور اسی طرح پر کبھی خدا اور مادہ۔ کبھی خدا اور عظیم انسان اور کبھی خدا مادہ اور روح دونوں کو غیر مخلوق اور قدیم ہونے کی عزت دینی ہے۔

اس احتمال کی نسبت فیصلہ کرنے سے پہلے چند قوانین قدرت کو دیکھنا ضرور ہے جو واقعات عالم سے ثابت ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کی ذات میں داخل ہوتی ہے تو دوسرے کا وجود بعد میں پہلی چیز کا وجود ہوتا ہے یعنی ممکن نہیں ہوتا کہ دوسری چیز موجود ہو اور پہلی ذات میں داخل ہے وہ موجود نہ ہو لیکن جو چیز کسی اور چیز کی ذات میں داخل نہیں اس کو اس چیز کے ساتھ موجود کر۔ نہ کے لیے فاعل کو جدید فعل کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ممکن ہے کہ دونوں باہم موجود نہ ہوں مثلاً ہیڈ رجن اور آکسیجن پانی

۱۔ خدا اور مادہ کی قدیمت فلاطون کی طرف منسوب ہو اور خدا اور شیطان کی قدیمت ایرانی فلاسفرانی کی جانب راہیستہ آفصل علیٰ اور اکثر یہی خیال لشور وشت کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے جو کمال میں مشن خیال پاپسی اس کو غلط کہتے ہیں اور پتھر و شیش کا قائل تھے میں (کچھ مڑاوا اعلیٰ نوروزی) اور تین قدما کا خیال ہے جو فلاسفر سوامی مانوج اپنی مذہبی کتاب وید کی طرف توجہ دیتے ہیں اور آجکل اہل مذہب کی ایک جماعت اس خیال کی سخت حامی ہے۔

کی ذات میں داخل ہیں یعنی دونوں اُس کے عناصر میں اسلئے پانی کا موجود ہونا بعینہ ہیدروجن اور آکسیجن کا موجود ہونا ہے۔ اور ممکن نہیں کہ پانی موجود ہو اور ہیدروجن اور آکسیجن موجود نہ ہو لیکن پانی کی روانی اور پانی کا رنگ پانی کی ذات میں داخل نہیں بلکہ ایک عارضی صفت ہے اور اس لیے ممکن ہے کہ پانی موجود ہو اور اس میں روانی یا رنگ نہ ہو۔

دوئم۔ دو چیزوں کا کسی ایک ذاتی خاصہ میں مشترک ہونا کیا یہ مطلب ہو کہ اُن دونوں کی ذات میں وہ مشترک عنصر موجود ہے مثلاً رنگ آہن اور پانی جو آکسیجن کی صفت میں مشترک ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ دونوں میں آکسیجن کا عنصر موجود ہے۔

سوم۔ جو دو چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ اور متنازع ہیں ضرور ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک ایسا عنصر رکھتی ہے جو دوسری چیز میں موجود نہیں۔ ورنہ دونوں جدا گانہ چیزیں نہیں ہوتیں مثلاً پانی اور رنگ آہن جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہے تو اسی لیے کہ پانی میں آکسیجن کے ساتھ ہیدروجن اور رنگ آہن میں بجائے ہیدروجن کے لوہے کا عنصر موجود ہے اور اگر ہیدروجن اور لوہے کا اختلاف نہ ہوتا اور دونوں میں ایک ہی قسم کے عناصر ہوتے تو وہ جدا گانہ چیزیں ہرگز موجود نہ ہوتیں یا پانی ہوتا یا رنگ آہن بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ جن دو چیزوں میں مادی عناصر بالکل ایک ہیں ان کی ذات میں بھی کوئی غیر مادی عنصر ایسا موجود ہے جن سے وہ دونوں چیزیں متنازع اور علیحدہ شمار ہوتی ہیں مثلاً الماس اور کوئلہ مادی عناصر میں بالکل متحد ہیں لیکن انہیں طاققت کا دوسرا عنصر دونوں مختلف ہے اور اسی سے وہ دونوں باہدگر متنازع ہیں اور جب کہیں دونوں کی طاققت کو یکساں کرنے میں کامیابی ہوتی ہے تو امتیاز معدوم ہو گیا ہے اور اس عمل سے کوئلہ بعینہ الماس بن گیا ہے ۛ

چہارم۔ جو چیز دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے وہ ضرور حادث ہوتی ہے اور اس کے وجود سے پہلے اسکی اجزاء کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے اور نیز ایسے مرکب کو ترکیب دینے کے لیے کسی عامل کا وجود بھی لازم ہے مثلاً پانی جو آکسیجن اور ہیدروجن سے مرکب ہے اُس کے وجود سے پہلے آکسیجن اور ہیدروجن کا وجود ضروری ہے اور کوئی ایسی طاققت بھی ضرور موجود ہوگی جس سے دونوں عنصرین ہوائی کو تیار کیا۔

ان مقدمات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا اور مادہ اور روح یا کوئی ہی چیز بینا
قدیم ہوں تو ضرور وہ کد قدرت انی ذات میں داخل ہوگی کیونکہ اگر قدرت ان کے لیے ایک عارضی صفت
ہو تو پہلے قاعدے کے موافق ممکن ہوگا کہ وہ چیزیں موجود ہوں اور قدرت ان کے ساتھ نہ ہو اور نیز
ضرور ہوگا کہ اس صفت کو لاحق کرنے کے لیے کوئی فاعل موجود ہو جس چیز کو قدیم مانا گیا تھا وہ اس وقت
میں قدیم نہ ہوگی بلکہ حادث ہوگی۔ پس جبکہ قدرت دو یا تین چیزوں کی ذات میں داخل ہے اور وہ سب
اس ذاتی و صفی شریک ہیں تو دوسرے قانون کے روئے ضرور ہے کہ قدرت کا عنصر ان سب کی ذات
میں موجود ہو۔ اور چونکہ وہ سب ایک دوسری سے علیحدہ اور متاثر ہیں اور اسی لیے ان کو دو یا تین کہا جاتا
ہے تو تیسرے اصول کے مطابق ضرور ہے کہ ہر ایک میں کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو دوسری چیز میں نہیں
اور اس تحقیق کے روئے سے انسا پڑتا ہے کہ خدا اور مادہ اور روح تینوں میں ایک عنصر قدرت کا مشترک
ہے اور ہر ایک میں ایک ایک عنصر ایسا موجود ہے جس کو خدا کی ذاتی اور مادہ کی مادیت اور روح کی
روحانیت ایک دوسرے سے ممتاز ہے پس وہ تینوں کو جو عنصر ان سے مرکب ہوئے اور جو تھے قاعدے
کے روئے سے انسا پڑے گا کہ تینوں حادث ہیں اور ان سے پیشتر ان کے عناصر کا وجود انسا پڑ گیا اور نیز ان
عناصر سے ترکیب دینے کے لیے کسی اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جن تین چیزوں کو قدیم
مانا گیا تھا۔ قدرت ہی کے اشتراک سے وہ سب اس صفت کو محروم ہو جائیں گے اور ترکیب دینے کے لیے
فاعل کی ضرورت پیش آئے پر چونکہ اس مذہب والے ان تینوں کے سوا کسی اور چیز کو موجود نہیں مانتے تھے
آئیگا کہ مرکب جو معلول ہے بغیر علت کے پیدا ہوا ہے اس لیے اس احتمال میں بھی بالآخر وہی قوت
پیش آئی جو پہلے احتمالوں میں موجود تھی یعنی قانون علت و معلول کا باطل ہونا جس سے یہ احتمال فاعل
تسلیم ہو جاتا ہے۔ ہر برٹ پفسر لکھتے ہیں :-

”اگر بہت سے قدیم ہوں تو ان میں ضرور کوئی چیز مشترک ہوگی جو ایک سے زیادہ قدما کو ضرور ثابت
کریں پس وہی مشترک عنصر قدیم ہوا کہ وہ بہت سے مانے ہوئے قدما۔ اور نیز چونکہ بہت ہیں

لے فرسٹ پرنسپلز باب چار صفحہ ۲۹

اس لیے وہ ایک دوسرے سے محدود نہ ہونگے پس غیر محدود نہ دہینگے اور نیز وہ سب مطلق نہ ہونگے کیونکہ ایک دوسرے سے انکو غلط ہے۔

وحدت وجود روحانی | اس خیال کے بعد اس احتمال کا درجہ ہے جس کو وحدت وجود روحانی کہتے ہیں اور جس میں مادہ کے وجود سے بالکل انکار کیا گیا ہے اور محض ایک غیر محدود و مطلق ہستی کو موجود مانا گیا ہے اس خیال کو ماننے والے مختلف اقوام عالم میں کثرت سے ہیں چنانچہ ملا حسن اس کی تقریر یوں کرتے ہیں ”اس عالم کو ان میں صرف ایک بسیط ذات موجود ہے جو نہ کلی ہے اور نہ جزئی یعنی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقت کثرت کو قبول کر سکتی ہے اور نہ یہ کہ کثرت کو ہرگز قبول نہیں کرتی۔ بلکہ اُس ذات میں ہمیشہ مختلف اور واقعی شائین ظاہر ہوتی ہیں اور اسکی ہر شان پر مختلف آثار اور احکام مرتب ہوتے ہیں پس وہ معین شان جو نظر آتی ہے ممکن کہ لاتی ہے اور اس ثقیں سے قطع نظر جو ذات موجود ہے وہ واجب الوجود اور خدا سے قادر ہے۔“

مطربا پر اس مسئلہ کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

”وحدت وجود روحانی روح کی ہستی کو مانتی ہے اور سلائیہ یا کثرت مادہ کے وجود سے انکار کرتی ہے اس کے نزدیک وہ روح خدا ہے جو ہمیشہ یکساں رہتی ہے مگر ہیشہ نئی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ اس کے رو سے خدا ایک مکمل مستی ہے اور دو عفتین رکھتی ہے علم اور وسعت۔ انسان میں اگر اُس کو اپنی فائست کا علم ہے اور اس سے پہلے حیوانات وغیرہ میں شعور سے خالی ہے جو کچھ خدا کے سوا ہے وہ شے ہونے سے محروم ہے اور موجود نہیں۔ محض ظاہر میں نظر آتا ہے اور اس کی ہستی محض اُسکا نظر آتا ہے۔“

سوامی ویکانند لکھتے ہیں۔

۱۰ شرح سلم العلوم مصنف ملا حسن مرحوم بحث علم باری تعالیٰ۔

۱۱ ای ڈسکورس آف میٹرز پریٹینڈ ٹو پللیسین باب پنجم۔

۱۲ کتاب گیان یوگ باب شانزدہم۔

”سوائے شکر آچار یہ کے نزدیک خدا مادہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ مگر بظاہر ورنہ حقیقت
خدا یہ دنیا نہیں بن گیا۔ بلکہ دنیا نظر آتی ہے کیونکہ خدا انکی بنیاد ہے۔“

غرض الفاظ اور طرز ادا اگر مختلف ہے مگر مدعا سب کا یہ ہے کہ ایک مطلق ہستی اسی طرح مختلف
شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے جیسے دریا اپنی روانی میں مختلف لہروں کی شکل میں ظاہر ہو اگر تاسے
پس جس طرح پر لہروں کو ان کے ظاہر ہونے پر جداگانہ نام اور شخص حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ حقیقت
میں لہر کوئی جداگانہ ہستی نہیں ہے بلکہ وہی دریا اس شکل میں ظاہر ہو اسے۔ اسی طرح سے ان ہستی
مطلق کے مختلف مظہروں کو آسمان زمین انسان حیوان وغیرہ جداگانہ ناموں اور شخصوں سے
نامزد کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ چیزیں جداگانہ ہستی نہیں ہیں اور اسی ایک ذات کے مختلف
ظہور ہیں۔ پس جس وقت یہ مظہر موجود ہیں چونکہ انکی ذات جداگانہ نہیں ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ
وہی ایک ذات موجود ہے اور چونکہ ان کی شکلیں جداگانہ ہیں اور وہ ذات شکلوں سے پاک ہے
اس لیے بعض ان شکلوں کو اس کا غیر کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ شکلیں محض اعراض ہیں اس لیے ان کا
وجود ایک اعتباری وجود ہو گا اور حقیقی اور ذاتی وجود پھر بھی ایک ہی رہے گا۔

عالم کا ہر ایک تغیر کسی | اس عقیدے میں بیشک یہ خوبی ہے کہ موجود اور قدیم محض ایک چیز کو
مصلحت پہنچی ہے | مانا گیا ہے اور چیز بھی ایسی جو خود ہی اپنے مظاہر کی علت ہو لیکن اس خیال کو
دل میں جگہ دینے سے پہلے اس ظاہر ہونے والی ذات کا ایک اور خاصہ بھی پیش نظر آ جاتا ہے اور
وہ یہ کہ اس کے جس قدر مظاہر دیکھے جاتے ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے
ہر ایک کسی بڑے مدعا اور فائدے کو مد نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ آفتاب ہو تو اس کو نیا یا ہی اس طرز پر گیا ہو
کہ سیاروں کے ایک بڑے انبوہ کو اپنے ساتھ وابستہ رکھ سکے اور ان سب میں روشنی اور حرارت اور حرکت
دینے والی شعاعوں کو پہنچائے۔ زمین ہے تو اسکی ترکیب اسی قسم کی ہو کہ لاکھوں طرح کے جاندار اور
بے جان مخلوق کو پیدا کر سکے اور ان کی بقا اور نسل کا سامان ہم پہنچائے۔ اسی طرح حیوانات اور دیگر
موجودات میں سے ہر ایک کو اسی طرز پر پیدا کیا ہے کہ اس غرض اور مدعا کو یا جس مجہدہ پورا کر سکے

جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اور پھر ہر ایک مخلوق کے اجزاء اور اعضا کو وہی ساخت دی ہے جس سے وہ اپنے فرض پورے طور پر ادا کر سکے۔ اگر درخت کی رگیں مین تو انکی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ خود بخود خوراک اور سامانِ زلیست کو جذب کر سکیں اور لپٹا شخص بقا و نفع کا سامان مہیا ہو۔ اگر جاندار کی آنکھ کان وغیرہ اعضا مین تو ان کے اجزاء کو ترتیب ہی اس طرز پر دیا ہے کہ خود بخود ان کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ غرض ایک ذرے سے لیکر بڑے بڑے کو تک کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا جو کسی مفاد اور مدعا سے خالی ہو اور اس ذات کے تمام مظاہرے یہ ایک عام اور کلیہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فعل عبث نہیں بلکہ ہر چیز کو کامل علم و شعور کی مصلحت پہنچی کیا گیا ہے اور کسی کسے واسے کا یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات انسان بننے سے پہلے بے شعور تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان مین ظہور کرنے سے پیشتر جس قدر مظہر مادہ کی مختلف شکلوں مین ہوئے ہیں ان حالتوں مین یہ مادہ بیشک بے شعور ہے اور نہ صرف بے شعور ہے بلکہ تمام حالتوں مین کثیف ہے۔ محدود ہے۔ محسوس ہے گو کثافت محدودیت اور محسوسیت کے مابین مختلف ہوں اور نیز بعض حالتوں مین بے حس ہے بعض مین سینے حرکت ہو اور بعض حالتیں غلاظت اور دیگر عیب بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے اس ایک ذات کو ہر ایک شان مین ظاہر ہوتے ہوئے اگرکہ طلباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر محسوس۔ مطلق۔ پاک اور بے عیب ذات نے یہ مظاہر کیوں اختیار کیا پاک ناپاک کیوں ہوا | کئے جو محسوس۔ متغیر۔ ناپاک اور عیب دار ہیں اور جب اس ذات کا عام نامہ ہے کہ وہ ایک ذرہ کو بھی عبث اور بے وجہ پیدا نہیں کرتی تو خود اپنی ذات کو جو ہر طرح کا کمال رکھتی تھی کس مصلحت سے ان بچاؤن مین جس بلوہ کر کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور زمین کی پیداوار یکے بعد دیگرے کثیف و لطیف ہوتی جاتی ہے۔ معدنیات بالکل بے حس و حرکت تھیں نباتات مین حرکت نے ظہور کیا حیوانات مین مختلف حواس کی تکمیل ہوئی انسان سب سے بڑھ کر عقل و شعور اور دیگر کمالات مین ترقی کرتا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر کی رفتار لطافت کی جانب ہے اور اس لیے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات کثافت کی طرف آنے کو کمال سمجھتی ہوگی۔ کیونکہ

اگر غیر محسوس سے محسوس پہنچانا کمال ہونا اور اس کمال کو حاصل کرنا اس بات کی غرض غایت قرار دیا جائے تو ضرور یہ تھا کہ موجودات عالم کی رفتار لطافت سے کثافت کی جانب ہوتی اور اسی طرح ایک پیداوار سے دوسری پیداوار کثیف تر ہوتی جاتی مگر جب اس کے خلاف نظر آتا ہے اور دنیا کی چیزوں کا کمال اسی لطافت کی جانب ترقی کرنا سمجھا جاتا ہے جس لطافت سے اس بات نے منزل کو کثافت کا جامہ پہنا ہے تو اس فعل کا حیثیت اور یہ سبب ہونا اور بھی دلنشین ہو جاتا ہے۔

مطلق علیت کے سلسلہ میں ہمیں | سوامی ولیکا ننداس لکھنؤ کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں :-

”غیر محدود محدود اور وقت کیوں ہوا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے مگر اس کا حل یہ ہے کہ کیوں کا سوال دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے جو علیت کے سلسلہ میں مقید ہیں اور مطلق علیت اور زمانہ و فضا سے بالاتر ہے اس لئے اس بات کی نسبت کیوں سے سوال نہیں ہو سکتا؟“

علم غیر نظریہ کے پیمانہ میں ہو سکتا | لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلق بیشک بالاتر ہے مگر سوال کی پھر یہ ہے کہ ہم اس علم کا سبب میں مقید ہیں اور اس سے استدلال عقلی کی افتادہ واقع ہوئی ہے کہ جب کسی معلوم چیز یا واقعہ کی نسبت غور کرتے ہیں تو اس کے لئے ایسا ہی نتیجہ یا عقیدہ قرار دیتے ہیں جس کی نظیر واقعات حلوہ میں پائی جاتی ہو اور اس کے برخلاف کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتے اور یہ کر سکتے ہیں جس کی نظیر ہر کو معلوم نہ ہو مثلاً جب ہم کوئی نامعلوم آواز سنتے ہیں اور خیال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوئی تو جو طریق آواز پیدا ہونے کے ہر کو معلوم ہیں ان میں غور کرتے ہیں کہ ایک آواز انسان کی ہو سکتی ہے جو کچھ بات کرتا ہو اور ایک آواز حیوان کی ہوتی ہے جو اپنی عادت کے موافق بولتا ہے اور ایک آواز بادل کے گرے کی یا بجلی کے ٹپکنے کی ہوتی ہے اور اسی قسم کی آوازیں جہاں تک ہمارے علم میں ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نامعلوم آواز ان میں سے کس سے مشابہ ہے اور اس طرح پر جو تشبیہ ہو گئی اغلب معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق اس آواز کی نسبت رائے قائم کرتے ہیں اور کبھی ایسا احتمال قائم نہیں کرتے جس کی نظیر ہم نے نہ دیکھی ہو۔ یا مثلاً جب تلے چاند کے دھنوں کو دور میں سے دیکھا گیا تو دھنوں سے کتاب گلیاں بولیں باب خیم۔

کا مقام روشن جبکہ کی نسبت کسی قدر ہوا معلوم ہوا اپنا نچا اس وقت کے ذخیرہ معلومات کی بنا پر
 داغون کی نامعلوم کیفیت معلوم کر کے لیے نظیر کی تلاش ہوئی اور دیکھا گیا کہ زمین پر پانی کی سطح خشکی
 کی نسبت ہلارہوتی ہے اس لیے خیال ہوا کہ چاند کا یہ مقام بھی سمندر ہے۔ اس کے بعد دو ہزار
 مین ترقی ہونے پر جب داغ زیادہ صاف نظر آئے تو خود اس کے اندر بھی نشیب و فراز معلوم ہوئے
 اب چونکہ پانی میں نشیب و فراز ہونے کی کوئی نظیر موجود نہیں اور اس کے برخلاف ان داغون
 کو موجودہ علم کی بنا پر پہاڑ کے غاروں سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اس لیے دوسرا احتمال قائم ہوا کہ چاند
 میں سمندر نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے غار ہیں جو داغ کی شکل میں نظر آتے ہیں بلکہ اب جبکہ قریب قریب کے
 سیاروں کا ایک دوسرے پر عکس ڈالنا معلوم ہوا اور نیز چاند کا وہ عکس بھی دیکھا گیا جو ایک اس کے قریب
 ستارہ پر ہمیشہ پڑتا ہے اور اس میں دیکھا گیا کہ پانی کا کہیں نشان نہیں پایا جاتا تو نتیجہ نکالا گیا کہ کم از کم
 چاند کے بالائی سطح پر کوئی دریا یا خلیج موجود نہیں ہے اور یہ اسی لیے کہ پانی موجود ہوا اور اس کا قریب تر
 سیارے پر عکس نہ پڑے اسی کوئی نظیر موجود نہیں۔

ڈاکٹر سپنسر لکھتے ہیں :-

”میں سل اور سرولیم ہلٹن نے جو شہرین علم کی لکھی میں میرے نزدیک ان کے علاوہ ایک اور بھی
 شرط ہے یعنی مناسبت۔ ہم جس چیز کو معلوم کرتے ہیں اس کا انسا ہی علم حاصل ہوتا ہے جو عقائد اور چیزوں کا علم
 پہلے سے ہوتا ہے مثلاً ہم کسی جادو کو دیکھتے ہیں تو اگر اسی قسم کا جادو پہلے دیکھا ہو اس حالت میں اسے
 پورے طور پر معلوم کر لیں گے اور اگر نہیں دیکھا تو جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں جن جانوروں میں
 اسی قسم کی باتیں پائی جائیں ہم جانتے کہ یہ جانور ان جانوروں کی قسم کا ہے اگر چار پر رکھتا ہو تو
 جو پاؤں کی قسم سے کہیں گے۔ بڑے دانت رکھتا ہو گا تو درندہ سمجھیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو مطلق چاند
 کہیں گے۔ یا زندگی کا نشان بھی نہ ہو تو نباتات یا اس وائر کر جادات وغیرہ کی قسم سے کہیں گے۔ غرض
 اسی حد تک علم حاصل ہو گا جس حد تک پہلے معلومات سے پیدا ہو چکا ہے۔“

غرض ہمارا علم محض نظائر و مناسبات کی وساطت سے ترقی کرتا ہے اور اس بنا پر صحیح علم وہ ہو گا جس میں مناسبت کا

کامل لحاظ رکھا گیا ہے اور جہاں تک مشابہت اور نظیر کی نوعیت میں غلطی کی گئی ہے اسی تک علم بھی غلط ہو گا اور اس قاعدے کے موافق جب ہم نے تیزات عالم کو دیکھا اور ان کے آغاز کی نسبت غور کرنا شروع کیا تو چونکہ محض تغیرات کو محض مادہ کو یا مادہ اور خدا دونوں کو قدیم مانکر دیکھا کہ معلول کا بغیر علت کے پیدا ہونا لازم آتا ہے اور اپنے ذخیرہ معلومات میں اسکی کوئی نظیر موجود نہ تھی کہ معلول خود بخود اور بغیر علت کے پیدا ہو جائے اس لئے ان خیالات کو غلط مانکر ہم اس عالم سے پرے کسی اور جہتی کی تلاش کرنے لگے اور یہاں تک ہماری رفتار بالکل درست تھی لیکن اب ایک غیر راہی ہوتی کہ مانکر جب یہ خیال قائم کیا گیا کہ وہی ایک ذات اپنی پاک اور کامل حالت کو ان ناپاک اور ناقص حالتوں میں بدل رہی ہے تو لامحالہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا فعل کی مصلحت پر مبنی ہے اور چونکہ کوئی فائدہ قرار دیا نہیں جاسکتا اس لئے اگر اس کے دیگر افعال میں جو رزقہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی نظیر ملجاتی جو بالکل عبث اور بے وجہ ہوتی تو بیشک اس عقیدے کو ماننے کی گنجائش ہو سکتی لیکن حال یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی عبث نہیں ہے اس لئے یہ خیال ہرگز ترین قیاس نہیں کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام یعنی ان تمام نظریات کو موجود کرنا عبث اور سلسلہ علت سے خارج ہو گا۔ غرض پہلے احتمالوں میں کسی ذات کا بغیر علت کے پیدا ہونا لازم آتا تھا اور اس احتمال میں ذات اگرچہ قدیم ثابت ہوئی مگر اس کا سب سے بڑا انقلاب جس میں غیر محسوس محسوس اور غیر محدود محدود ہو گیا ہے علت رہا۔ قصہ مختصر اس عالم کا وجود ہر احتمال میں معلول بے علت ثابت ہوا اس لیے یہ احتمال بھی اگرچہ پہلے احتمالوں سے بالاتر ہے مگر اس نقص کے سبب قابل تسلیم نہیں۔

سوامی دیکانند ایک اور موقع پر بھی یہی سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب ایک ہی جہتی سبب ظہور کرتی ہے تو وہ تکلیف کیوں اٹھاتی ہے اور ذلیل ناپاک کیوں ہوتی ہے؟ اور جواب دیتے ہیں کہ آفتاب یکساں چمکتا ہے لیکن کسی کے نقصان بصارت سے تواریکی یا مختلف رنگ نظر آتے ہیں وہ آفتاب پر عیب نہیں لگا سکتے اسی طرح وہ مکمل ہستی جسمانی نقصوں سے عیب دار نہیں ہو سکتی اور اسی طرح ایک

جگہ لکھتے ہیں کہ وحدت کثرت کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اب بھی وحدت ہی موجود ہے اور کثرت صرف بیرونی طور پر ہے۔

لیکن آفتاب کی نظیر سے اور کثرت کو محض فانی مانتے سے یہ عقدہ ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ اس لطیف ہستی کے سوا کوئی کثیف ذات موجود ہو جس پر اس کا نور وحدت چمکے اور دوسری ذات کی کثافت اور کثرت کے سبب سے وہ ظاہر میں کثیف اور کثیر معلوم ہو۔ حالانکہ اس عقیدے کے رو سے عالم کی یہ صورت نہیں ہے بلکہ ذات ہر حال میں ایک ہی موجود مانی گئی ہے اور ہر ایمان کو خیال کے مطابق یا یا کوئی ذاتی وجود نہیں رکھتی اور اس لیے کثرت یا عیب جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس میں یا صفات میں اور ظاہر ہے کہ عرض اور صفت بذات کی ذات کے موجود نہیں ہو سکتی اس لئے وہی ایک ذات ہوگی جو پہلے غیر محدود و غیر محسوس غیر صفات سے متصف تھی اور اب محدود و محسوس اور ہر طرح کی ناقص صفات سے موصوف ہے۔ عرض ذات ایک یا کثرت صفات بیرونی ہوں یا اندرونی ان کا محل ہر حال میں وہی ذات ہوگی اور آفتاب کی نظیر اس پر صادق نہ آئیگی کیونکہ یہاں جن چیزوں پر آفتاب کی شعلہ پڑتی ہے وہ آفتاب سے علیحدہ ہیں اور اسی لیے انکا نقص آفتاب کے نور کو عیب وار نہیں کرتا۔ البتہ اگر محض آفتاب موجود ہوتا اور اس حالت میں اس کی شعلہ کسی نورانی اور کسی تاریک ہو جاتی تو بیشک ایک نظیر موجود ہوتی لیکن اس صورت میں شعلہ کا تاریک ہونا بھی آفتاب ہی کا نقص مانتا پڑتا۔

وحدت وجود کے لیے کیا مسئلہ وحدت وجود کو سمجھنے کی یون بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر اس ذات تشبیہ میں ہو سکتی ہیں۔ کو دریا سے تشبیہ دی جائے اور تعینات عالم کو دریا کی لہر میں فرض کیا جائے یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کو اس ذات کا ایک حصہ مانا جائے تو وہ ذات ایک جسم کی طرح طول عرض وغیرہ جنسانی صفات سے متصف ہوگی اور صاحب اجزا ہونے کے مستحب بیم نہ ہوگی اور اس صورت میں احتمال بھی دوسرے لفظوں میں محض مادہ کا اپنی لطیف تر حالت میں قدیم ہونے کا احتمال ہوگا۔ اور اگر اس تشبیہ کو ناقص سمجھا جائے اور واقع میں وحدت وجود کے نقطہ خیال سے تشبیہ ہے یعنی ناقص کیونکہ

لوگ دنیا کی ہر ایک چیز کو اس ذات کا ایک جزو یا حصہ نہیں مانتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک ہر ذات میں اس کا کامل طور پر ہے تو اس صورت میں اس ذات مطلق کی نظیر انسان یا دیگر سرکلیہ کو ماننا چاہیے کیونکہ انسان بھی ایک مستقلی مطلق ہے اور اپنے ہر فرد یعنی زید عمر خالد وغیرہ میں وہ کامل طور پر موجود ہے یعنی افراد کو انسان کا ایک حصہ نہیں کہتے بلکہ ہر شخص کو پورا انسان کہتے ہیں۔ لیکن ایسا مطلق ماننے میں یہ قباحت ہے کہ یہی مسیح مطلق مثلاً انسان محض اپنے افراد میں موجود ہو سکتی ہے اور افراد سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں یا یون کہاجائے کہ محض زید و عمر کا وجود ہے جس سے انسان کی ہستی مطلق کو خیال کرنا چاہیے کا وہیں استنباط کرنا ہے ورنہ خارج میں زید و عمر وغیرہ کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں اور اسلئے جب زید و عمر وغیرہ تمام افراد معدوم ہوں اس وقت انسان بھی موجود نہ ہوگا۔ اسی طرح پر وہ ذات جس کو مطلق یا کو دنیا کے تعینات کو اس کے افراد مانا جاتا ہے اس کا وجود بھی خارج میں محض دنیا کی مطلق سے ہوگا اور یہ تعینات چھ یقیناً احداث ہیں اس لیے جس میں انکو معدوم فرض کیا جائے اس وقت خدا بھی موجود نہ ہوگا اور لازم آئے گا کہ وہ ذات اس عالم کی علت افعال نہیں ہے بلکہ نزدیک طرح سے معلول اور اپنے وجود کیلئے جو عالم کا محتاج ہے اور اس صورت میں پھر عالم کو موجود کرنے کیلئے جس سے وہ ہستی مطلق بھی جو کی عزت حاصل کر کے کوئی نال کی تلاش ہوگی اور چونکہ اس کے سوا کوئی اور مفاعل یا نا نہیں جاتا اسلئے اس صورت میں بھی معلول کا بغیر علت کے موجود ہونا لازم آئے گا۔

اور اگر پیشین بھی غلط قرار دی جائے اور خدا کو نہ دریا کی طرح تمام مظاہر کا مجموعہ یا نہیں اور نہ انسان کی طرح تمام افراد کا اشتراک سمجھیں اور پھر بھی یہ خیال کریں کہ وہ ایک موجود ہے اور تمام مظاہر میں جلوہ کرتا ہے تو یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اگر صحیح ہو تو اجتماع لہتین اور دیگر تمام ناممکن ہے جو اسے بھی صحیح ہونے کیونکہ نظیر نہ اسکی موجود ہے اور نہ انکی۔ اور بے دلیل یا نا ہو تو اس سیدھا سب کچھ مانا جاسکتا ہے۔

غرض محض ایک ذات کو موجود ماننا اور انسی کو مادی صورتوں میں جلوہ گزشتہ کرنا ہر طرح سے دلیا ہنی قابل حل ہے جس صورت میں اس کو قدیم سمجھنا یا بغیر مفاعل کے تعینات عالم کا طور پر نہ ہونا اور یہ خیال قائم کرنے کے لئے دنیا میں کوئی نظیر موجود نہیں۔

باب ہشتم

پیدائش

نیت سے بہت ہونا۔ کیا نیت سے بہت ہونے کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ نظیر کی تلاش میں کوئی نہی ہوئی ہے۔ خیالی مخلوق نظر آسکتی ہے۔ خیالی مخلوق قابل اس اور زمانہ ہوتی ہے۔ خیالی مخلوق دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ نیت سے بہت کرنا۔ لے میں شعور کی صفت ہونی چاہئے خیال کی پائیش ادھی اوجھا رکھتی ہے جو مادی مخلوق میں ہونے معلول حادث اور علت قدیم۔ وحدت شہود۔ علم کے لئے کوئی معلوم ہونا چاہئے علم کس کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ خدا کا علم کیونکر خیال میں ہو سکتا ہے۔ خدا کی ہمیشگی اور زمانہ و فضا کی نسبت اعتدال اور اسکی تحقیق۔ خاص ہو عام کیطرت جانا ناقانونت ہے۔ خدا کو ماننے سے انسان دلیل ہو جاتا ہے اسٹر برٹلا کا اعتراض کہ دنیا جیسی چیز کبھی پیدا ہوتی نہیں دیکھی ثبوت باری تعالیٰ کو ضعیف کرنا کہ باب۔ لامحدودت۔

نیت سے بہت ہونا ترتیب احتمالات کے رو سے یا کم از کم میرے علم میں اب صرف ایک احتمال باقی ہے جو اوروہ کہ کسی ہستی بے کیف نے اس عالم کو نیت سے بہت کیا ہے۔

کیا نیت سے بہت ہونے کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے؟ اس خیال کو دل میں مجھ دینے کے وقت سب سے پہلے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بعض نیت بہت کیونکر ہو سکتا ہے اور تلاش ہوتی ہے کہ آیا دنیا میں اسکی کوئی نظیر موجود ہے؟ اس تلاش میں دنیا کے اکثر واقعات پیش نظر آجاتے ہیں مگر کسی میں کوئی چیز محض عدم سے وجود میں آتی معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایک ہمیشہ رہنے والا مادہ مختلف شکلیں بدلتا نظر آتا ہے درخت اگتا ہے تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی بلکہ تخم اور اجزائے زمین نئی شکل میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں جاندار پرورش پاتا ہے تو وہ نیت سے بہت نہیں ہوتا بلکہ لطفہ اور خوراک کی شکل میں انقلاب ہو جاتا ہے تجارت گری بناتا ہے یا درزی کوٹ سیتا ہے تو صرف وہ دنیا کو نئی شکل دیتا ہے۔ غرض ایسے ہی واقعات

ہیں جن سے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ موجود رہتی ہے اور صرف اس کے اعراس میں الق ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز محض عدم سے وجود میں آئے۔

نظیر کی تلاش میں کوتاہی | مگر کیا ہم نے تمام تغیرات کو دیکھ لیا اور کیا کسی تغیر میں نیست و نہایت ہوئی ہے | نظر نہیں آتا؟ شاید ایسا ہی ہو مگر ابھی تک ہماری تلاش ضرورتاً قص ہے

ہم نے اگرچہ تمام شہر میں ڈھنڈھوڑا پیٹ لیا ہے مگر ابھی کو کو دیکھنا باقی ہے یعنی بے شعور چیزوں کو شعور والا انسانوں کو دیکھا لیکن خود شعور کو نہیں دیکھا اور اگرچہ اس قدر میں کا خیال بڑے بڑے کے دل میں پیدا ہوا ہے لیکن افسوس ہو کہ کسی نے خود خیال کی طاقت کو نہیں آزمایا کہ وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اور علی کا زامون میں شائد اس سے دیا وہ تعجب انگیز کوئی امر نہ ہوگا کہ جس چیز سے روز بروز کام لیتے ہیں اسی کی ایسی خاصیت کو نہیں دیکھتے جو کم و بیش ہر شخص میں موجود ہے۔

خیالی مخلوق نظر آسکتی ہو | خیالی طاقت کا سب سے کم تر نمود عموماً اور قریباً ہر شخص کو نظر آتا ہے جب کوئی شخص تنہا اور بالخصوص تاریکی میں ہوا دیکھ کر چیز کا خوف نہایت شدت سے پیدا ہو رہے تو ایسے وقت میں جس چیز کا خوف ہے وہ اکثر پیدا ہو جاتی ہے شیعہ کا خوف ہے تو شیر کی شکل و انت نکالے ہوئے حکم کر کے ہوئے دکھائی دیتی ہے وہ دیکھ کا خیال ہے تو ایک بلند اور عجیب بت آنکھیں چمکاتا ہوا اور ہاتھ پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ خوف زدہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ رہائی ناممکن ہے کسی وقت بے اختیار آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کبھی بھاگتا ہے اور کبھی چیخ مار کر بیہوش ہو جاتا ہے اگر کوئی دل گردہ رکھتا ہو اور اس نے اس خیال کو دور کر کے پھر دیکھا تو دماغ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

خیالی مخلوق قابل لمس اور | پس کیا اس وقت نظر آئے ملائیت سے بہت نہیں ہوا؟ البتہ ہیں ورنہ ہوتی ہے۔ وقت تک ایسی چیز کا محض نظر پڑنا کرنا معلوم ہوا ہے مگر اس سے بڑھ کر

بعض انسانوں کو سوتے میں اور بالخصوص کسی مرض کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھاری انسان نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ ایسی حالت میں مرض اکثر پیدا ہو جاتا ہے اور بیماری اور پھوش میں بھی کچھ دیر تک خیالی اثر قائم رہتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ پشت پر زلزلان جگہ اس کا سر ہے اور

فلان مقام پر پہنچاتی اور فلان فلان جگہ اسکی موٹی موٹی انگلیوں سے دبی ہوئی ہے اور وہ لہنا چتا ہے بلکہ نہیں جاتا۔ بولنا چاہتا ہے بلکہ نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر میں خواب کی خیالی قوت ختم ہوتی ہے اور دیکھتا ہے تو چار پائی پر اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہاں ایسی چیز نیست ہے بہت ہوئی ہے جس میں وزن بھی ہے اور جس کو پیدا کیا گیا ہے اسے قوت باصرہ نے دیکھا اور قوت لامسہ نے چھوا اور کم و بیش اکثر اشخاص کو اس کا تجربہ ہے۔

خیالی مخلوق دوسروں کو
بھی محسوس ہوتی ہے

مگر ان مثالوں میں اپنے خیال نے خود اپنے تئیں ایسا نظارہ دکھایا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایسے واقعات بھی نہایت کثرت سے پیش آتے ہیں جن میں قوت خیال نابود و دگر کرتی ہے اور دوسروں کو دکھاتی ہے اور نہ صرف قریب والوں کو بلکہ بڑے بڑے فاصلہ پر یہ غیر مادی شکلین نظر آتی ہیں اور نہ صرف کسی ایک آدمہ کو بلکہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس طاقت کا ظہور نہ صرف اتفاقات ہوتا ہے بلکہ ایسی نظیریں موجود ہیں جن میں کسی شخص نے اپنے ارادہ سے خیالی وہو کسی فاصلہ پر اور وہ بھی ایسے شخص کو دکھایا ہے جسکو پہلے سے اس قسم کا خیال نہ تھا۔

سوائیٹھ فارم سائیکلک میکل مرسیسچ نے روحانی مظاہر کی تحقیقات میں جو واقعات خیالی قوت ظاہر ہونے کے جمع کئے ہیں ان میں سے بہت سے مشربہ طور سے اپنی کتاب کے ایک باب میں لکھے ہیں۔ چنانچہ بعض میں کسی مرنے والے کو جس عزیز کے دیکھنے کی حسرت ہو اس عزیز کو کسی فاصلہ پر اس وقت مرنے والی شکل نظر آئی ہے۔ بعض میں مرنے والے کے پاس بیمار وارون نے اس کے کسی عزیز کو دیکھا ہے جس کو مرنے والے کا خیال امنیگیر ہے مگر اس کے پاس نہیں آسکتا اور بیمار وارون نے جس شکل کو اس وقت قسم کے لباس کو دیکھا ہے وہ پہلے اس سے آشنا تھے مگر بعد میں ملاقات کے وقت سبب باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں بعض میں کسی دوست کی شکل دیکھی ہے مگر اس کا لباس ایسا نظر آیا ہے جس کا پہلو سے علم نہ تھا اور بعد میں صحت ہوئی ہے کہ اس وقت نظر آنے والے کا واقعی وہی لباس تھا۔ اور بعض

میں کسی شخص نے کسی فاصلہ پر خود کسی دوست کو اپنی شکل دکھانے کا ارادہ کیا ہے اور اسکو نظر آیا ہے اور یہ سب بیداری میں اور روشنی میں نظر آئے ہیں بلکہ بعض اوقات برقی روشنی میں یا دن کے وقت دکھائی دئے ہیں۔ اور ان کے بعد وہ ایسے واقعات جمع کرتے ہیں جن میں بہت سے لوگوں کو کسی کی خیالی طاقت کا جلوہ نظر آیا ہے۔ چنانچہ ان واقعات کی تمہیدیں لکھتی ہیں کہ :-

یہاں تک وہی روحانی نقش ذکر ہوئے ہیں جو ایک شخص کو معلوم ہوئے اور اکثر وہاں ایسا ہی ہے کہ محض ایک شخص کو تہائی میں نظر آئے ہیں کیونکہ دوسروں کی موجودگی میں جو باطنی مسرت ہوتی ہے وہ اکثر حالات میں ان واقعات کے لیے مناسب نہیں مسرت ہونے کا واقعہ جو اوپر درج ہوا ہے (جس میں ایک شخص کو دوسروں کی موجودگی میں مرنے والے کی شکل نظر آئی تھی) ایک مستثنیٰ واقعہ ہے۔ لیکن تاہم ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ ایک ہی خیال دو یا زیادہ شخصوں کو نظر آیا ہے اور بعض دفعہ وہ معلوم کیے والے خود ہی ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوئے ہیں اور دونوں کو یہ خیال مختلف وضع سے نظر آیا ہے مثلاً سرکار جنس جنس مقام پر وسنڈ ایٹ منڈلڈ میں تھے اور ان کے بھائی ویسٹ منسٹر میں جبکہ انھوں نے اپنے والد کے وفات کی شب کو غیر معمولی تجربہ دیکھا۔ سرکار جنس اس آواز سے چونکے کہ ایک خوقا کہ واقعہ پیش آیا ہے اور سرکار جنس جو یہاں تھے انھوں نے اپنا نام دو دفعہ سنا اور ایک بھاری چیز سیڑھیوں سے گرتی ہوئی سنائی دی۔ اور دیگر واقعات میں (اور اکثر قسم کے ہوتے ہیں) معلوم کرنے والے ایک جاچ ہوتے ہیں اور عموماً خیال بھی ایک ہی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایک شکل کو دیکھتا ہے تو سب وہی شکل دیکھتے ہیں اور اگر ایک آواز سنتا ہے تو دوسرے بھی اتنی ہی سنتے ہیں چنانچہ سائینسلس کی رپورٹ میں مجمع اشخاص کے ۹۵ نظارے لکھے گئے ہیں جن میں سے ۷۶ انسانی شکلوں کے تجربے ہیں اور ان میں ۲۷ ایسے واقعے ہیں جن کے نظر آنے والے زندہ اشخاص تھے۔

اور اس کے علاوہ اور واقعات جن میں کسی خاص مقام پر کوئی شکل عموماً نظر آتی ہے اور جن کو دیکھتے جن کہتے ہیں یا مٹروں کی تروح فرض کی جاتی ہے ایسے واقعات کو وہ بابوں میں جمع کر کے مسٹر پڈ موہرا اپنے استدلال سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ عموماً خیالی قوت کا اثر ہوتا ہے اور بعض جگہ جہاں کے لوگوں کو جنات پر یقین ہو سب کی خیالی طاقت اس شکل کو پیدا کرتی ہے اور بعض جگہ کسی ایک شخص کا خیال پیدا کرتا ہے اور دوسرے اس کے خیال کو محسوس کرتے ہیں۔

مسٹر جے ہڈسن اپنی کتاب میں ایک عنوان ”شکال مردگان“ کا قائم کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں:-

”یہ امر بالکل ثابت شدہ ہے کہ انسان کی تروح میں خیالی جسم یا کونے کی طاقت موجود ہے جو دوسروں کے ظاہری حواس کو نظر آسکے اور بہت سی واقعات ہیں جن میں ایک ہی وقت پر بہت سے شخصوں نے خیالی اجسام دیکھے ہیں اور اکثر اس طرح نظر آتے ہیں کہ دیکھنے والے پوری صحت اور معمولی حالت میں تھے اور ایسی چیزوں کو نہ صرف انسانی نظر محسوس کرتی ہے بلکہ وہ ایسی جسم اور نمایاں ہوتی ہیں کہ ان کا عکس آئینہ یا آئینہ جاسکتا ہے۔ گویہ ایسی وقت ہوتی ہیں جب خیال پوری قوت سے عمل کرے اور چونکہ ایسی قوت بڑی آرزو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے بڑی آرزو انسان کو مرنے کے وقت اپنے عزیزوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو تنہائی میں ناگہانی یا غلطی سے مرنے اس وقت سخت حسرت ہوتی ہے کہ کاش ان کے دوستوں کو اس واقعہ کا علم ہوتا اور وہ اسکا تدارک کرنے میں ایسے وقت میں جہاں صحت واقع ہوئی ہو۔ اور اسی وجہ سے اکثر وہیں غلین اور افسردہ نظر آتی ہیں کیونکہ

لے اب ہم دہم کتاب سبڈین۔

لے کتاب لاف سائیکک فیما مٹا باب سبڈین۔

ہم قہرین یا سونے میں خوفناک وزن کے ساتھ ہم کو دبا لیتے ہیں اور بیداری میں بھی چھپا نہیں چھوڑتے
یا جو فاصلہ پر لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ پھر تے ہیں۔ کبھی اشارہ کرتے ہیں۔ کبھی منہ سے بولتے ہیں اور ان کی
حرکات اور آواز کو ہم اپنے جسمانی حواس سے دیکھتے اور سُننے ہیں اور ان کا اثر نہ صرف انسان کو محسوس
ہوتا ہے بلکہ خیال قوی ہونے کی صورت میں ہلکی آئینہ بھی ان سے متاثر ہو جاتا ہے یہ ایسے اجسام
ہیں جو کسی فاعل نے نیست ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہو گا کہ ایسا فعل صرف شعور کی طاقت
ہی کر سکتی ہے پس دیکھنا یہ ہے کہ تغیرات عالم کو دیکھ کر اور ان کے متعلق تمام احتمالوں میں معلول کا بغیر
حالت کے پیدا ہونا لازم آئے پر ہم جس حالت اولیٰ تک پہنچے ہیں آیا اس میں علم و شعور کی صفت ثابت
ہوتی ہے یا نہیں۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مظاہر میں ایک خاص مدعا اور انجام کو مد نظر رکھا
گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک واقعہ پیش بینی اور مال اندیشی کے طور پر آفاقی ہوا ہے اور خواہ
سناج اور فائدے کیسے ہی ایسی ترتیب اور کتنے ہی بڑے عرصہ میں ظاہر ہوتے ہوں مگر ہر چیز کی فطرت میں
وہ قابلیت پہلے سے رکھ دی گئی ہے جس کا ظہور لاکھ سال کے بعد ہوتا ہے اور اس امر واقعہ سے منکرین
خدا کو کبھی انکار نہیں ہر کسٹا تو معلوم ہوتا ہے کہ جس سستی سے یہ مظاہر پیدا ہوئے ہیں وہ صفت علم سے
متصف ہے یا نہیں یہ کہ اگر وہ موجود ہے اور علم کی صفت بھی رکھتی ہے تو چونکہ اس کے کام انسان کے کاموں
سے بے انتہا عظمت اور قوت رکھتے ہیں اس لیے اس کا علم و شعور بھی انسانی شعور سے بے انتہا زیادہ
ہو گا۔ اور جب انسان اپنے خیال سے نظریں آئینے لایق جسم بغیر مادہ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہستی بھی اپنے
لحہ مطرب و بیڈی لاکے سامنے نیست ہو جت کرنیکی مثال میں نئے خیالات نئی حرکات اور جسمانی چیزوں کے نئے نمونے
پیش کئے گئے تو جس کے جواب میں وہ دیکھتے ہیں روزی ٹھنکوں ٹکسٹ بڈ صفحہ ۲۹ ص ۱۵۷ء) کہ یہ چیز کا پیدا کرنا نہیں
بلکہ صفت کا پیدا کرنا ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ خیالی اجسام کو کسی نے پیش نہ کیا وہ دیکھتے کہ یہاں کسی موجود چیز کی صفت
پیدا نہیں ہوئی بلکہ خود چیز کو نیست ہو جت کر دیا گیا ہے۔

۱۵۷ء) ڈاکٹر جیل استدلال تھیں کہ نام سوس صفت کو امور دنیا میں علم ہاتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ایسا ہے
جس سے خدا کی نسبت گمان غالب پیدا ہوتا ہے (لاحظہ ہو ایسٹسے سے بحث مذکور)

علم سے بغیر مادہ کے نظر میں آنے کے لائق ہشیا ہے بڑھکر پیدا کر سکتی ہوگی اور جب انسان ایسے بے مادہ جسم کو جس کرنے کے لائق اور حرکت کرنے اور بوسلنے کے لائق بنا سکتا ہے تو وہ ہستی بھی ان اشیاء کو انسان سے بہت زیادہ محسوسیت حرکت آواز اور اثر کے لائق بنا سکتی ہوگی۔

خیال کی پیدائش وہی اوستا | پس علم خدا سے بغیر مادہ کے پیدا ہونے کی نظیر خود انسان کے اندر
کھتی جو مادی مخلوق میں ہیں | ایسی موجود ہے کہ اس میں اور انقلابات عالم میں تفاوت محض درجہ کا
ہے نہ قسم کا۔ کیونکہ اگر خیالی جسم محسوس نہیں ہوتا بلکہ محض اسکی شکل وزن یا آواز محسوس ہوتی ہے
تو اسی طرح کائنات کا مادہ بھی کبھی براہ راست محسوس نہیں ہوتا اور صرف اس کا رنگ وزن اور
دیگر صفات محسوس ہوتی ہیں اور جب طرح یہاں صفات ہی مادہ پر استدلال کیا جاتا ہے اسی طرح شکل
وزن وغیرہ سے خیالی جسم پر استدلال ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ خیالی جسم معدوم ہو جاتا ہے
گردنیوی مادہ معدوم نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک دھوکا ہو گا کیونکہ خیالی جسم بھی جی معدوم ہوتا ہے کہ خیالی قوت
ختم ہو جائے یا خود خیال کر نیو والا اپنے خیال کو بدل دے یا بعض حالات میں کوئی ہی قوت کا دوسرا خیال
مخالف اثر پیدا کرے۔ درمیان حالات کے بغیر اگر کوئی دوسرا شخص کیلی خیالی تصویر کو نابود کرنا چاہے تو نہیں
ہو سکتی اور اسی لئے تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات کوئی خیالی جسم سالہا سال تک قائم رہا ہے اور لوگوں کے
بنائے کچھ نہیں بنی اور یہی حال مادہ کا ہے کہ وہ بھی ہماری ضعیف قوت سے معدوم نہیں ہو سکتا کیونکہ
ہم سے بے انتہا زیادہ قوی ہستی نے اسکو موجود کیا ہے۔ اور جس علم نے اسے موجود کیا ہے وہ اگر چاہے
جب بھی معدوم نہ ہو سکیگا اسکی کوئی دلیل نہیں۔

غرض انسان آنکھ کھول کر دوسری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور خود اپنے تئیں نہیں دیکھتا
اسکی قدر کہ نشان اس عالم اصغر یعنی انسان میں یعنی عالم الکبر سے زیادہ نظر آ سکتے ہیں

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي الْفُتُوحِ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ (ذاریات پانچ)

زمین پر یقین کرنے والوں کے لئے نشان ہیں اور
خود تمہارے اندر ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے۔

سَبِّحْهُمْ أَيَا تَنَادَى فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْفُتُوحِ
ہم ان کو اپنے نشانات دیتا ہیں دکھاتے ہیں اور خود ان کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفسوں میں تا ان کو معلوم ہو کہ وہ ذات حق ہے۔

(رحم سجدہ پانچ عت)

سبحان حادث اور علت قدیم | ان اظہار کو دیکھتے ہوئے اگرچہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح پر انسان چھوٹے پیمانہ پر اپنی خیالی طاقت سے انسان کا اور اس کے لباس اور دیگر اشیا کا جسم اور جسم کے خواص یعنی محسوسیت وغیرہ کو نسبت دیتا ہے اسی طرح پر خدا نے بڑے پیمانہ پر اپنی علمی طاقت سے مادہ اور اس کے خواص کو پیدا کر دیا ہے مگر ابھی اس خیال کو صحیح سمجھنے سے پہلے چند امور کا لحاظ کرنا بھی ضرور ہے ادا جملہ ایک یا اعتراض ہے کہ خدا قدیم ہے اس لئے اگر وہ اور اس کا علم اس عالم کی علت ہو تو لازم تھا کہ عالم قدیم سے ہوتا حالانکہ عالم پریم دیکھتے ہیں اس کے حادث ہونے کی علامات خود اس کے اندر بشیاء موجود ہیں اور اگر اس عالم کے بننے اور گرنے کے سلسلہ کو راکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ موجودہ عالم سے پہلے بھی بشیاء عالم بن بن کرتا رہا ہے چلی نوازل تو اس عالم میں اسکی شہادت موجود نہیں اور دوسرے اس سے پیشتر کے مفروضہ عالم چونکہ بن بن کر فنا ہو گئے ہیں اس لئے وہ بھی ضرورت حادث ہونے کیونکہ قدیم کے فنا ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور اس لئے ضرور ہے کہ کئی کئی وقت میں اس سلسلہ کو شروع کیا گیا ہے پس اس شروع کے وقت کا خیال جاکثر اثر ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ابودھمی اسکو وجود کرنے کی علت کیا ہوئی اور اگر کہا جائے کہ خدا ہی ارادہ ہے اس لئے ایک وقت پر اس نے اپنے ارادہ سے عالم کو پیدا کر دیا تب بھی سول ہوتا ہے کہ اس وقت پر ارادہ کے پیدا ہونے کا کیا سبب ہوا۔ اور اس بنا پر اگرچہ خدا قدیم ہے اور اگرچہ اسکی علمی قوت نسبت سے بہت کرنے کے لئے کافی ہے مگر یہ بھی نسبت سے بہت ہونے کی صورت پر سے اعتراض دور

تعمین ہوتا

اس اعتراض کو ہم اسے زمانہ کے ایک بڑے فاضل نے لایمیل نام ہے اور بظاہر ان الفاظ میں شک بھی ایسی ہے کہ عقل ایک دفعہ ضرور چکر کھاتی ہے مگر تعجب یہ ہے کہ ہی بزرگ اس اعتراض کو وحدت وجود سے ملک چل شہرہ گردانے میں حالانکہ غور کیا جائے تو وحدت وجود کو مانکر یہ اعتراض اور بھی قوی

۱۵ یعنی علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ ہونہر گرو مولانا روم۔ بحث وحدت وجود۔

ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تعینات جن میں وحدت وجود والے خود ذات باری کو ظہور کرتے ہوئے مانتے ہیں وحدت وجود کو مان کر بھی حادث میں اس لئے نیست ہو سکتا ہے میں تو اتنا ہی اعتراض تھا کہ جب پہلے نہ کیا تھا تو اس وقت ایسا کیوں کیا اگر وحدت وجود کی صورت میں ایک تو یہی سؤل باقی رہتا ہے کہ جب پہلے تعینات کو اختیار نہیں کیا تھا تو اس وقت کیوں کیا؟ اور کوسل سوال یہ تو ہے کہ اس نے اپنی کامل اور مطلق ذات کو نقص اور قید کی آلائشوں سے کیوں آلودہ کیا اور ناقص چیز کو پیدا کرنا تو بچہ بھی کمتر ہے وہ ذات خود کیوں پاک سے ناپاک ہو گئی۔ مسئلے اگر بہتر من پیدا کرنے کی صورت میں لایحل ہے تو ذات کے ظہور کرنے میں لایحل سے بھی بہت بڑھ سکتا ہے۔ مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کس قدر قوت ہو۔

اس اعتراض کی بناء اس مسئلہ پر ہے کہ جس وقت کوئی کامل علت موجود ہے اس کے معلول کو بھی کسی وقت موجود نہ ہونا چاہئے اور اگر معلول اسی وقت موجود نہ ہو بلکہ کچھ عرصہ بعد ہو تو ایسے معلول کے لئے اس علت کو کامل نہیں کہنا چاہئے بلکہ کوئی اور علت بھی تلاش کرنی چاہئے مثلاً اگر حرکت حرارت پیدا کرنے کے لئے کامل علت ہے تو جس وقت حرکت موجود ہو اسی وقت حرارت بھی موجود ہونی چاہئے اور اگر کچھ عرصہ ملائے ہی حرارت محسوس نہیں ہوتی بلکہ پچھلے سردی معلوم ہوتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض حرکت کا وجود حرارت پیدا کرنے کیلئے کافی نہیں بلکہ حرکت کا موجود ہو کر کچھ عرصہ تک قائم رہنا یا سخت حرکت کے بعد دفعۃً سکون پیدا ہونا یہ شرطیں ہیں جن کے ساتھ حرکت حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس لئے کامل علت اس صورت میں حرکت اور حرکت کا استمرار یا حرکت کے بعد سکون کا طاری ہونا چاہیے کیونکہ اگر بالکل درست ہے مگر اسکو سمجھنے میں کسی قدر فروگزاشت بھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے ایک اور مثال کی ضرورت ہو۔

ایک کاریگر کلاک بناتا ہے اور بنانے کے بعد اسکو چلاتا ہے اب اگر فرض کیا جائے کہ اس نے بارہ بج کے پانچ منٹ پر کلاک کو کوک دی ہے تو وہ ٹاک ٹاک اسی وقت ہی کرنے لگے گا لیکن ایک منٹ کی آواز کا فعل پچیس منٹ بعد پیدا ہوگا اور دو کی آواز پانچ منٹ کم دو گھنٹہ بعد اور علی ہذا بارہ

کی آواز پانچ منٹ کم بارہ گھنٹہ میں ظہور پذیر ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ کلاک کی ٹیک ٹیک کی علت اور گھنٹوں کی آواز کی علت وہی کارگیر اور اسکی کوک بھی مگر معلول ایک اسی وقت پیدا ہو گیا ہے تو دوسرے کچھ عرصہ بعد پس کیا نہ کو رہ بالا کلیہ اس وقت غلط ہو گیا؟ اور کیا ثابت ہو گیا کہ معلول علت سے کچھ عرصہ بعد بھی پیدا ہوا کرتا ہے؟ نہیں۔ وہ تو غیر سلسلہ نہیں بلکہ اسکی صورتیں دو ہیں کہی تو ایک علت کے لیے کسی دوسری مستقل علت کی ضرورت ہوتی ہے اور کہی کامل علت ایک ہی ہوتی ہے مگر فعل کی فطرت اسی ہوتی ہے کہ اسکا ظہور کچھ عرصہ کے بعد ہو چنانچہ کلاک کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ سمجھنے کی آواز ضروری کی مقدار دو پر میں پیدا ہو اور اگر فعل کی فطرت کو دوسری علت کہا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور مضمون بحث کو سمجھنے میں وقت نہ ہوگی چنانچہ اس عالم کو حادث مانکر اور اسکی کامل علت علم خدا کو گردان کریم کہہ سکتے ہیں کہ بیشک خدا قدیم ہے اور اسکی صفات بھی قدیم ہیں لہذا اسکا علم بھی قدیم ہے اور اسکا علم غلط نہیں ہو سکتا یہی شکستہ گل انیسویں واقعہ کو غلطی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترجیح ہو گیا لیکن اگر خدا کا علم قدیم ہے تو اس کے بھی سنی ہیں کہ وہ قدیم ہے ہر زمانہ کو جانتا ہے اور ہر زمانہ کی خبر پزیر کو علمیں ہی زمانہ کے ساتھ جانتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ دو سال بعد آنے والی چیز کو جانتا ہو کہ دو سال پہلے گزری چکی یا اگر اس کو علم ہی حجب ہو تا ہر حجب کوئی چیز موجود ہو جائے تو وہ معاذ اللہ عالم نہ ہوگا جاہل ہوگا حالانکہ دنیا کی ساخت شہادت دیتی ہے کہ اس کو ہر ایک نتیجہ کا پہلے سو علم ہے اسلئے جب قدیم سے اسکا علم ہی اس طرح ہوگا کہ یہ کائنات ایک خاص وقت میں موجود ہوئی تو اس طرح کلاک کے نیچر میں داخل ہے کہ گھنٹہ کی آواز چلنے کے بعد ایک خاص وقت پر ہوا ہی طرح پر اس علم کے نیچر میں داخل ہے کہ دنیا کا وجود علم کے بعد ایک خاص وقت پر ہو۔ اور جب آواز کے لیے کلاک کی فطرت کے سوا کسی اور علت کی ضرورت نہیں تو حادث دنیا کے لیے بھی علم کی فطرت کے سوا کسی اور علت کی ضرورت نہ ہوگی پس خدا کہو۔ خدا کا علم کہو۔ علم کی فطرت کہو لفظوں کا تفاوت ہوگا اور مطلب ایک ہی رہے گا کہ ایک کامل ہستی نے دنیا کو نیت سے درست کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ برون کہو کہ کائنات اس کے علم میں قدیم سے تھی اور ظہور بعد میں ہوا جس طرح پر گھنٹہ کی آواز کلاک میں پہلے سے

تھی مگر اُس کا تصور عین ہوا لیکن جس طرح پر انسان کی خیالی مخلوق جو کسی کو نظر آتی ہے خیال کرنے والے کی فطرت کا عین نہیں ہوتی اور نہیں کہہ سکتے کہ وہی انسان بعینہ اپنی تصویر اور اپنے لباس اور گاڑی گھوڑے کی تصویر بن گیا ہے بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اُس نے ان چیزوں کو اپنی خیالی پسپیدا کر دیا اور خود اُن کے تصور کے لیے حشر بنایا۔ اسی طرح خدا کے علم کی مخلوق اسکی ذات کا عین ہو گئی

اس اعتراض کو ایک لٹرل میں مٹر سپنسر نے پیش کیا ہے کہ کتاب فرہٹ پرفس پلزاب دوم اُقتباس شریف میں (کامل علت ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ علت ہو تو علت بننے سے پہلے یہیں ہی صفت کی کمی ہوگی جس کو علت بن کر پورا کیا پس علت بننے سے پہلے مکمل نہ ہوگا۔ اس اعتراض کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ سے ہو سکتا ہے کہ جب کلاک کی طرح علم کی چیز ہی تھی کہ اسکی قوت مخلوقات کو ایک خاص وقت پر پیدا کرے تو اگر وہ اس وقت ایک کامل ہستی حادث مخلوقات کی علت ہوئی مگر اس عجیب طرح کی مخلوقات کے موجود ہونے پر اسکی انتہا کوئی اضافہ لازم نہیں آیا کیونکہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اُس کے علم کی یہی شکل تھی کہ مخلوقات ایک وقت پر موجود ہوں اور اس سے پہلے معدوم ہوں اور مخلوقات کو موجود ہونے پہلے ہی اسکا علم یہی ہے کہ مخلوقات ایک وقت پر ہوں مگر اس سے پہلے معدوم ہوں۔ غرض علم پہلے ہی مکمل تھا اور اب بھی وہی طرح کا مکمل ہے جس طرح کلاک گھٹنے کی گھڑی پیدا ہوتی ہے پہلے ہی مکمل تھا اور اب بھی یہی طرح کا مکمل ہے اس سلسلے کی علت ہو اور نیز قدیم کو کامل ہونے کی کمی نہ تھی۔ اس اعتراض کا جواب امام غزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا اسی طرح پر دیکھو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کتاب تہذیب العقائد بحث قدم عالم کہ جو شخص کہتا ہے کہ عالم حادث ہوا وہ پیدا ہوا ہے خدا کے قدیم ارادہ سے اور ارادہ قدیم سے یہی تھا کہ ایک خاص وقت پر عالم پیدا ہو گا چنانچہ جب تک اُس کے ارادہ میں عالم کا عدم تھا وہ معدوم ہوا اور جب وقت ارادہ میں عالم کا وجود تھا اسی ارادہ سے وہ موجود ہو گیا تو اس عقیدہ پر کیا اعتراض ہو گا۔ اور پھر خود ہی امام موصوف متکثرین کی طرف سے اس عقیدہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حادث کے لئے کوئی موجب اور سبب ہوا کرتا ہے اور جس طرح پر حادث کا بنیہ موجب اور سبب کے پیدا ہونا محال ہے اسی طرح ایسے موجب کا وجود بھی محال ہے جس کے تمام اثرات اور لازم موجود ہوں گے کہ کسی امر کا انتظار باقی نہ ہو اور پھر اسکا معلول اس سے متاخر ہے۔ اور اسی وقت موجود ہو گا

اور نہ کہ سکین گے کہ وہی ذات بعدیہ ان تعینات میں جلوہ گر ہے بلکہ یہی کہا جائیگا کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے علم سے پیدا کر دیا اور خود ان کے ظہور کا حشر تہہ بنا اور یہاں وہ وقت پیش نہائیگی جو وحدت وجود میں لازم آتی ہے کہ ایک کامل اور بے عیب ذات خود تعینات کے نقص اور عیب سے آزاد ہو۔ اور اگر کوئی وحدت وجود کا حامی خدا کو اسی طرح کا حشر تہہ گردانا ہو اور تعینات میں اس کا ایسا ظہور فرض نہ کرنا جو جس طرح پر انسان

پس علم لکھ کر جو یہ ہے چکا ادا کر کے بالکل اور اراہ موجود تھا اور اس ارادہ کا تعلق حادث سے موجود تھا اور ان میں کو
کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوئی جو قدیم سے موجود تھی۔ کیونکہ انہیں سے کسی کو نوپیدا ماننا خدا کی ذات میں
تغیرات کو ثابت کرنا ہے۔ تو اب ارادہ کا نہ علیحدہ عالم کیوں قدیم سے موجود نہ ہوا۔ حالانکہ عالم کے پیدا ہونے
کا وقت اور اس سے پیشتر کا وقت یکساں ہیں اور کیونکہ جو یہ سے تفاوت نہیں۔ اس اعتراض کے بعد امام صاحب
لیے ارادہ کو جو قدیم سے ایک خاص وقت پر پیدا کرنے کے لیے ہو محال نہیں مانتے مگر قاضی ابن رشد رکنا۔
تہا قدامتہا نہ بحث قدم عالم اگرچہ اصل اعتراض کو ضعیف سمجھتے ہیں اور اپنے مسلک کے مطابق اس کا جواب
دیتے ہیں لیکن امام صاحب کے جواب کو سفسطہ اور وہوک قرار دیتے ہیں اور ان کے یہی کی طرف سے جو اعتراض امام
صاحب نے پیش کیا ہے اس کو بلیغ غایت الی بیان یعنی نہایت ہی جریح اور صاف بتاتے ہیں اور بیشک
اگر عالم کی پیدائش اسی طرح فرض کی جائے جیسی مادہ اور خدا دو نو کو قدیم ہونے سے لازم آتی ہے۔ اور جیسے ہم کوئی مکان
موجودہ مصلح سے بنایا کرتے ہیں تو پہلے ہمارے دل میں اس کو ایک خاص وقت پر بنانا ہی کا ارادہ ہوتا ہے
اور پھر اس وقت کے آجائے پر عزم پیدا ہوتا ہے اور اسکے بعد وہ فعل ظہور کرتا ہے جس کو مکان بن جاتا ہے
اور اس صورت میں پہلے ارادہ کے بعد مکان بنانے کے وقت ایک عزم نہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک فعل
پیدا ہوتا ہے اگر خدا نے اسی طرح عالم کو بنایا ہو تو بیشک اسی ذات میں عزم اور فعل کی نئی صفت پیدا ہوئی جو
پہلے سے نہ تھی۔ لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے پیدائش عالم کی یہ صورت نہیں بلکہ اسکی پیدائش قوت علم سے ہے
اور تجربہ سے قوت علم کا یہ خاص ثابت ہوا ہے کہ اس میں ایک خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ اس کا خیال قایم ہر وقت آئے
پر وہ واقعہ موجود ہو جاتا ہے اور اسکے لئے کسی عزم اور نئے فعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس جب خدا کے
عزم وجود تھا کہ ایک وقت سے یہ عالم موجود ہو گا تو عالم اسی قوت ہی اپنے وقت پر پیدا ہو گیا ہے اور یہ اس کی

مطلق زید و عمر میں ظہور کرتا ہے تو بیشک ایسی وحدت وجود پر مذکورہ بالا اعتراض اُرد نہ ہوگا۔
لیکن اس وقت بحث صرف لفظی رہ جائیگی اور پیدائش کے عقیدہ میں اور ایسی وحدت وجود میں
کچھ اختلاف نہ ہوگا۔

وحدت شہود | بعض مسلمان فاضلین نے وحدت وجود کے خلاف ایک اور خیال قائم کیا ہے

وقت اسکی ذات میں کسی جدید صفت اور کسی تغیر کا وجود لازم نہیں آیا اور علم کی یہ صورت فرض کرنے پر
متکثرین کا یہ اعتراض کہ جب کوئی نسبت اور کوئی سبب نیا پیدا نہیں ہوا اور سب کچھ قدیم سے تھا تو عالم قدیم
سے کیوں نہ ہو کسی طرح بقیں غایت البیان کہلانے کا مستحق نہیں کیونکہ علم اور مخلوقات کے با نسبت
ہی ایسی ہے کہ گو علم قدیم سے ہو مگر اس علم سے مخلوقات خاص وقت سے پہلے پیدا نہیں ہو سکتی۔

البتہ امام علیہ الرحمہ متکثرین کی طرف سے ایک خاص وقت کی نسبت ایک اعتراض پیدا کرتے ہیں
اور وہ یہ کہ خدا کے لئے یہ وقت جس میں عالم کو پیدا کیا اور اس سے قبل اور ابعد کا زمانہ برابر تھا پس
کیا وہ بھی جس سے اس وقت خاص کو دوسرے وقتوں پر ترجیح ہوئی اور اگر کہو کہ خود ارادہ نے ایک

وقت کو چن لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ارادہ نے دوساوی وقتوں میں سے ایک وقت کو کیوں ترجیح دی۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے سامنے کھانے کیلئے دو سبب رکھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کو دفع
سہ میں نہیں رکھ سکتا اور اس لیے کسی ایک کو پہلے کھانے کے لئے اٹھا تا ہے تو اس وقت یا تو ایک دوسرے
کی نسبت زیادہ سچہ ہوتا ہے یا خوش رنگ ہوتا ہے یا اتمہ کے قریب ہوتا ہے اس لئے اسے پہلے اٹھا سکتا

غرض کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیکھائی ہے۔ تو جب تمام زمانے خدا کے
تزدیک مساوی ہیں اور اس کے قدرت ہر زمانہ میں پیدا کر سکتی ہے تو ایک وقت کے لئے ارادہ کرنا اور دوسرے
وقت کو چھوڑنا بے وجہ ہے۔ امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ اسی مثال میں یہی فرض کیا جاسکتا ہے کہ دونوں
سبب بچائی اور رنگت اور تمام صفات میں مساوی معلوم ہوتے ہیں اور اس کے دہین اتمہ کو جو کام کے لئے
جلدی حرکت کرتا ہے مرکز انکرا کے گرد ایک دائرہ فرض کیا جاسکتا ہے جس کے خط پر دو نویس رکھے
ہوں اور اتمہ کا دوسرا ایک سبب کا فاصلہ مساوی ہو۔ اس وقت انسان کو بھی کا بھی فرض کرو تو ایسی صورت

جس کو وحدت شہود کہتے ہیں۔ اور جو عالم اسلامی مسئلہ یعنی نیستی و هستی ہونے کے خلاف نہیں بلکہ فلسفیانہ طرز سے اسکو قابل فہم بنا تا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ مقابل میں اسکی ضد ہوا کرتی ہے مثلاً علم کے مقابل میں جہالت اور نور کے مقابل میں ظلمت لیکن ایسی ضدیں عدم محض ہوتی ہیں یعنی جہالت علم کا عدم ہے اور ظلمت نور کا نہ ہونا پس ہی طرح خدا کی صفات کاملہ کے مقابل

میں کوئی ترجیح نہ ہونے کے سبب کیا وہ شخص حیران رہ جائیگا اور یہ جو اسکی گرفت میں آسکتے ہیں انکو دکھائیگا ؟ نتیجہ یقیناً غلط ہے بلکہ وہ ضرور ان میں سے ایک کو پہلے دکھائیگا تو جو قوت اسوقت

میں سے ایک کو ترجیح دیتی ہے وہی ارادہ ہے اور خدا چونکہ صاحب ارادہ مانا جاتا ہے اس لئے دوسری وقتوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت یہ کہنا کہ ارادہ نے کیوں ایک کو

انتخاب کیا بعینہ ایسا ہے جیسا کہ کہا جائے کہ علم نے کسی چیز کی واقعی حالت کو کیوں پہچانا یعنی فضول ہرگز نہ علم کتنی ہی اہل طبع کو جو ان سے چیزوں کی واقعی شناخت ہر اسی طرح ارادہ کہتے ہی اس قوت کو میں جس سے

دوسری چیزوں میں سے ایک کو انتخاب کیا جائے۔ قاضی ابن رشد چونکہ امام صاحب کی کلام میں کہتے چینی کو فرض سمجھتے ہیں اسلئے اس جواب پر بھی فرماتے ہیں کہ قیلیل ہے کیونکہ جب دو چیزیں بالکل اہم

مثل فرض کیجائیں تو اس وقت ارادہ کرنے والی کا ایک کو اختیار کرنا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا نہیں کیونکہ دو ہم مثل ہوں اور ہر ایک کو دوسرے پر ترجیح ہو۔ یہ بے معنی ہے بلکہ اس وقت وہ دونو کو ہم مثل

مانتا ہے اور ہر ایک کو دوسرے کا بدل فرض کرتا ہوا رہتا ہے کہ کوئی ہی چیز اٹھائی جائے مدعا پورا ہوا جائیگا۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تعامنی صاحب نے اس پیچ و پیچ سے کیا اعتراض پیدا کیا۔ دوسری

چیزوں میں نہ ایک کو اختیار کرنے پر اس فعل کو ترجیح کہو یا دو کو برابر ہونا یہ ثابت ہوا کہ ارادہ کی قوت سے دو ہم مثل چیزوں میں سے ایک کو لیا جاسکتا ہے اور اعتراض ہی تھا کہ خدا نے ہم مثل وقتوں میں سے ایک

کو کس طرح پر لیا پس ایک وقت کو ترجیح نہ بھی اس کو دوسرے وقت کے برابر سمجھ کر ایک کو اختیار کر لیا تو یہی عمل ہوا جو وہ سبب کیسا نہ ہونے کی صورت میں انسان کرتا ہو اس لئے ہمیں کوئی احتمال نہیں۔

لے اس بارہ میں ملاحظہ ہوں مکتوبات مرزا جاجانان اور مکتوبات خانی شاداد علیہما الرحمہ۔

میں کئی ضدین یا اعدام ہونگے اور ان اعدام نے ہر ایک صفت کے مقابل ہونے کے سبب کسی قدر امتیاز حاصل کر لیا ہوگا مثلاً نہ ہونا ایک مطلق مفہوم ہے اور علم کا نہ ہونا یا قدرت کا نہ ہونا اس مطلق مفہوم کی متنازیر ہیں۔ پس اس وقت ان اعدام متنازیر صفت خداوندی کا عکس اور پڑا ہوگا جب طرح سے انسان کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے چنانچہ یہ کائنات وہی صفت خداوندی کا عکس یا عین جن میں اعدام متنازیر ہونے والے مادہ کیے ہیں اور انکوس صفت نیز لہ صورت کے عین اور یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات وجود اور عدم دونوں کی قابلیت رکھتی ہے اور یہی سبب ہے کہ اس سے خیر اور شر دونوں طرح کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔

اس عقیدہ پر یہی اعتراف ضرور ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہونی چاہیے جس پر دوسری چیز عکس پڑے جس طرح سے انسان کے مقابل میں آئینہ موجود ہوتا ہے اور صفات کی ضدوں میں سے اگرچہ ایک صفت کا عدم دوسری صفت کے عدم سے ہمارے ذہن میں متنازیر ہے لیکن غرض میں وہ سب معدوم محض ہیں اسلئے عکس پڑنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔

اس اعتراف کا حل یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے علم کی قوت کو شیاء عالم وجود میں آئیں اور پھر ان پر صفات الہیہ کا عکس پڑ کر ان میں خیر اور بھلائی کی قابلیت پیدا ہو جی پس وحدت شہود میں اصلی اتمال دہی سلم خداوندی کی قوت کو شیاء کائنات کو بہت ہونا ٹھہر گیا۔ اور یہ بدین دوسری بحث ہوگی کہ ان شیاء میں بھلائی اور برائی کیوں ہے جس کو حل کرنے کے لئے اس خیال کو پیش کیا جائیگا کہ چونکہ جیسے زمین عدم سے وجود میں آئی ہیں اور عدم عیب ہے اسلئے ان میں یہی کی قابلیت ہو اور چونکہ علم وغیرہ صفات خداوندی کا ان پر عکس پڑتا ہے اسلئے ان سے بھلائی صادر ہو سکتی ہے اور غالباً وحدت شہود والے بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم خداوندی نے

عرض خاص وقت کا اعتراف امام صاحب کی تقریر سے پورے طور پر مل جاتا ہے اور خدا کے قدیم مادہ اور قدیم علم میں جن وقت پر عالم کا پیدا ہونا تھا اس وقت پیدا کرنے سے پیش کا مدعا پورا ہوتا ہے جس طرح وہیوں میں سے ایک کو اکٹھا لینے سے کھانے کا مدعا پورا ہو گیا تھا۔ اور جب ایسے فعل کے لئے نظیر موجود ہے تو جواب کو تقابلاً کتنا تغلیط سے بھی بڑھ کر ہے۔

اضداد و صفات کو نسبت سے ہست کر دیا ہے اور اس کے بعد ان پر صفات کا عکس پڑا ہے کیونکہ وہ اپنی تقریر میں صفات ربانی کا اس کے علم میں فصل اور ممتاز ہونا مانتے ہیں اور علم کی اس شکل کو مرتبہ واحدیت ہی موسوم کر کے اضداد باہد گر ممتاز ہونے کے لئے اس مرتبہ کو سبب قرار دیتے ہیں۔

علم کے لیے کوئی معلوم ہونا چاہیے | عدم سے وجود میں آنا چونکہ علمی قوت پر منحصر ہے اس لیے علم کے متعلق ایک اور اعتراض بھی قابل غور ہے کہ علم اور معلوم باہم ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ عالم کسی معلوم کا عالم ہوگا اور معلوم کسی عالم کا معلوم ہوگا اور موجودات اپنی وقت سے پہلے معدوم تھیں اس لیے اس حال کا علم بھی نہ ہوگا۔

ہر برٹ سپنسر اس پر اور اضافہ کرتے ہیں کہ خدا کا علم مخلوقات کے متعلق ایک طرف خدا کو جو اپنی ذات کا علم ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کیونکہ وہ خدا کی ذات پر منحصر ہوگا پس اس وقت مطلق صرف ذات کو کہہ سکیں گے اور علم مطلق نہ ہوگا۔

اس اعتراض کا جو حصہ مشر سپنسر نے پیش کیا ہے اس میں ہدیکدر الزام ہے کہ خدا کا علم خدا کی ذات پر منحصر ہے اور بیشک عام طور پر صفات کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ذات پر منحصر ہو لیکن ذات مطلق ہو اور اسکی صفات مطلق نہ ہوں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر اس بارہ میں تحقیق و تفتیش کو طول نہیں دے سکتے اس لیے کہ خدا اور اسکی ذات و صفات احاطہ عقل سے بالاتر ہیں اور خدا کی ذات اور اسکی علم کا سمجھ میں آنا ایک طرف خود مشر سپنسر تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کو جو اپنی ہستی کا علم ہے اسکی کیفیت بھی ناقابل فہمید ہے چنانچہ وہ اس بحث کو تفصیل سے لکھتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تمام علوم کی پہلی اور بنیادی شرط عالم و معلوم کا تعالیٰ (غیر ہستی) ہی پس اپنا علم ہونے کی صورت میں آپ اگر معلوم ہے تو عالم کون ہوگا یا عالم اگر خود ہے تو علم کس چیز کا ہے۔ پس اس چیز کا تعین جو عالم ہے اور جسکی ہستی کا سب سے زیادہ یقین ہے ایک ایسا مقام ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا لیکن باوجود سمجھ سکنے کے جب ہم کو یقین ہے کہ ہم اپنی ذات اور صفات کا علم رکھتے ہیں تو اسی طرح خدا کو بھی اپنی ذات

اور صفات کا علم ہوگا مگر مخلوقات چونکہ قدیم سے موجود نہیں ہیں اس لیے علم خداوندی کا ان سے متعلق ہونا اللہ تعالیٰ غریب طلب ہے۔ اور ہمارے اپنے علم کی کیفیت دیکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عموماً اسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو موجود ہو اور جس چیز کا کسی قسم کا ہی وجود نہ ہو وہ ہمارے علم میں نہیں آ سکتی مگر اس قاعدے کو ذرا تفصیل دینے کی ضرورت ہے۔

علم کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک تو ان چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں جو خارج میں موجود ہوں مثلاً یہ درو دیوار اور گھوڑا گاڑی جو خارج میں موجود ہیں ان کا تصور بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے اور ایک ایسی چیز کا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں جو خارج میں موجود تو نہیں مگر اسکی امزگی مختلف مثالیں موجود ہیں مثلاً ہم ایک دیو کا تصور کر سکتے ہیں جسکی انگارہ سی آنکھیں ہوں آسمان سے لگا ہو ستر بھارت کا کھلا ہو مانند ہوا اور پھاڑے ہوئے دانت ہوں اور ورت جیسے ہاتھوں سے ہم کو پکڑنے کے لئے لپکے۔ ایسا جو خارج میں دیکھا نہیں گیا مگر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو اس کے اعتقاد کو تشبیہ و مکرہ سے خیالی وجود قائم کر لیا ہے۔ اور ایک ایسی چیز کا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں جو نہ خود خارج میں موجود ہو اور نہ کسی قسم کی اسکی ناقص تشبیہ موجود ہو مگر اسکی ضد ہمارے تصور میں ہو مثلاً ایک مادرِ اودا مینارِ روشنی کا تصور کر سکتا ہے حالانکہ اس نے خارج میں کبھی روشنی کو نہیں دیکھا اور وہ تصور اس لئے کر سکتا ہے کہ اسکی ضد یعنی تاریکی اس کے علم میں موجود ہے جس سے وہ خیال جما سکتا ہے کہ اس کا نہ ہونا روشنی ہے اور یہ ضد سے دوسری ضد کا علم صرف نابینا پر منحصر نہیں بلکہ علمی دنیا میں اکثر تحقیقات کی بنیاد اسی قسم کے تصور پر ہے۔ ہم نے جب سو دیکھنا شروع کیا ہے بلکہ جب سے ہماری تاریخ اور تجربہ نے دیکھنا شروع کیا ہے ہم نے زمین کی یہی شکل دیکھی ہے پس یہی ضد کو تصور کر سکنے کی طاقت کا کرشمہ ہے جس سے ہم خیال کر سکے کہ زمین جو اس وقت ٹھوس ہے کبھی سیال یا گیس کی شکل میں تھی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کبھی یہ سرے سے موجود ہی نہ ہوگی۔ پس ہم نے جو زمین کے سیال یا معدوم ہونے کا تصور کیا ہے ایسا تصور ہے جس کا موضوع ہم کو خارج میں کبھی نظر نہیں آیا اور جو کچھ دیکھا ہے وہ سیال یا معدوم ہونے کی ضد ہے پس ہم نے دیکھا کہ اسی ضد سے

ہم کو دوسری ضد کا تصور پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح چاند سورج جو خارج مین ہم کو اسی شکل میں نظر آتے ہیں ہم ان کے وجود کی ضد بھی تصور کر سکتے ہیں اور نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ عنوانات کو دیکھنے کے بعد ایسا یقین بھی رکھتے ہیں کہ ایک وقت مین فضا کی بساط پر یہ روشنی ٹھہرے بیچنے ہوئے نہ تھے۔ اور تو اور خود اس اعتراض مین جو مخلوقات کے معدوم ہونے کے وقت خدا کے علم کی وجہ دریافت کی جاتی ہے اس وقت مخلوقات کے معدوم ہونے کا تصور خود ہماری اس تصور کی طاقت کو ناتوان کرنا ہے جس سے ہم نے موجودات کے موجود ہونے سے انکی ضد یعنی عدم کا خیال قائم کیا۔

خدا کا علم کو کون خیال مین | پس علم کا قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز خارج مین خود موجود ہو یا انکی تشبیہ
موجود ہو یا اسکی ضد موجود ہو ان سب صورتوں مین ہم اسکا تصور کر سکتے
آسکتا ہے؟

ہیں۔ اب اگر خدا کے علم مین اتنی ہی طاقت مانی جاوے جتنی انسان مین ہے تب بھی چونکہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے اپنی صفات کا علم ہے اور وہ سب عدم ذات اور عدم صفات کے اعداد ہیں اسلئے عدم کا بھی علم ہوگا اور علاوہ براین صفات کے علم کا سو اس کے کوئی مطلب نہیں کہ وہ سب اپنے عدم سے متنازع مین مثلاً قدرت کا علم بھی ہوگا کہ وہ عجز نہیں ہے اور وجود کا علم بھی ہوگا کہ وہ عدم نہیں علم کا علم بھی ہوگا کہ وہ جہل نہیں۔ کیونکہ اگر اسکو قدرت اور عجز یا وجود اور عدم مین امتیاز ہی نہیں تو قدرت اور وجود کا علم بھی نہیں بلکہ جہل ہے پس صرف یہ ثابت ہوا کہ خدا کو اعداد صفات کا علم ہونا ممکن ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسکو ان اعداد کا تصور علم ہوگا اور یہ عدم کا تصور متقابل مین صفات ربانی ہیں یہی وہ مادہ ہے جس سے علمی قوت نے دنیا کو پیدا کیا اس لئے لازم نہیں آتا کہ ازل مین مخلوقات کی تصور کی کوئی وجہ موجود نہ تھی۔

پس جس طرح نابینا تاریکی کو دیکھ کر روشنی کا تصور کر سکتا ہے اور پھر اپنے علم کے موافق اسکی کوئی شکل فرض کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اسکی صفات قائم کر سکتا ہے یا جس طرح ہم نے زمین اور آسمان وغیرہ کے وجود سے ان کے عدم کا تصور کر لیا ہے اور پھر اس عدم کی صورت کو پھیل کر اپنے زمین مین اس تمام مادے کو نیپولا یعنی بخار کے ذرات سے چھٹیکر گیس اور ستاروں اور دیگر طرح

کی تشکیل پس ایہی طرح ممکن ہے کہ علم خدا میں ان اعداد کی پھیلی ہوئی شکلیں موجود ہوں مثلاً عجز کے پھیلاؤ سے ایک عاجز مخلوق کی صورت اور اس پر قدرت کے عکس سے کسی قدرت کا ظہور یا موت کے پھیلاؤ سے ایک بیجان مخلوق کی صورت اور صفت حیات کے عکس سے کسی قدر جان داری کا نشان یہ تصورات ہوں گے جن کو علمی قوت نے انسان کی خیالی تصویر کی طرح موجود کر لیا۔

غرض اہل وحدت شہود کی فلسفیانہ وقت نظر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انھوں نے اسلام ربانی کے ٹھیک منشا کو سمجھ کر اسکی بعض نکات کو اس غری سے حل کیا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جن لوگوں نے یہی قسم کی وقتوں سے تنگ آکر خود خدا کو ان تعینات میں غور کرتے ہوئے مانا تھا وہ پاک ہستی کو ناپاک بنانے کے مرکب ہوئے اور جنہوں نے اس کے ساتھ مادہ کو قدرت کا حصہ قرار دیا تھا وہ دونوں میں ایک بصر مشترک مانکر دونوں کے مرکب ہونے اور اجزاء کے محتاج ہونے سے خدا اور مادہ کو واقع میں قدرت سے محروم کر دیا ہے پھر اسے اور باوجود اس کے علم کی کوئی وجہ پیدا کر سکے۔ کیونکہ خواہ وہ ذات خداوندی خود ہی تعینات میں ظہور کرتی ہو مگر ذات کے مرتبہ میں یہ تعینات نہ تھے اس لیے اس وقت ذات کو ان تعینات کا علم ہو تو یہی اعتراض نہ اڑو ہوتا ہے اور اسی طرح خواہ مادہ قدیم ہو مگر اسکی تشکیل خدا نے پیدا کی ہیں اسلئے اسے شکل مادہ موجود ہونے کے وقت خدا کو ان شکلوں کا علم ہو تو یہی وقت پیش آتی ہے حالانکہ خدا کا پہلے ہی عالم ہونا اس تمام نظام کی ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے پس اسکا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جو وحدت شہود نے پیش کیا ہے کہ یہ سب کھیل ہی علمی قوت کا ہے اور علمی قوت ایک خدا کے وجود کو دوسری خدا کی طرف جاسکتی ہے۔

خدا کی پہلی اور زمانہ و فضا کی نسبت اعتراض اور اسکی تحقیق۔
ڈاکٹر رابرٹ اسپنسر نے جس قدر شکوک نہ ہی احتمالوں کی نسبت قائم کئے ہیں ان کا میلان ان کے لاؤریا اصول کے موافق اس جانب ہے کہ وہ خدا اور مخلوقات کے تعلق کو سمجھ نہیں سکتے ورنہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود سمجھ

سکھنے کے اقرار خدا اور مذہب کو تسلیم کرنے کے بغیر جا رہے نہیں لیکن چونکہ نہ سمجھنے کو گمان ہو سکتا ہے کہ ان تعلقات کا یا خدا کا عقیدہ غلط ہو گا اس لئے جا بجا ان کے شکوک کو بطور اعتراض کے ذکر کیا گیا ہے چنانچہ ان میں ایک اعتراض اور قابل غور ہے۔ وہ موجودات عالم کی نسبت تین احتمال پیدا کرتے ہیں۔ ۱۔

(۱) قدیم سے اسی طرح موجود ہونگے

(۲) خود بخود پیدا ہو گئے ہونگے

(۳) یا کسی خدا نے ان کو پیدا کیا ہو گا

اور ان میں سے دوسرے احتمال کی نسبت وہی اعتراض کرتے ہیں جو پہلے اس اعتراض کے ضمن میں ذکر ہو چکا ہے کہ پیدا ہونے کے لئے کسی علت کا ہونا ضروری ہے ورنہ قانون علیت کا باطل بن جائے گا اور پہلے احتمال کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے موجود ہونے کے لئے غیر محدود زمانہ فرض کرنا پڑے گا حالانکہ غیر محدود زمانہ ماضی کا سمجھنا ناممکن ہے۔ اور تیسرے احتمال یعنی خدا کی قدرت کو پیدا ہونے کی نسبت تین اعتراض کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر مادہ کے پیدا کرنے کی کوئی تفسیر نہیں اور اگر مادہ سے پیدا کیا ہو تو پھر اس مادہ کی نسبت بھی تین احتمال ہو سکتے ہیں اور ہر احتمال پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس فضا میں یہ دنیا ہے وہ کہاں سے آئی۔ اگر فضا کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے تو مخلوقات سے پہلے فضا بھی نہ ہوگی حالانکہ ہم فضا کے نہ ہونے کو سمجھ نہیں سکتے اور تیسرے یہ کہ دنیا تو بالآخر خدا سے آئی۔ آجودہ قدیم سے تھا یا خود بخود پیدا ہوا یا اس کو کسی اور خدا نے پیدا کیا۔

ان اعتراضوں کے بعد وہ تینوں احتمالوں کو ناقابل فہم قرار دیتے ہیں اور یہی وجہ حیرت ہے کہ چونکہ پہلے اور تیسرے احتمال کی نسبت ان کا اعتراض صرف یہی ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہیں مگر دوسرے احتمال کی نسبت نہ سمجھ سکے کے علاوہ یہ اعتراض بھی ہے کہ وہ قانون علیت کو توڑتا ہے پس اگر پہلا اور تیسرا احتمال ایک دوسرے پر رکھا جائے تو دوسرا احتمال پھر بھی ان سے زیادہ مشکل اور ایک بڑی قانون قدرت کو توڑنے کے سبب قابل تک قرار دینا چاہئے تھا۔

اور پھر دیکھا جائے تو موجودات کے ہمیشہ سے ہونے پر جو پہلا احتمال ہے اور خدا کے ہمیشہ سے ہونے پر جو تیسرے احتمال سے لازم آتا ہے جو اعتراض وہ کرتے ہیں اسکا وزن بھی مساوی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر موجودات عالم کے ہمیشہ سے موجود ہونے پر کوئی اور اعتراض دارو نہ ہوتا تو خدا کے اور موجودات کے ہمیشہ سے موجود ہونے پر صرف یہی اعتراض رہتا کہ ہم اسکو سمجھ نہیں سکتے اور اس صورت میں دونوں جگہ اعتراض کا وزن مساوی ہوتا مگر اب صورت یہ ہے کہ موجودات عالم کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ انکی حالت یونانیو ما اور لحظہ بہ لحظہ بدلتی جاتی ہے جتنی کہ ہماری عقل کی صحیح رفتار سے ثابت کر دیتا ہے کہ تمام زمین و آسمان ایک وقت پر اس صورت میں نہ تھے بلکہ جب سے یہ موجود ہیں اپنی شکلوں کو بدلتے رہے ہیں پس اگر یہ مخلوقات ہمیشہ مانی جائے تو سمجھ نہ سکنے کے علاوہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ ان کے تغیرات بھی بغیر کسی علت کے خود بخود پیدا ہوتے ہیں اس لیے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس احتمال پر بھی قانون علیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے اور اس وجہ سے اس احتمال پر جو اعتراض ہے وہ وزن میں دوسرے احتمال کے اعتراض سے مشابہت رکھتا ہے اور قانون دائمی کو توڑنے کو کسب اس احتمال کو بھی قابل ترک قرار دینا چاہئے۔

رہا خدا کے ہمیشہ سے ہونے پر اعتراض سو ابکی یہ صورت ہے کہ جس عقلی رفتار سے ہم اس مسئلہ پر پہنچے ہیں اس سے ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے غیر متغیر اور کائنات گنگا کاں ہے پس اسکو ہمیشہ سے ماننے پر قانون علیت کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا اس لئے انکی نسبت صرف نہ سمجھ میں آسکا الزام باقی ہے۔ اور واقع میں ہماری محدود عقل خواہ آگے کی نسبت غور کرے خواہ پیچھے کی نسبت ایک حد تک جاکر تو تھک جاتی ہے اور آگے تاریکی کا ناقابل عبور پردہ عائل ہو جاتا ہے اور ہم ہمیشگی کو خواہ وہ مٹی کی ہو یا مستقبل کی معین و شخص طور پر اپنے ذہن میں حاضر نہیں کر سکتے مگر یہ بھی تو ہماری عقل کا ہی ناطق فیصلہ ہے کہ دو صدوں میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری صد ضرور موجود ہوگی مثلاً اگر روشنی موجود نہ ہو تو ضرور تاریکی موجود ہوگی اور اگر علم موجود نہ ہو تو ضرور ہل موجود ہوگا اور اس لیے عجیب ہم کسی موجود کے حادث ہونے کو ناممکن یقین کرتے ہیں تو ضرور ماننا پڑے گا کہ وہ قدیم ہوگا۔ اور نیز دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم

سمجھ نہیں سکتے چنانچہ حرکت کا وجود شعلہ کی رفتار اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو خود مسٹر سپنسر ناقابلِ فہمید ثابت کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ہم حرکت اور رفتار شعلہ وغیرہ کو یقیناً موجود مانتے ہیں کیونکہ ان کو مانتے کے سوا چارہ نہیں اس لئے خدا کی ہمیشگی پر بھی باوجود نہ سمجھنے کے جب اسکے اقوال کے بغیر چارہ نہیں یقین کرنا پڑیگا۔ پس یہ اعتراض تیسرے احتمال کے تعلق کوئی وزن نہیں بھتا حالانکہ پہلے احتمال کی نسبت بوجہ غیرت کے ایسا بھاری ہے کہ اس نہیں سکتا۔

رہا دوسرا اعتراض کہ پیدا کرنے کی کوئی نظیر نہیں اسکی نسبت پہلے لکھا جا چکا ہے کہ انسان کی خیالی مخلوق بعینہ ہی شکل کی ہوتی ہے اور حیرت ہے کہ اس قابلِ تعظیم فلاسفر کی قوتِ واہمہ نے کونیا کے ہمیشہ سے ہونے کی نظیر پیدا کر لی اور ان لیا کہ اسکا نمونہ و خستہ جو خود بخود مکمل ہو جاتا ہے حالانکہ وراثت ہرگز خود بخود موجود نہیں ہے بلکہ ہزار قسم کی ارضی و سماوی اثرات میں جو وراثت کو مکمل کرتے ہیں اور وہ خود نمونہ آنکر پھر ترمیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہونی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر شروع کے ہو پس جب اس قدر نقص موجود ہیں تو اس احتمال کو صاحبِ نظیر ہونے کی عزت نہیں معلوم کر خیال سے دی گئی ہے اور یہی حال دوسرے احتمال کی نظیر کا ہے کہ بخارات و بادل کا پیدا ہونا خود بخود پیدا ہونے کا نمونہ قرار دیتے ہیں حالانکہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ "بادل پہلے بالکل معدوم تو نہ تھا" اور دوسرے اسکو پیدا کرنے میں صرف بخار ہی فاعل نہیں بلکہ آفتاب کی حرارت یا درگشت کا کم ہونے جانا بالائی کرہ کا سرد ہونا اور زمین کا کششِ کزائیت سے فاعل میں جنہوں نے بخار کے ساتھ عل کر کے بادل کو پیدا کیا ہے پس اسکو خود بخود پیدا ہونیکا نمونہ کہنا اور عدم سے وجود میں آنے کی نظیر سے کاٹوں پہا تھ دھرت پر حیرت ہے حالانکہ جن چیزوں کو دنیا میں موجود کہا جاتا ہے وہ بھی محض عرضِ طول رنگ و وزن اور حرکت وغیرہ سے پہچانی جاتی ہیں ورنہ اصل چیز یعنی مادہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور جو جسم انسان کا خیال پیدا کرتا ہے اس میں بھی طول عرض رنگ و وزن اور حرکت وغیرہ تمام جسمانی صفات ہوتی ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ خدا کا علم بڑا ہے اس لئے اسکی مخلوق بھی بڑی ہے اور انسان کا علم حقیر ہے اس لئے اس کی مخلوق بھی حقیر ہے پس اگر نظیر رکھو کی

عزت حاصل ہے تو صرف اسی احتمال کو نہ کسی اور کو۔ اور اس لئے ایسے فاضلوں کا ایسی واضح نظیر کو نہ دیکھنا تعجب ہو۔ مگر سچ ہے

گاہ باشد ز پیر و انشد بر نیاند درست تدبیرے

غرض خدا کی جیٹنگی کو ذہن کا معین نہ کر سکتا ذہن کے وسیع نہ ہونے کے سبب سے ہے اور اور اس لئے حقیقت میں یہ کوئی اعتراض نہیں جس سے خدا کا الکار لازم آئے۔ پیدائش کی نظیر کا نہ ہونا البتہ اعتراض تھا مگر نظیر موجود ہے اس لئے اس وقت جو امر غور طلب باقی ہے وہ فضا کے متعلق اعتراض ہے اور اس اعتراض پر خود سٹر پیسنر کی تحریر سے بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ وہ فضا کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں مگر اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ

”اگر وہ غائب میں موجود ہوگی تو شے ہوگی اور ہر کوئی تجربہ بتاتا ہے کہ اس کا شے ہونا ممکن ہے کیونکہ شے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ صاحب صفات ہو کیونکہ شے کو لاشے سے ہم تیسرے ہی اس طاقت سے کرتے ہیں جو کوئی شے ہمارے علم پر اثر کرنے کے لیے رکھتی ہو اور جو اثر وہ ہمارے علم پر کرتی ہو اس کو لاشے کی صفت کہتے ہیں۔ اور ان صفات کا معدوم ہونا اس اصطلاح کا معدوم ہونا ہے جس سے ہم اس شے کو تصور کرتے تھے اور اس طرح اس شے کا تصور ہی فنا ہو جاتا ہے۔ اب شے کے لئے صفات کا ہونا لازمی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فضا کوئی صفت نہیں رکھتی۔ فضا کی صفت پھیلاؤ ہو سکتا ہے مگر فضا کی صفت فضا کہنے کے برابر ہے پس جب وہ کوئی صفت نہیں رکھتی تو اس کو شے کہنا بھی غلط ہو گا۔ اب اگر وہ شے نہیں تو لاشے بھی نہیں ہو سکتی اور کسی اور شے کی صفت بھی نہیں ہو سکتی ورنہ اس شے کے نہ ہونے سے اس کا عدم لازم آئے حالانکہ یہ معدوم خیال میں نہیں آ سکتی اور اگر یہ وجود ذہنی ہو تو ذہن کے عدم سے معدوم ہونی چاہئے“

غرض یہ ہے غلامہ اس الجھن کا جو ڈاکٹر پیسنر کو فضا کے متعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا نہ خود صفات رکھتی ہے اور نہ کسی اور چیز کی صفت ہو سکتی ہے اور نہ موجود ذہنی ہے اور موجود ہونے کی یہی تین صورتیں تھیں مگر باوجود اس کے وہ موجود بھی ایسی ہے کہ اور سب چیزوں کو معدوم فرض کر سکتے ہیں مگر

اس کا معدوم ہونا کسی طرح خیال میں نہیں آتا البتہ اس کی نسبت ایک اور شکل سے بھی غور ہو سکتا ہے۔
 شطرنج کا ایک گول تھر جس پر گھوڑے یا قیل کی شکل نہ بنی ہوئی ہو جب کسی جگہ رکھا ہو
 اور فرض کیا جائے کہ اس کے پاس کوئی انسان بھی موجود نہیں تو اس مہرہ کا بسبب گول اور
 بے تصور ہونے کے نہ کوئی آگاہ ہوگا نہ چھپا اور صرف غیر محسوس فضا اس کو چاروں طرف سے محیط
 ہوگی۔ لیکن جب اس کو کوئی انسان لباط کے اوپر اور مہرون کے ساتھ چپے اور کھیلنا شروع کرے
 تو اس وقت انسان کے وجود اور نیز دوسرے مہرون کے وجود سے اس کے گرد کی فضا میں آگاہ
 پیچھا پیدا ہو جائیگا یعنی جس مہرہ کو انسان نے اپنے آگے اس مہرہ پر پہلے رکھا ہے وہ اس کے
 پیچھے ہوگا اور جس کو اس مہرہ کے بعد رکھا ہے وہ آگے ہوگا اور اسی طرح بعض مہرے اس کے آئیں
 ہونگے اور بعض بائیں۔ غرض جو غیر محسوس فضا پہلے بغیر کسی تمیز کے اس کو چاروں طرف سے گھیرے
 ہوئے تھی اب اس فضا کے چار حصے ہو گئے جن کو آگاہ چھا وایان یا بیان کہہ سکتے ہیں۔ اب فرض کیجیے
 کہ کھیل ختم ہو گیا۔ لباط الٹ گئی مہرے بکھر گئے اور وہ مہرہ کسی تنہا مقام میں جا پڑا تو پھر وہی آگاہ
 پیچھا رکھنے والی فضا بغیر کسی تیسرے مطلق فضا رہ گئی۔ اب اس مہرے کے آگے پیچھے کی نسبت
 سوال ہو کہ وہ خارج میں موجود ہے یا نہیں تو یہی جواب ہوگا کہ خارج میں صرف ار و گرد کی غیر محسوس فضا
 موجود ہے مگر انسان کے بیٹھنے اور مہرون کو چپنے سے ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم اس فضا
 کے چار حصے کہہ سکتے ہیں اور ان کا نام آگاہ چھا وایان یا بیان کہہ سکتے ہیں پس قبلیت اور بعدیت
 حقیقت میں کوئی موجود خارجی نہیں ہیں بلکہ ایک غیر محسوس چیز یعنی فضا اور چند محسوس چیزیں یعنی
 انسان اور مہرے ان سب کا مجموعہ ایسی ترکیب ہو جس سے قبلیت اور بعدیت کا تصور ہوتا ہے اور
 اس مجموعہ کے بعض افراد یعنی انسان اور مہرون کے پرالگ ہونے پر جس چیز کو ہم معدوم فرض نہیں
 کر سکتے وہ غیر محسوس فضا ہے۔

اس مثال کو دیکھنے کے بعد جب ہم فضا کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خیال بھی ہمارے
 ذہن میں اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو خود بھی عرض طول رکھتی ہیں اور نیز وہ چیزیں

چیزوں کے ساتھ کسی پیوستہ اور کبھی قطعہ سے فاصلہ پر اور کبھی طرح سے فاصلہ پر واقع ہوتی ہیں اور جہاں تک کسی چیز کا طول ہوتا ہے ہم وہاں تک اس چیز کو دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جگہ خالی پستہ ہیں یا یوں کہو کہ وہاں کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی اور وہ خلا کچھ دور تک ہماری نظر کو لیجاتی ہے پھر کوئی اور چیز حائل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد خلا یا کوئی تیسری چیز آتی ہے کہ اسی طرح جہاں یا قیاسی آنکھ سے جہاں تک رسائی ہو سکے تمام چیزوں اور ان کے درمیانی خلا کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ حد تک پہنچتے ہیں اور اسکے بعد خلا کو دیکھتے ہیں جو دور تک چلی جاتی ہے اور پھر نظر اور قیاس کی حد تک پہنچ کر تاریکی ہماری رفتار کو روکتی ہے۔

غرض موجودات کی اس شکل اور ترتیب نے ہمارے ذہن میں فضا کا تصور پیدا کر دیا ہے جس طرح مہرون کی ترتیب اور انسان کے وجود نے قبلیت اور بعدیت پیدا کر دی تھی اب اگر کوئی وقت ہو جبکہ یہ تمام موجودات معدوم فرض کی جائیں تو اس وقت کسی فضا کا تصور بھی نہ ہو سکیگا جس طرح ایک مہرہ کے تنہا ہونے کے وقت قبلیت اور بعدیت نہیں ہوتی لیکن جیسے مہرہ کے گرد غیر محسوس فضا موجود ہے اسی طرح اس وقت ایک غیر متمیز عدم یعنی خلا موجود ہوگی۔ مطلب یہ کہ فضا کی حقیقت عدم ہے جیسے قبلیت اور بعدیت کی حقیقت فضا تھی مگر یہ عدم ہمارے ذہن پر اثر اس لئے کرتا ہے کہ اس عدم کے ساتھ ہش یا کا طول و عرض اور باہمی بعد اور فاصلہ مل گیا ہے اور ان سب کے مجموعے نے ہمارے حواس پر اثر کیا ہے جس طرح مہرون کی ترتیب نے قبلیت و بعدیت کا اثر پیدا کیا تھا پس جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے وہ حقیقت میں موجودات خارجی ہیں جس طرح قبلیت و بعدیت پیدا کرنے کا سبب مہرون کی ترتیب تھی اور جس چیز کو ہم بقول مسٹر سٹیر کے ہم معدوم فرض نہیں کر سکتے وہ خلا محض ہے جس طرح مہرہ کے لئے غیر محسوس فضا تھی جس کو معدوم فرض نہیں کر سکتے تھے غرض جو چیز معدوم نہیں ہو سکتی وہ اور ہے یعنی عدم اور جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے وہ اور چیز ہے یعنی موجود چیزیں جن سے اس عدم کا فرض تصور پیدا ہوتا ہے۔ آگے یہ اصطلاح کا فرق ہو کہ اس کا نام موجود خارجی رکھو اس لئے کہ ہم نے اسے خارجی چیزوں سے تصور کیا ہے یا موجود ذہنی

کہو اس لئے کہ ذہن ہی اس سے متاثر ہوا ہے یا معدوم کہو اس لیے کہ اسکی حقیقت عدم ہے مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے اُسے موجود ذہنی کہیں کیونکہ موجودات خارجی مستلزم ہوتی ہے اور موجود ذہنی اسی چیز کا نام ہے جس کا تصور دیگر شیا سے پیدا ہو جیسے انسان کہ دیدہ و غیر موجودات خارجی سے مطلق انسان کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جس چیز کو ہم معدوم فرض نہیں کر سکتے اسکو اُس کے اصلی نام یعنی عدم سے نامزد کریں کیونکہ اُس کا خالص تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تاہم حقیقت کو معدوم فرض کیا جاتا ہے اور اس وقت عدم کے سوا اور کچھ نہیں۔

اس نتیجہ کے بعد جب مسٹر سپر کے اعتراض کا خیال کیا جاتا ہے کہ فنا کو کس نے پیدا کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کسی حقیقت پر مبنی نہیں کیونکہ موجودات کو پیدا کرنے سے پہلے کچھ تھا اور پہلے نزدیک معدوم نہیں ہو سکتا وہ عدم ہی ہے پس اُسکی نسبت پیدا کر نیا سوال فضول ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیشک کسی نے پیدا نہیں کیا۔ خدا نے موجودات کو پیدا کیا۔ اُن کے عرض و طول کو پیدا کیا۔ مگر قریب قریب اور فاصلے سے قریب دیا جس سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس عدم کا تصور اپنے ذہن میں لائیں اور اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ موجودات کو پیدا کرنے سے اُس نے اس عدم کے تصور کو بھی پیدا کیا اور اگر خدا موجودات کو پیدا کرنا تو عدم کا تصور بھی پیدا نہ ہوتا اور صرف عدم ہوتا جو پہلے سے تھا۔

مسٹر سپر پہلے احتمال یعنی دنیا کے ہندیش سے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لئے غیر محدود زمانہ چاہئے جو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ درست ہے لیکن ہے زمانہ کی بھی وہی صورت جو فنا کی ہے کہ کسی چیز کے شروع ہونے سے اس کے قائم رہنے سے ختم ہوجائے ہر دوسری چیز کے شروع ہونے سے عرض اس قسم کی موجودات خارجی سے ہمارا ذہن ایک عرصہ کو تصور کرتا ہے اور اس کا نام زمانہ رکھتے ہیں اور موجودات کا آغاز تسلیم کر لے پر ان سے پہلے کا عرصہ تصور میں آتا ہے اور موجودات کو ختم کرنے پر ان کے بعد کا زمانہ خیال میں آتا ہے پھر جب ان مخلوقات کے پہلے اور پیچھے کسی اور موجود چیز کا خیال قائم کیا جاوے تو یہ پہلے اور پیچھے کا زمانہ ہمارے تصور میں ایک غیر محدود و طول اختیار کرتا ہے جس کو سپر صاحب درست کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے مگر یہ بھی ضرور ہے کہ اسکی کوئی حد بھی فرض نہیں کی جاسکتی

مگر یہ تمام ذہنی عمل اسلئے ہوا ہے کہ ہم نے موجودات کو یکے بعد دیگرے سامنے آتے اور کچھ کچھ عرصہ قیام کرتے دیکھا ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو عدم محض کے وقت زمانہ بھی ایک عدم ہی ہوتا اور تصور نہ کیا جاسکتا پس دنیا کو قدیم مانکر زمانہ کا آسکے ساتھ ساتھ چلنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اسلئے قابل اعتراض ہے کہ دنیا تغیرات کو قبول کرتی ہے اور ان تغیرات کے سبب سورہ عدم طویل یعنی زمانہ بھی اجزاء میں تقسیم ہوتا جاتا ہے اور قابل تصور ہوتا ہے اور اس طرح پر دنیا کے تغیرات کا اور زمانہ کے قابل تصور ہونے کا وجود بغیر کسی علت کے لازم آتا ہے۔ مگر اگر بجائے دنیا کے خدا کو قدیم مانا جائے تو چونکہ خدا کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے اس لئے وہ عدم جو تغیرات سے قابل تصور ہوتا ہے اس صورت میں اس وقت قابل تصور نہ ہوگا اور محض عدم رہیگا اور عدم کے لئے کسی علت کی ضرورت نہیں اس لئے خدا کو قدیم مانکر وہ وقت لازم نہیں آتی جو دنیا کو قدیم مانکر لازم آتی تھی۔

خاص سے عام کی طرف جانا مسئلہ تخلیق عقلی اعتراضوں کے سلسلہ میں سب سے آخر وہ آچکتا ہوا مادہ ہے قانون قدرت ہے۔ جو سواری و یکا نشہ کرتے ہیں کہ دنیا کو خدا کی مخلوق ماننے میں عقل کا کچھ قاعدہ

خاص سے عام کی طرف جانیکا پایا نہیں جاتا اور نیچر کو نیچر سے دعا صبح کر نیکیا یہ دستور نہیں۔ ان کا مطلب و دیانت تھیوری یعنی وحدت وجود کے موافق غالباً یہ ہے کہ اگر شلٹام کیات عناصر سے اور عناصر ایتم سے اور ایتم روح سے اور روح خدا سے کلی ہوئی مانی جاتی تو یہ خاص سے عام کی طرف جانے کی صورت ہوتی اور اسی طرح پتھر جو کرتا ہے اگر کہا جائے کہ اس کا سبب قانون فطرت ہے تو نیچر کی نیچر سے تو صبح ہوگی لیکن اگر پتھر کے گرنے کو کسی انسان کی طرف منسوب کیا جائے یا کسی جن کی طرف تو خلاف نیچر ہوگا پس اگر دنیا کو مانا جائے کہ اپنی فطرت کے موافق ایک مطلق ذات سے پیدا ہوئی ہے تو نیچر کے موافق ہے اور اگر اسکو خدا کی مخلوق مانا جائے تو نیچر کے خلاف ہو۔ مگر ایک تو گذشتہ تحریر میں ہم نے محض عقل کی ہمتائی سے تغیرات کو قدیم ماننے سے بیکر ذات مطلق کے درجہ تک تمام احتمالوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی صورت میں قانون علیت کو توڑنے کا الزام آتا نظر آیا ہے اور ان کے بیکر تخلیق

لے کتاب گیان یوگ باب سیزدہم۔

کے احتمال کو دیکھا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اسکے اعتراضوں پر ہم غالب آسکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر کسی نامعلوم سبب کو تلاش کرنے کے لئے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسکے متعلق تمام احتمالوں میں سے جو اعتراضوں سے پاک ہو اس پر یقین کیا جاسے۔ ہم جب چھت پر رکھ بیٹے یزین کو زمین پر گرتا دیکھیں اور دیکھیں کہ نہ چھت گری ہے اور نہ ہوا ایسی چلی ہے جو یزین کو اڑا سکے اور نہ زمین کی کشش ایسی حالت میں اثر کر سکتی ہے تو ضرور اس احتمال پر یقین کرتے ہیں کہ اس کو کسی نے اٹھا کر پھینک دیا ہے اور یہی صورت یہاں پیدا ہوئی ہے اور تمام احتمالوں کے غلط ہونے سے ہم یقین کیا ہے کہ اس دنیا کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے اور پھر مفصل طور پر یہی دیکھ لیا ہے کہ پیدا کرنے کے لئے جو عنوان ہماری عقل تسلیم کرتی ہے وہ موجود ہیں اور جو اعتراض خیال میں آسکتے ہیں وہ غلط ہیں تو پھر ایسے عمل کو پھر کے خلاف قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں۔

اور دوسرے وہ ذات مطلق جس کو دیانت کے حامی ان تعینات میں ظہور کرنے چاہئے مانتے ہیں اگر اس کو بے شعور اور بے ارادہ سمجھا جائے تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اسکو اپنے اطلاق کے درجہ ان تعینات میں ظہور کرنے کے لئے کسی اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور اگر اسے ذی شعور اور ذی ارادہ مانا جاوے اور کہا جائے کہ وہ خود اپنے ارادہ سے یہ ظہور کرتی ہے تو یہ عمل خود ویسا ہی پھر کے مطابق ہوگا جیسا سماجی حی کو منظور ہے کیونکہ موجودات کبھی قدر و درجہ فرض کئے جاسکتے ہیں ان میں سے آخری درجہ یعنی صرف انسان صاحب شعور نظر آتا ہے ورنہ اس کے نیچے جس قدر درجات ہیں ان میں سے یکے بعد دیگرے شعور و ارادہ معدوم ہوتا جاتا ہے جتنے کہ مادہ کی ابتدائی شکلوں میں اس کا نام و نشان نہیں رہتا پس ان تمام بے شعور درجوں سے پہلے اور سب سے پہلے اس عالم درجہ جس کو وہ ذات مطلق کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے شعور ہونی چاہئے اور اگر صاحب شعور ہو تو درجہ عام سے عام تر نہ ہوگی اس لئے اس احتمال کو بھی خلاف نیچر کہنا چاہئے۔

اور پھر اگر خاص سے عام کی طرف جانے کو دیکھا جائے تبھی اپنی مکمل صورت میں محض اسی احتمال میں موجود ہے کیونکہ دیانت میں وجود کو خاص سے عام کرتے ہوئے اس عمل کو ایک

موجودی پر جا کر ٹھہرا دیا گیا ہے جس کو ذات مطلق کہتے ہیں اور اس کے خلاف اس احتمال میں مرکبات سے عناصر اور عناصر سے امتیغ وغیرہ عام تر اور لطیف تر موجودات کو فرض کرتے ہوئے آخر میں ایسے عام پریس ہوئی ہے جس سے زیادہ عام خیال میں نہیں آسکتا یعنی عدم۔ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ خاص سے عام کیطرت وہ سلسلہ جاتا ہے جس میں وجود کو وجود ٹھہرایا گیا ہے یا وہ میں وجود کو تحلیل کرتے ہوئے عدم ملا دیا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک ایسے وجود کو مانا گیا ہے جو ہمیشہ سے یکساں رہا ہو اور رہے گا اور تغیرات کی آلائش کو اسکے ذات سے منسب ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

خدا کرانے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے ؟ عقلی اعتراضوں کے بعد اس اخلاقی اعتراض کا درجہ ہے جو سوامی دیکھانے نے مہاتما بدھ کی طرف سے پیش کیا ہے کہ خدا کو ماننا انسان کو ذلیل بناتا ہے کیونکہ اس سے انسان اپنے تئیں عاجز جانتا ہے اور ہر کام میں ایک بیرونی طاقت کا محتاج بنتا ہے حالانکہ طاقت سب اس کے اندر ہے پس جن قدر بدی دنیا میں ہے وہ شہتر خدا کو ماننے کی وجہ سے ہر اس سے اس کو وسیلہ تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے جس سے مذہبی پیشواؤں کا ظلم و تشدد شروع ہوتا ہے۔

اس اعتراض کو ایک بڑے آدمی کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس لیے قابل التفات ہو تو اور بات ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی واقعی حالت کو یقین کرنے سے انسان ذلیل کیوں ہو جاتا ہو اور جو ذلت واقع میں موجود ہو اس سے خدا کا انکار کرنا کیونکر دور کر سکتا ہے اور جو طاقت اس میں نہیں ہے صرف اس کا خیال جلا لینے سے کیا عزت پاسکتا ہے بیشک انسان کی فطرت میں بہت سی طاقتیں ودیعت ہیں اور جو لوگ ان کو پیدا کر سکتے ہیں وہ حیرت انگیز کوششیں دکھاتے ہیں بلکہ جس شخص نے ان طاقتوں کی مشق نہیں کی وہ واقع میں ذلیل ہے اور اس وقت اگر وہ خدا کو نہیں مانتا بلکہ خود خدا ہے جب بھی ذلیل خدا ہے۔ پس اس وقت محض غلط یقین کر لینا سب کچھ کر سکتا ہو نہ وہ ذلت سے بڑی نہیں ہو سکتا اور کسی واقعی شخص کا حق نہیں کہ خدا کو جو لوگ خدا کو ان میں وہی شخص کو جو خدا کی دی ہوئی طاقتوں کی مشق نہیں کرتا ذلیل خیال کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اس کو خدا سے ہمت دی ہے

دوسرے کا دست نگر نہ ہو پس اس صورت میں خدا کو ماننے سے کیا ایسی قہاحت لازم آتی ہے جو خدا کا انکار کر بیٹھے دور پہنچتی ہو۔ اور اوصاف الہی بہت سی طاقتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ودیعت نہیں ہیں۔ انسان انسانی جسم میں رہے اور ابد الابد تک زندہ رہے ناممکن ہے۔ انسان انسانی جسم میں رہے اور قوانین قدرت اور بالائی طاقتوں کے اثر سے محفوظ رہ سکے ناممکن ہے یہ اور بات ہے کہ انسان کو خدا یا روح کا مظہر مانکر کہا جائے کہ مرے کے بعد وہ روح یا خدا باقی ہے اس لئے انسان بھی خیر فانی ہے کیونکہ اس وقت اگر خیر فانی مانا جائیگا تو اس سے مطلق کو مانا جائیگا نہ کہ اس پیکر خاکی کو۔ پس وہ ہستی مطلق اس پیکر خاکی میں جلوہ گر رہی اور پھر وایم باقی رہے یہ یدھ اور ویکانند کے نزدیک بھی ناممکن ہے پس اس واقعی حالت پر یقین رکھنا کیونکہ ذلت کھلانے کا مستحق ہے اور اس کے خلاف عمل طور پر اپنے اندر سب طاقتوں کا دعویٰ کرنا کسانک قابل تحسین ہے اس وقت ویدتا یا ویدہ مذہب کی بحث سے (جو گذر چکی) ایک سو بہرہ جو امر واقع معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین واقع میں انسان کو حاصل ہیں انہی کا دعویٰ اسے زیب دیتا ہے اور انہی سے کام لینا اس کا فخر ہے اور انہی کو بیکار چھوڑنا ذلت ہے اور جہانتک کم از کم اس پیکر انسانی میں رکھ کر اس کی رسائی نہیں ہے ان کا دعویٰ فخر بھی ہے اور ان سے عاری ہونے کا اعتراف قابل ملامت نہیں اور اس بارہ میں خدا کو ماننے والے اور انکار کرنے والے سب برابر ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے کا دعویٰ علی طور پر زبان سے اُتر کر دل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس ہستی انسانی کے ضعف سے انکار نہیں کر سکتے اور ہر ایک کام جو وہ کرتے ہیں اس سے ثابت کرتے ہیں کہ کوئی اور طاقت یا قانون ہے جو ان کی موجودہ حالت سے بڑا اور انکی موجودہ حالت پر حکمران ہے۔ کیا ہوا اگر وہ لظاہر دل خوش کن مثالوں سے اپنے نہیں تسلی دیتے ہیں کہ صرف نام اور شکل ہے جس سے لہر سمندر سے جدا ہو گئی ہے۔ یا جیسے اپنی آنکھوں پر خود کا ہتھ رکھ کر اندھیرا اندھیرا لٹکارنا شروع کر دیا ہے ”وہ حقیقت چاہے کچھ ہو اس وقت جو کچھ موجود ہے لہری کی شکل اور ہیک نام ہے اس لیے وہ سمندر کی عظیم اہسان طاقت کے ماتحت ہو اور جو ہیکر انسانی

موجود ہے انکی آنکھوں پر ضرور ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس لیے اس وقت انکو کسی توڑ پھڑ نہ ہائی
 حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جب یہ حالت موجود ہے تو اس وقت پانی کی پتلی سی لکیر ہونے کے وقت
 سمندر ہونے کا دعویٰ اور آنکھیں بند ہونے کے وقت سب کچھ دیکھنے کا فخر ہرگز درست اور بجا نہیں اور
 یہی وہ دعویٰ ہے جو خدا کو ماننے والے پیش کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے اس
 بالآخر طاقت کی نسبت یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں مگر ہمارے تھیں اس وقت موجود نہیں ہوتا
 اور خدا کو ماننے والے اسکو ”ہم“ اور ”مگر“ وغیرہ قیود سے بھی پاک اور اصلی معنوں میں برتر خیال
 کرتے ہیں۔ پس خواہ کوئی ایسا خدا موجود نہ ہو مگر خدا ماننے والوں کا محکوم ہونے کا دعویٰ ایسا عجیب ہے
 کہ منکرین کو بھی تسلیم کرنے سے چارہ نہیں پس ایسے دعویٰ کو دوسروں کے سر لگا کر اس طرح وقت
 کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ باعثِ ذلت اس وقت ہوتا کہ فی الواقع انسان بقیدِ انست
 ہر قسم کا کمال کھتا اور خدا کو نہ ماننے والے ان کمالوں کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور اس کے
 برخلاف خدا کو ماننے والے اپنے تئیں محکوم سمجھ کر تمام طاقتوں سے محروم رہتے تو اس وقت منکرین
 یہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ خدا کو ماننے سے یہ ذلت نصیب ہوئی۔ مگر جب حالت اس کے برخلاف ہے
 اور موجودہ کمزوری میں دونوں فریق یکساں ہیں تو اس سچی حالت کو تسلیم کرنا کیونکر ذلت کا باعث
 قرار دیا جاسکتا ہے۔

رہا یہ اعتراض کہ دنیا میں بدی محض خدا کو ماننے سے پیدا ہوتی ہے اسکا ثبوت نہیں معلوم
 کیا ہوگا اور نہ جو لوگ خدا کو ماننے میں وہ اس کو محض نیک اور تمام نیکیوں کا سر شریعہ سمجھتے ہیں اور بدی کو
 کو اس سے دور نہ ہو سکا باعث خیال کرتے ہیں پس اس خیال کا جب یہ پختگی سے ذہن میں قائم ہوا لازمی اثر
 ہے کہ انسان تمام برائیوں کو ترک کرے اور ہمہ تن نیکی کا طالب ہو۔ اور ہم جو اس کے خلاف ہی کرتے
 ہیں تو اسکا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو اعتقاد واقع میں خدا پر ہونا چاہیے اور جو یقین نیکی کرنے سے قرب ربانی
 کا انسان کو رکھنا چاہیے وہ پایا نہیں جاتا۔ مثلاً انسان کو یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جائیگا
 اس لیے کہی کوئی نہ سستہ اس فعل کا ترک نہیں ہوتا پس اگر اسی طرح کا یقین اس عقیدہ پر ہو کہ بدی کرنے

سے خدا سے تعبیر ہو گا جو سب عذابوں سے بڑھ کر ہے تو انسان انستہ ہرگز بدی کا ارادہ نہ کرے پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت میں خدا کا یقین کامل نہ ہو سکا یا دوسرے لفظوں میں خدا کا انکار کرنا کیا عنصر ہے جو دنیا میں بدی کو رواج دیتا ہے نہ خدا کا یقین جیسا کہ ان اعتراض کر نیا لوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو مانکر وسیلہ تلاش کرنے کی عاوت ہوتی ہے اور بیشک خدا کو ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ اہل قنوں کا قیام جو خدا نے انسان کو دی ہیں اور ان قوانین قدرت کا انتظام جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس لیے وہ کوئی کام کرنے کے وقت اپنی تمام طاقتوں کو اور تمام بیرونی اسباب کو ہیا رکھنے کے لیے خدا سے ملتی ہوتے ہیں مگر اس بارہ میں ان کے اس عمل سے کوئی اور بہتر فعل خدا کا انکار کرنے والے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس دنیا میں رہ کر وہ بھی تمام قوانین قدرت کے ماتحت ہیں اور کسی کام کے وقت ان کی بھی دلی آرزو یہی ہوتی ہے کہ جو اسباب اندرونی اور بیرونی اس کام کے لئے ضروری ہیں وہ تیار رہیں۔ اور پھر خدا کو ماننے والے جس وسیلہ کی تلاش کرتے ہیں اگر وہ سچے خدا کو ماننے والے ہیں تو وہ وسیلہ محض خدا ہے۔ مذہبی پیشوایا کوئی اور مددگار ان کے نزدیک بھی کارساز نہیں جو اس لیے ہی پیشواؤں کا نظم و تشدد جو ایمان والوں کے سر پہ پا جاتا ہے وہ بھی حقیقت میں خدا کے اعتراف میں نہیں رہنے کے سبب پیدا ہوتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ خدا کو کامل کارساز نہ ماننا اور اس کے سوا دوسرے بانیان و ان کو خدائی اختیار دیکر سیاہ و غیب کا مالک ٹھہرانا وہی خدا کے انکار کا بقید ہے جو اس قباحت کا باعث ہوا ہے۔ ہاں دنیا میں رہ کر اپنے تمام کاروبار کے لیے اسباب کو تلاش کرنا انسان کا فرض ہے وہ چلنے کے لئے لکڑی پر سہارا لیتا ہے سیکھنے کے لئے استاد سے مدد مانگتا ہے روحانی مشق کے لئے روحانی پیشواؤں سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی ضمن میں مذہبی پیشواؤں سے ان کے متعلقہ فرائض میں ہدایت پاتا ہے مگر خدا کو ماننے والا ان سب چیزوں کو ذریعہ گردانتا ہے اور فاعل حقیقی ہر امر میں خدا کو جانتا ہے پس اگر یہ فعل بدی پیدا کرنے کا باعث ہی تو خدا کو نہ ماننے والے بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اور عالم اسباب کے قانون سے باہر نہ ہو کر اور وسائل معینہ کو چھوڑ کر کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔

مسطربینڈیلا کا اعتراض کر دیتا
جیسی چیز پر یہی پیدا ہوتی نہیں دیکھی
مذکورہ بالا استدلال میں چونکہ جاہل قانون علییت کا تذکرہ ہوا ہے
اور ہر جگہ اس قانون کو جاری پا کر مانا گیا ہے کہ اس تمام نظام عالم
کی بھی کوئی علت ہوگی اس لئے اس قانون کے متعلق مسطربینڈیلا کا ایک اعتراض دلچسپ اور قابل غور
ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ

”ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کی علت اور فاعل کی تلاش ہی کیے کیا کرتے ہیں کہ اور موقع پر ہم نے اپنی آنکھوں سے
چھری فاعل کے ہاتھ سے بنتی دیکھی ہوتی ہے مثلاً جھگل میں کسی کا قدرتی تجربہ لکھی ہوئی دیکھ کر کسی
لکھنے والے کا یقین اس لیے کرتے ہیں کہ اور موقعوں پر ہم نے لوگوں کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر عجیب
یہ دنیا ہے ایسی دنیا کو ہم نے بننے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اس لیے اس دنیا کے فاعل کی تلاش
عبث ہے“

اس استدلال کی قوت بیشک حیرت میں ڈالتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مسطربینڈیلا نے
ہم کو ایسا موقع پر ٹوکا ہے کہ استدلال علییت کا تمام سلسلہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ مگر ہمیں معلوم یہ ہدایت
جو طالع بان خدا کو دی گئی ہے دیگر علوم دنیوی کی تلاش کرنا بالکل کو بھی مسطرہ صوف ہی قسم کی تنبیہ
کرتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں کرتے تو اس وقت اپنے فرض سے کوتاہی کرنا کیوں جائز سمجھتے ہیں حالانکہ
وہ لوگ بھی اکثر اپنے قانع یقین یا اسطرہ نیکی میں قہس علیہ کے پیدا کیا کرتے ہیں مثلاً انہوں نے زمین
جیسے کرہ کو کبھی گیس کی حالت میں سمجھتے ہوئے آنکھ سے نہیں دیکھا اور چاند جیسے ٹکڑے کو کبھی
زمین سے ٹوٹے ہوئے مشاہدہ نہیں کیا۔ اور نہ فضا میں کسی کو ایک دوڑک پھیلے ہوئے بخار کے بادل سے
بننے دیکھا ہے اور نہ آفتاب جیسے کرہ کا زمین کو اپنی طرف کھینچنا یا زمین جیسے کرہ کا چاند کو کشش کرنا یا کسی
کرہ کا پہلے چاند ارون سے اور بناتات سے خالی ہونا اور پھر بتدریج آباد ہوتے جانا یا آفتاب کا حرکت کرنا اور
زمین کا اس کے گرد گھومنا نظر سے گذرے ہے۔ غرض کوئی واقعہ جو تحقیق عالم کے متعلق ہو اپنی آنکھ سے
نہیں دیکھا اور چنانچہ افروادی یا مجبوری نظر کا تعلق ہے اس عالم کو اسی شکل پر آباد دیکھا ہو مگر باوجود اس کے

۱۔ فریاد نہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے

وہ ان تمام واقعات پر یقین رکھتے ہیں اور یقین پیدا ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں اس قسم کے انقلاب نظر آتے ہیں پس جس طرح پرکاشا کا تسبہ کہ جنگل میں بڑے ٹہنے کا غصہ کا کھنکھنا والا آواز مگر دنیا کے بنانے والا نہ مانو اس لیے کہ ایسے بنانے والے کو دیکھا نہیں اسی طرح یہاں اعتراض ہونا چاہیے کہ بخار سے پانی اور پانی سے برف بن جانے کو مانو مگر گیس سے زمین بن جانے کو نہ مانو اس لیے کہ ایسا مشاہدہ نہیں ہوا اور وحیت سے پھل گرنے کو زمین کی کشش کو مگر زمین کی حرکت کو آفتاب کی کشش نہ کہو بلکہ زمین کو حرکت کرتے ہوئے بھی نہ مانو اس لیے کہ ایسا کبھی دیکھا نہیں اور کسی انسان کا کبھی منہ نظر آنے پر اور کبھی پشت دکھائی دینے پر رشک کہو کہ وہ شخص گھوم رہا ہے مگر آفتاب کے دغون کو سامنے آتے جلتے دیکھ کر نہ کہو کہ وہ حرکت کرتا ہے اس لیے کہ اتنے بڑے جسم کی دوری حرکت کا کبھی تجربہ نہیں ہوا بلکہ جس طرح پروان مٹر بریڈ لاکتے ہیں کہ دنیا یونہی پیدا ہو گئی ہوگی اسی طرح یہاں کہنا چاہیے کہ زمین ہمیشہ سے یونہی آیا ہو گئی ہوگی اور حرکت بے وجہ پیدا ہو گئی ہوگی اور آفتاب کے دغ غیہ سبب سامنے آتے جلتے ہو گئے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ مٹر بریڈ لاکا اعتراض غلط ہے اور کسی بڑے واقعہ کے لیے اسی جیسا انکھرن سے دیکھنا ضرور نہیں بلکہ انسانی عقل کی ساخت ہی اسی واقع ہوتی ہے کہ وہ کسی چھوٹے واقعہ کو دیکھتی ہے اسکی وجہ تلاش کرتی ہے اور چند واقعات میں وہی علت موجود ہانے پر کلیہ بناتی ہے اور پھر اس کلیہ کو بڑے واقعات کے متعلق جاری کرنے کی ٹیکل ہوتی ہے کہ بڑے واقعہ کی جو حالت موجود ہے اسکا اور اسکی ضد کا اور دیگر کسی قدر مخالف حالات کا تصور کر کے اپنے کلیہ سے اعدہ کو جس حالت میں منطبق پاتی ہے اس کے وجود کا حکم دیتی ہے اور اسی طرح یہاں تمام دنیا میں حلول کو بغیر علت کے موجود ہونے نہیں دیکھا گیا اس لیے اس کلیہ کو تسلیم کرنا پڑا اس کے بعد مختلف علتوں کے مختلف احوال دیکھے اور ان احوال کے مطابق حلول میں مختلف حالات نظر آئے یوں اور کلیات بنتے گئے اور ان سب کی مجموعی حالت کو بد نظر رکھ کر سبب ایجاد عالم کی نسبت غور کیا تو دنیا کی موجودہ حالت اور اس کے خلاف مادہ کے موجود ہونے کی حالت یا بالکل معدوم ہونے کی حالت یا ایک خدا کے قدیم ہونے کی حالت غرض اس قسم کی تمام

صور توں کو تصور کیا گیا اور قانون علیت کو ہر حالت پر منطبق کرنا چاہا شدہ شدہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ قانون بھی مطابقت نہ کر سکا ہے کہ کوئی قائل ہو جس نے عالم کو نسبت سے ہست کر دیا ہے

ثبوت باری تعالیٰ کو ضعیف | غرض جس طریق سے تلال سر بیان کام لیا گیا ہے اگر اس میں غلطی نہیں کرنے کے سبب - | تو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی علمی قوت سے عالم کے پیدا ہونے کا احتمال دیگر تمام

مذہبی اور غیر مذہبی احتمالات کی نسبت زیادہ قرین عقل اور اعتراضوں سے پاک ہو اور نیز کہا جاتا ہے کہ موجودات عالم کا سلسلہ علت و معلول اور موجودات عالم کی ترتیب اور نظام اور خود انسان

کی اندرونی طاقتیں سب بلکہ خیالات کا ایسا سلسلہ بناتے ہیں جو اس بات سے متفق ہیں کہ یہ دنیا ہے اور اس کے خلاف جس قدر اعتراض پیدا کئے جاتے ہیں ان میں جن مقدمات کو کلیہ فرض کیا جاتا

ہے وہ واقع میں کلیہ کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے مثلاً نیست کا ہست نہ ہو سکتا یا موجودات خارجی کے سوا کسی اور چیز کا تصور میں نہ آنا اور اس کے سوا اور قاعدے جو گذشتہ اعتراضوں

میں تسلیم کئے گئے ہیں ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ واقع میں قاعدہ کلیہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات یہی ہے کہ جو لوگ مذہب کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں وہ اپنے اعتراضوں میں اس

طرح بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے دلیل غیبت کے چند ٹکڑے کر لیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ٹکڑے کو جو واقع میں پوری دلیل کا ایک ایک مقدمہ ہے مکمل دلیل گردان کر ثابت کرنا چاہا کہ

ان دلیلوں سے خدا کا ثبوت ہم نہیں پہنچتا مثلاً سلسلہ علیت کو ایک دلیل اور نظام عالم کو دوسری دلیل اور خبر بظہری کو تیسری دلیل ٹھیرایا گیا ہے اور پھر اعتراض کیا گیا ہے کہ اتنی اتنی

بات ہم دعا ثابت نہیں ہوتا گویا کسی انسان کی طاقت کو آزمانے کے لئے اس کے دست دیا اور دیگر اعضا کو کاٹ کر ہر ایک کی جدا گانہ حالت کو انسانی قوت کا معیار فرض کیا گیا ہے حالانکہ یہ

طاقت مکمل انسان میں دیکھنی چاہئے۔

مثلاً سٹر جان سٹوارٹل نے علت اولیٰ کو دلیل مانکر اعتراض کیا ہے کہ دنیا میں مادہ قائم رہتا ہے اور صرف حالات بدلتے ہیں اس لیے مادہ کے لیے کسی علت کی ضرورت نہیں اور علت

اولیٰ کی تلاش بالکل فضول ہے مگر اتنی ہی بات سے خود اُن کو بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اور واقعہ میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب حالت کی علت کیا ہوگی؟ چنانچہ اسی سوال پر انھوں نے غور کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمام علوم جہانیت کی متفقہ شہادت و ثبوت ہوتا ہے کہ تغیرات کی علت اس یعنی طاقت کی کچھ مقدار اور ترتیب ہے اور اس لیے علتِ اولیٰ مادہ کو یا فزس کو کہنا چاہئے ورنہ کوئی خدا موجود نہیں ہے جسے علتِ اولیٰ مانا جائے۔ غرض اس نتیجہ تک پہنچ کر انہوں نے اپنی طرف سے دلیلِ علت کو غلط ثابت کر دیا ہے حالانکہ ابھی اس دلیل سے خدا کو ثابت کرنا کاموقع ہی نہیں آیا تھا بلکہ یہ ایک ابتدائی تمہید تھی جس کے بعد خیال کرنا چاہئے تھا کہ جبر قوت کو علتِ اولیٰ قرار دیا جاسکتا ہے وہ قدیم ہوتی چاہئے ورنہ اُس کے لیے کسی اور علت کو تلاش کرنا پڑیگا اور پھر قوت اور مادہ دو چیزیں جدا گانہ قدیم نہیں ہو سکتیں ورنہ دونوں کا مرکب ہونا لازم آئیگا اور بقول مسٹر سپنسر ان کے اس جرم کو جو دونوں میں مشترک ہے قدیم ماننا پڑیگا اور پھر قدیم قوت کو دیکھنا چاہئے تھا کہ نظامِ عالم کی شہادت سے اُس میں پیش بینی اور علم بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح دلیلِ علتیت سے اس قدیم اور علیمِ مسمیٰ ناکٹ پر خ سکتے تھے جس کے علمی فزس کو وہ دنیا میں کام کرنے دیکھتے ہیں اور واقعہ میں اُس وقت اس دلیل کی وہ قوت معلوم ہوتی جس کو انہوں نے قلم کی ایک کشش سے اڑا نا چاہا ہے۔

اسی طرح مسٹر مل نے نظامِ عالم کو ایک متقل ولیل فرض کیا ہے اور اسکو اتار چڑھاؤ دیکر پہلے آخر میں تسلیم کیا ہے کہ ”ہمارے علم کی موجودہ حالت میں یہ دلیل وجود خدا کا ایک گمان غالب پیدا کرتی ہے۔“ اور پھر فرمایا ہے کہ اور دلائل ثبوت سے اس دلیل کو کوئی قوت نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ دلیل بھی مکمل دلیل کا ایک ویمیاتی مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ علتِ اولیٰ کی دلیل کو ضرور خیال کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ نقل ان کے فزیکل سائنس کی تمام شاخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مادہ کے علاوہ ایک قوت موجود ہے جو تمام تغیرات کو پیدا کرتی نظر آتی ہے اور پھر دیکھنا چاہئے اسے اس موقع پر باب گذشتہ میں رحمت وجودِ باری کی بحث ملاحظہ ہو۔

کہ وہ قوت جسکو اس دلیل نظام سے علیحدہ کرنا چاہئے بدین وجہ قدیم اور لیگانہ بھی ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کے لیے اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور لیگانہ نہ ہو تو مرکب اور حادث ٹھیرگی اور اس طرح تمام دلائل کو یکجا کرنے سے خدا اور اسکی علمی قوت کا پتہ اس سے زیادہ ملتا جس قدر صرف نظام سے آنکھوں سے ملتا ہے۔

لا محمد و دیت | اسی طرح دلائل عقلیہ کو جو موجودات حسی سے بنائی جاتی ہیں غور کرتے ہوئے یوں اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے اگر خدا ثابت ہوتا ہے تو اسکی لا محدود قوت ثابت نہیں ہوتی یا یہ کہ اسکی لا محدودیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور بیشک ہم خود محدود ہیں ہماری فطرت ہمارا تجربہ ہماری عقل اور اس کا استدلال سب کچھ محدود ہے۔ ہم جہاں تک غور کریں اور جہاں تک موجودات عالم کی مخفی سے مخفی حالات کا پتہ لگائیں وہ سب محدود ہوگا اور اس لیے اس کے فاعل کا فعل بھی جو اس وقت تک ہمارے سامنے آئیگا وہ محدود ہوگا اور غیر محسوس کو ثابت کرنے کے لیے ضرور ہے کہ اس غیر محدود کو محض استدلال عقلی سے ثابت کرنا اور منوانا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ مگر یہاں بھی استدلال کو ناقص چھوڑنے کا جرم کسی قدر موجود ہے کیونکہ اس وقت صرف موجودات حسی کو دیکھا گیا ہے اور جو قوت ان کے ساتھ جذبہ فطری کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے اسکو فطرت انداز کر دیا گیا ہے حالانکہ مذہب اور خدا کے اعتقاد کی حقیقت تھی وہ اسی جذبہ فطری میں پائی جاتی ہے اور موجودات خارجیہ کو دیکھنے کا صرف اسی قدر سائد تھا کہ جس خدا کے خدا ہونے کی آواز ہمارے ذہنی قوع کے ہر عالم و جاہل کے دل سے ہر ملک اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل سے پیدا ہوتی رہی ہے اور جس کو کوئی اندر بیٹھا ہوا لا محدود اور بے انت پکار رہا ہے اس کا اعتقاد محض دل ہی میں جاگزیں نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر ذرہ سے بھی اسکی اپنی اپنی قابلیت کے موافق اس ہستی کا کچھ نہ کچھ نشان ملتا ہے اور اسی نشان ڈھونڈھنے کا نام استدلال عقلی ہے۔ اس لیے موجودات حسی سے یہ امید رکھنی فضول تھی کہ وہ خدا کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ ہمارے

سلنے جلوہ افروز کر سکیں گی۔ پس جو دعویٰ غیر محدود ہو گا مذہب کی طرف سے پیش ہوتا ہے وہ عقل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ہمارے وجدان اور جذبہ مذہبی نے ہی سمجھا ہے اور ہمارے اندر اس کی جڑ ایسی مضبوط ہے کہ خواہ سمجھ میں نہ آئے اور کوئی واضح ثبوت بہم نہ پہنچے لیکن پھر بھی ان محدود اشیا اور محدود خیالات کو دیکھ کر ذہن ان سے پرے ایک غیر محدود ہستی کی طرف جاتا ہے اور اسی غیر محدود کی تلاش ہے جس کے لیے ابتدائے آفرینش سے اب تک ہزاروں طرح کے مذہبی حدود ہر چکے ہیں اور یہ اس کے سمجھ میں نہ آنے کا سبب تھا جس سے ہر ایک ناقص مذہب نے غیر محدود مانکر پھر اسکو کسی کسی ایسی شکل میں سمجھا کہ غیر محدود محدود ہو گیا۔ اس لیے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس فطری تلاش کا آخری مقام ہونا ہی یہ چاہئے تھا کہ غیر محدود مانکر اس کو غیر محدود ہی رہنے دیا جائے اور اس کی ذات اور گنہ کو سمجھنے کی ہر ایک کوشش کو ترک کیا جائے اور صرف وہی تعلیق دریافت کر لے پراکتفا کی جائے جو ہر کو اس ذات کے ساتھ ہے کیونکہ اس ذات کے متعلق سمجھ جہاں تک جائیگی وہاں تک غیر محدودیت نہ ہوگی۔ پس استدلال عقلی سے غیر محدودیت کا ثابت نہ ہونا تو حقیقت اعتراض نہیں بلکہ اگر عقل ایسا ثابت کر سکتی تو ایک طرح سے اعتراض ہوتا کہ وہ ذات عقل کے احاطہ میں نہ آگئی اسلئے غیر محدود نہیں ہے۔

مگر اسکی ذات یا ذات کی غیر محدودیت کو سمجھ نہ سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس ذات کا خیال جو ہمارے ذہن میں فطرت نے ودیعت کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ بحیثیت عطیہ فطرت ہونے کے اسکو ترقی دین اور دیگر نفسانی غلطیوں سے پاک کر کے اس کے حقیقی ثمرہ کو حاصل کرین اور پھر ہم جو اس کا اعتراف کرتے ہیں اور دنیا میں اسکی نظیر تلاش کرتے ہیں تو اگرچہ کوئی کامل نظیر دستیاب نہیں ہوتی مگر نامکمل سی نظیر پھر بھی مل ہی جاتی ہے کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی اور تمام گذشتہ تجربہ کرنے والوں کی متفقہ کوشش سے یقین کرنے لگتے ہیں کہ کم از کم اس وسیع دنیا کے کسی گوشہ کے تمام نباتات اور ہر قسم کے حیوانات کو جان گئے ہیں مگر پھر بعد میں اپنے زمانے کی نظیر یا آئینہ آئے والوں کی نظر کو اور نباتات اور حیوانات پر کھائی

دی جاتے ہیں جن کو پہلے تجربہ کرنا ہوا ہونے نہ دیکھا تھا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور اجرام علویہ کو آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس فضا کے کونے کونے سے واقف ہو گئے مگر بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے نظر نہ آئی تھیں جو اب دکھائی دینا لگی ہیں پھر ان چیزوں کی اندرونی ساخت کو دیکھنے لگتے ہیں کھول کھول کے اور تحلیل کر کے گمان کرتے ہیں کہ بس اب سب کچھ معلوم ہو گیا مگر تجربہ اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں پھر چیزوں کے خواص اور تاثیروں کو دیکھتے ہیں اور ایک حد پر پہنچ کر کہہ دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں مگر زمانہ ثابت کرتا ہے کہ اس امتحان میں بھی قیل ہوئے اور بہت سی خواص اور تاثیریں باقی ہیں جو ہمہ دانی کے وقت معلوم نہ ہوئی تھیں۔ غرض کہنے کو کہہ دینا آسان ہے کہ دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں محدود ہے مگر دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے حصہ کو بھی ایفینا محدود ثابت کرونا بہت مشکل ہے اور ہمارے گذشتہ ناماکم تجربے ثابت کرتے ہیں کہ اشیاء موجودہ کی تعداد ان کے اقسام ان کے افراد اور ان کے خواص کوئی بھی کسی حد تک ختم نہیں ہوتے اس لئے اگر اس نظام کے بنانے والے کی طاقت کو خشک منطقی استدلال سے نامحدود ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کم از کم ایسا نامحدود ضرور ماننا پڑتا ہے جس کو انسانی عقل احاطہ نہ کر سکے اور انسان کی عقل ہی وہ بڑی کائنات تھی جو جذبہ فطری کے مقابل میں کچھ چون و چرا کر سکتی ہے پس جب وہی اس کو احاطہ نہیں کر سکتی تو اور کونسی طاقت ہے جس نے اسکی قدرت کو گھیر کر محدود کیا ہوا ہے اور جس سے جذبہ فطری ہمارا نکلتا ہے

مسترسپس ایک مقام پر اشیاء عالم میں سے صرف علم کو دیکھتے ہیں کہ وہ محدود ہے یا غیر محدود چنانچہ لکھتے ہیں کہ

”اب اندرونی حالات کی طرف توجہ کریں اور اپنے علم کے درجات کو دیکھیں کہ کیا ہماری قیادت محدود ہے یا غیر محدود۔ غیر محدود تو کہ نہیں سکتے ایک تو اس لیے کہ ہم بالواسطہ جانتے ہیں کہ انکی کوئی ابتداء ضروری تھی اور دوسرے غیر محدود کوئی ہوسمجھ سے بالاتر ہے اب اگر محدود کہیں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی کنارہ ہمارے علم میں نہیں۔ اپنے حافظہ کو دیکھو اور خیال کیا

دور میں سے جہاں تک پہنچے کو جا سکتے ہو جاؤ۔ تاریکی چھا جائیگی اور کچھ نظر نہ آئے گا اور نہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا۔ اور یہی حال انجام کا ہے کہ آئندہ کے لیے کہیں ختم ہو گیا ہم کو علم نہیں۔ حال میں جو سب سے آخری درجہ علم موجود ہے وہ بھی ہم دریافت نہیں کر سکتے کیونکہ جس درجہ کو ہم آخری سمجھیں وہ حقیقت میں آخری نہیں کیونکہ اس وقت ہم اسکو آخری سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک علم ہے جو آخری کے بعد آیا پس آخری نہ ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اس کی حاصدین طور پر جان نہیں سکتے مگر بالواسطہ یہ خیال تو کر سکتے ہیں کہ اسکی کوئی حد ضرور نہ وجود ہوگی مگر ایسا نہیں۔ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے سلسلہ واقفیت کا انجام نہیں دیکھ سکتے سو اس کے کہ ایک اور تصور انجام کے متعلق قائم کرتے ہیں۔ اور نیز جب کوئی کیفیت ذہنی پیدا ہوتی ہے تو اسکی نسبت ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلی حالت ذہنی کی مانند ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ معلوم نہ ہو تو وہ کیفیت ذہنی ممتاز نہ ہوگی اور پہچانی نہ جائیگی پس اسکو علم بھی نہ کہہ سکیں گے۔ اس لیے اسکی نسبت مانند ہونے یا نہ مانند ہونے کا خیال ایک اور علم ہے جو اس کیفیت ذہنی کے بعد پیدا ہوا۔

غرض یہ ہیں وہ نظیرین جو اگرچہ مکمل نہیں ہیں مگر تاہم درجات علم اور دیگر اشیاء کو پیدا کرنے والے کی نامحدود قوت کا کچھ کچھ منہ دیتی ہیں اس لیے مذہب کا خدا کو نامحدود سمجھنا اگرچہ وجدان پر موقوف ہے مگر عقل کے رُوسے بھی ایسا نہیں کہ اسکی کوئی بنیاد نہ ہو یا اس کی تردید ہو سکے۔

باب نهم

پیدائش کے متعلق مذہبی باتیں

یہ یکتا ہون کی شہادت۔ بائبل کی شہادت۔ قرآن کی شہادت۔ اول۔ دوم۔ سوم۔ چہارم۔ پنجم۔ ششم۔ وحدت وجود کا نقلی استدلال۔ انسانی افعال کا خدائی افعال نہ ہونا۔ خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا۔ ہمیشہ سے ایک نامحدود و قدرت رکھنے والے وحدہ لاشریک خدا کا موجود ہونا اور ازل سے اسکے علم میں متغیر نہ ہونا کہ ایک وقت پر وہ سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائیگا اور پھر اس وقت پر اسکی علمی طاقت سے خیالی تصویر کی طرح عالم کا وجود میں آنا بھی وہ صورت ہے جو تمام دیگر احتمالات کی نسبت وقتوں سے غالی اور قریب عقل ہے اور یہی وہ صورت ہے جس پر الہامی روایات اور پیشوایان مذہب کے اقوال منطبق ہوتے ہیں۔

وید کی شہادت مثلاً وید میں مذکور ہے کہ لہ

در اہس ہرمانا کی نام بھی یعنی ناف سورمیا نی عالم پیدا ہوا سر سے بالائی عالم اور پاؤں سے زمین ہوتی اور کانون ہر سمت۔ اسی طرح وہ سب لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔

۱۔ یہ مضمون بحیرہ اودھیا نمبر ۳۱ منتر ۱۲ کا ہے اور اگرچہ یقیناً کہا نہیں جاسکتا کہ وید مقدس کا دعویٰ الہامیت کہاں تک درست ہے مگر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اس قدر ہکویقین ہے کہ اس سرزمین اور اس قوم میں بھی حسب ارشاد قرآنی ضرور انبیاء مبعوث ہوئے ہونگے۔ اور زمین آبی کسی کسی طرز میں ان پر اتارے گئے ہوں گے اسے ممکن ہے کہ وید بھی اسی قسم کی کتاب ہو۔ خواہ بعد میں اسکی شکل جیسا کہ بعض جریدہ الہامی کتابوں کی نسبت دیکھا جاتا ہے بعض جگہ یا ہر جگہ بدل گئی ہو یا شروع سے کچھ تو حسب استعداد زمانہ اور زیادہ تر مضمون کی پیچیدگی کے سبب وہ مضامین محال الفاظ اور عجیب و غریب بیانیوں کی شکل میں بیان کئے گئے ہوں۔

اس منتر کے الفاظ میں چونکہ خدا کو انسان کی طرح دست و پا اور دیگر اعضا سے متصف مانا گیا ہے جو یقیناً نشان ایندوی کے خلاف ہے اس لیے اگر یہ الفاظ الہامی ہیں تو ضرورتاً ان کا مطلب کچھ اور ہوگا اور جو اور مطلب قرار دیا جاسکتا ہے وہ یہی ہے کہ علم خداوندی میں جو صورت اس سلسلہ کائنات کی ہوگی اس میں ضرورتاً پستی اور اطراف وغیرہ ہوں گے کیونکہ علم یا خیال میں کوئی چیز موجود ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء کی ترقیب اور تصویر موجود ہے اور چونکہ وجود اسی کی علی طاقت سے ہوا ہے اس لیے جو صورت اس کے علم میں ہوگی اسی کے مطابق ظہور ہوا ہوگا پس جس طرح کی مخلوق اس کے علم میں جس جس جگہ کے لیے مقرر ہوگی وہ سب اسی جگہ پیدا ہوئی ہوگی پس اس مضمون کو بیان کر سیکے وقت اس علمی صورت کو اطراف و جہات رکھنے کو سبب انسان سے تشبیہ و تکریم بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اس صورت کی ناف یعنی وسط میں قہمی وہی درمیانی عالم کی ہے اور جو صورت بالائی جانب میں قہمی وہی دنیا کی بالائی جانب کی ہوئی اور اسی طرح تمام اشیاء میں اسی علمی تصویر کے مطابق ظہور پذیر ہوئیں اور پھر چونکہ علم خدا کا ہوتا ہے اس لیے ایک ہستکارہ ہستکار کی جگہ سے نمودار ہو کر دنیا کا ذکر کر دیا گیا اور یوں بیان ہوا کہ خدا کی ناف اور سر وغیرہ سے دنیا موجود ہوئی۔

اسی طرح ایک خاص منتر میں جو اشمیدریک کے آخری اثنان میں پڑھا جاتا ہے اور جس کو ویدک و حرم والے اب سندھیا کا پہلا منتر شمار کرتے ہیں لکھا ہے کہ

”ہمارے یعنی عدم محض کی حالت میں برہم ہی برہم (خدا) تھا اور پھر جب دنیا کا آغاز ہوا تو پہلے

تاریکی پیدا ہوئی اس کے بعد پانی کا سمندر پیدا ہوا.....“

اس موقع پر پہلے تاریکی کو پیدا کرنے کا ذکر ہے حالانکہ تاریکی نور کا عدم ہے اور جس وقت میں نور نہ ہو وہ خود بخود موجود ہوتی ہے اس لیے اسکو پیدا کرنے کا کوئی مطلب نہیں سوائے اس کے کہ اگر نور موجود ہوتا تو تاریکی بھی ممتاز اور مینہ ہوتی کیونکہ جیسے اپنی ضد پر پہچانی جاتی ہے اس لیے تاریکی کی شناخت نور کو پیدا کرنے سے ہوئی ہے اور اس لئے کہ کہتے ہیں کہ اگر تاریکی کی مخلوق نہیں مگر اس کا امتیاز

مخلوق ہے اور وہ اسی وقت ہوا ہے جبکہ نور کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ جب کسی چیز کو موجود کر دیا گیا خیال اور ارادہ ہوتا ہے تو اس خیال اور ارادہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے نابود ہونے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ حالت عدم دور ہو۔ غرض موجود کر دینا پہلا قدم نابود ہونے کی طرف توجہ کرنا ہے اور چونکہ اسی توجہ سے اس کا امتیاز پیدا ہوا گا اس لیے اس مضمون کو مختصر آئین کہہ دیا گیا کہ سب سوال تاریکی یعنی عدم کو پیدا کیا۔

اسی مضمون کو قرآن شریف میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ارشاد ہے۔

<p>اَنۡحٰكُمُ اللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلۡاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ</p> <p>انعام پارہ ۷ (۷۱)</p>	<p>حمد کے لائق وہ خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ظلمت و نور کو بنایا</p>
--	---

یہاں پیدا کر دینا لفظ موجودات پر استعمال کیا گیا ہے اور نور جس کا ظہور بعض موجودات کے پیدا ہونے سے ہوا اور تاریکی جو نور کے سبب ہی ممتاز ہوئی ان کو جعل یعنی بنانے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور چونکہ ظلمت مقدم ہے اور اسی کی طرف توجہ کرنے سے وجود اور نور پیدا ہوا ہے اس لیے ظلمات کو نور سے پہلے ذکر کیا گیا۔

یابیل کی شہادت | ایسے کنگی کی چادر میں چھپے ہوئے جواہر کے بعد جو دیدہ مقدس سے تلاش کرنے پر مل سکتے ہیں جس الہامی کتاب تک مجھ دسترس ہے وہ عہد عتیق و جدید ہے چنانچہ اس میں اس مضمون کو کسب و رو صاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب امثال میں علمی قوت کو دانائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسکی زبان سے کہا گیا ہے۔

خداوند اپنے انتظام کے شروع میں مجھے رکھنا تھا۔ اپنی صنعتوں سے پیشتر قدیم سے۔ میں ازل

سے مقرر ہوئی۔ زمین کی پیدائش کی ابتداء سے پہلے۔۔۔ (باب آیت ۲۳-۲۴ وغیرہ)

اور کتاب یوحنا کے آغاز میں یہی مضمون ہے جس میں علمی قوت کو کلام کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے چنانچہ لکھتا ہے کہ :-

”ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اس کو موجود ہیں اور کوئی چیز موجود نہیں جو بغیر اس کے ہوئی۔ زندگی اسی میں تھی اور وہ زندگی انسان کا نور تھی۔“

قرآن کی شہادت | قرآن شریف میں اس مضمون کو متعدد وجہ مختلف اسلوب سے بیان کیا گیا ہے ہر چنانچہ اول | ۱۔ مذکور ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور چونکہ تمام شیا میں مادہ بھی شامل ہے اس لیے

مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ سب کو نیت سے درست کیا ہے۔ ارشاد ہے

وہ آسمان و زمین کو ایسا دیکھنے والا ہے۔ اس کے ہاں دنیا کی ہر چیز ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی پہنچا ہے کوئی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے (اور کیوں نہ ہو) وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہر خدا تھا مگر پھر وہ دیکھا عبادت کے لائق ہو گیا کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے تم اسی کی عبادت کرو۔

وہ خلق کو آواز کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے
وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت
اور جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور جس کی بادشاہت میں
کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے
لئے امانہ مقرر فرمایا ہے۔

یہ خدا تھا مگر پھر وہ دیکھا ہے ہر چیز کا خالق ہے اور جس کے سوا
کوئی لائق عبادت نہیں پس تم کیوں اس پر افترا باندھتے ہو
کیا انسان پر زمانہ کا ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ کچھ بھی
نہیں تھا۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ اَنۡتَ بَيۡكُۡمُۡنَ ۚ
وَكَذٰلِكَ نَكۡنُ لَہٗ صٰدِقَیۡنَ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ
شَیۡءٍ وَہُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰہُ
رَبُّكُمۡ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ سَخٰیقُ كُلِّ مُشۡرِكٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ (انعام پارہ ۱۷)

اِنَّہٗ یَبۡدِءُ الخَلْقَ ثُمَّ یُعِیۡدُہٗ (زمر پارہ ۱)
اَلَّذِیۡ لَہٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَہٗ
یَخۡضَعُوۡنَ ۚ وَكَذٰلَکَ نَبۡیۡکَ لَہٗ شَرِیۡکٌ فِی الْمُلۡکِ
وَخَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ فَنَقۡدِرُہٗ نَقۡدِیۡرًا ۚ
(زمر پارہ ۱)

ذٰلِكُمُ اللّٰہُ رَبُّكُمۡ ۚ خَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ ۚ لَاۤ اِلٰہَ
اِلَّا ہُوَ ۚ فَاَنۡتَ تَوۡفَعُوۡنَ (مومن پارہ ۱)
ہَلۡ اَنۡتَ اَعۡلَمُ الْاِنۡسَانَ حَیۡنَ مِّنَ الدَّہۡرِ
لَہٗ یُحۡیِیۡہٗ ثُمَّ یَمۡدُہٗ ۚ (دھر پارہ ۱)

دوسرے | ۲۔ پیدائش کے ساتھ اپنی صفت علم اور صفت ارادہ اور قدرت کو ذکر کیا ہے اور شہید
نیت سے درست ہونے کی یہی صورت ہے کہ کس چیز کا خیال یا علم ہوا اس کو موجود کرنے کی خواہش ہو

اور اسی قدرت حاصل ہو۔

قَالَ كَذَلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (الاعران ۳۸)
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(راندہ پارہ ۷ ع ۳۸)

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(انعام پارہ ۷ ع ۳۸)

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلِيْمُ الْغٰیْبِ ۝

(روم پارہ ۷ ع ۳۸)

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ
اَلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ

اَلْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ (سجده پارہ ۷ ع ۳۸)

يَبْدِئُ فِیْ خَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ۝ (فاطر پارہ ۷ ع ۳۸)

قُلْ حَسْبِيَ الَّذِیْ اَسْتَاْ هَا اَوَّلُ مَرْقَدٍ ۝

۝ كُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ (یس پارہ ۷ ع ۳۸)

اَوَلٰیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰقُ

الْعَلِیْمُ (الضحّا)

فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

اَزْوَاجًا ۚ وَمِنْ لَّعْنَةٍ اَوْ جَائِدَةٍ فَغَضِبْتُ لَکُمُ الْکَلْبَ

شَیْءًا وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝ (مومن پارہ ۷ ع ۳۸)

اس نے کہا کہ اسی طرح خدا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے (اور کیون نہ ہو) خدا ہر

چیز پر قادر ہے۔

اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور (کیون نہ ہو) وہ ہر

چیز کو جانتا ہے۔

وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور (کیون نہ ہو) وہ دانا

اور قہر ہے۔

یہ بھی کھلی کو جاننے والا غالب اور مہربان خدا ہے

جس نے ہر چیز کو خوبی سے پیدا کیا اور انسان کی پیش

کا آغاز مٹی سے کیا۔

زیادہ کرتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے بیشک خدا

ہر چیز پر قادر ہے۔

کہہ دو کہ زندہ کر لگاؤں کو وہ جس نے پیدا کیا تھا ان کو

پہلی وضع اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے

کیا وہ ذات جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا قادر نہیں

ہے کہ اتنی جیسا پیدا کرے۔ مان کیون نہیں وہ پہلے

کر مولا اور جاننے والا ہے۔

زمین و آسمان کو پیدا کر مولا جس نے تلو جوڑا جوڑا بنایا

اور چار پاؤں کو جوڑا جوڑا بنایا۔ تلو زمین پر چھلپا کرتا ہے

اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سینے والا اور دیکھنے والا ہر

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
(نہض پارہ ۲۵ ع ۱)

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا
تو کہیں گے کہ ان کو ایک غالب اور توانا نے پیدا
کیا ہے۔

وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا رَفَعَهُ ۙ
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيِّدٍ وَإِنَّا لَمُصَوِّرُونَ
(ذاریات پارہ ۳۷ ع ۳)

اور خدا اسی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی قدر
مہربان اس کا حکم ان میں نافذ ہوتا کہ تم جانو کہ وہ جو چیزیں ظاہر
ہے اور اپنے علم و ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہیں (پا اس لیے
کیا کہ تم کو پیدا کر کے مخلوق غور کرے ہو تو اس کا علم خدا کا پتہ لگے)
کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ ہاں لا کے وہ لطیف
اور توانا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ أَلْفِ
مِثْقَالٍ يُشَدُّ الْإِكْرَامُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُنَّ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
الَّذِي عَلَّمَ مَنْ خَلَقَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
(ہک پارہ ۲۹ ع ۱)

خدا وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی قدر
مہربان اس کا حکم ان میں نافذ ہوتا کہ تم جانو کہ وہ جو چیزیں ظاہر
ہے اور اپنے علم و ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہیں (پا اس لیے
کیا کہ تم کو پیدا کر کے مخلوق غور کرے ہو تو اس کا علم خدا کا پتہ لگے)
کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ ہاں لا کے وہ لطیف
اور توانا ہے۔

سُوْرَةُ ۙ
فِي الْحَقِيقَةِ جَوْجِزِ خِيَالٍ كِي تَوْتِ كِ سَاثِ نِيْتِ سِي هِستِ كِي جَا سِي سِي هِبنِ صِرْفِ خِيَالِ كِي نَا كافيِ هُو كَا
اور اس سے زیادہ کسی سامان کو ہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۳۔ مذکور ہے کہ وہ چیز کو موجود ہونے کے لیے حکم دیتا ہے اور وہ فوراً ہو جاتی ہے اور
فی الحقیقت جو چیز خیال کی قوت کے ساتھ نیست و ہست کی جاسے ہیں صرف خیال کرنا کافی ہوگا
اور اس سے زیادہ کسی سامان کو ہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (نہض پارہ ۲۵ ع ۱)
كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (ال عمران پارہ ۳ ع ۱)
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وہ آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اور جب حکم
دیتا ہے کسی بات کا تو کہتا ہے ہو وہ ہو جاتی ہے۔
اسی طرح خدا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ جب حکم دیتا
کسی بات کا تو کہتا ہے ہو وہ ہو جاتی ہے۔
وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور

وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ (الانعام پارہ ۹)

إِنَّمَا قَوْلُنَا الشَّيْءُ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط (نحل پارہ ۸)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط (یس پارہ ۸)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط (زمر پارہ ۸)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ط (زمر پارہ ۸)

جس دن کہتا ہے ہو، وہ ہوجاتی ہے

ہماری بات کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کریں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو، وہ ہوجاتی ہے۔

اسکا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے یہ ہے کہ وہ کہتا ہو، وہ ہوجاتی ہے۔

وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس حکم و تباہی کسی بات کا تو صرف کہتا ہو، وہ ہوجاتی ہے۔

ہمارا حکم صرف ایک ہے جیسے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لینا۔

چہام

۴۔

مذکور ہے کہ خدا سب چیزوں پر محیط ہے اور سب کو بلکہ ہر ذرہ کو جانتا ہے اور اس کی حفاظت اسکے لیے دشوار نہیں ہے اور واقع میں کسی چیز کے علم اور قبضہ اور حفاظت میں دشواری جہی ہوتی ہو کہ وہ پہلے ہی موجود ہو اور دوسرے شخص کو بعد میں اس پر تصرف کرنا پڑے مگر جب تمام اشیاء کو علی قوت سے موجود کیا جائے تو اس علم کا وجود بعینہ تمام اشیاء کا وجود ہے اور علم ہی کے موجود رہنے سے وہ سب چیزیں قبضہ قدرت اور احاطہ میں رہ سکتی ہیں اور بعد تک خیال یا علم میں وہ اشیاء موجود ہیں ظاہر میں بھی موجود رہ سکتی ہیں اس لیے دنیا کا علم اور قبضہ اور حفاظت اسکی ذات کو ہرگز دشوار نہیں۔

اس کا قبضہ آسمان و زمین پر وسیع ہے اور اسکو انکی حفاظت نصرتی نہیں اور وہ بلند و با عظمت ہو۔

اور اسکا تمھارا رسل اعلیٰ پر محیط ہے۔

اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے

اور تیرے خدا سے زمین میں اور آسمان میں ایک ذرہ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ط

(بقرة پارہ ۲۵)

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ط (نساء پارہ ۸)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ط (نساء پارہ ۸)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ

فِي الْأَرْضِ وَالْكَافِيَ السَّمَاءِ (دینس پارہ ۱ ع ۱)

وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

وَالْكَافِيَ السَّمَاءِ (ابراہیم پارہ ۱ ع ۱)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

بِأَمْرِهِ (رہوم پارہ ۱ ع ۱)

يَكْبُرُ الْأَرْضُ السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ

(سجۃ پارہ ۱ ع ۱)

بھی مخفی نہیں۔

اور خدا سے زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز

مخفی نہیں۔

یہ اس کے نشان ہیں کہ آسمان و زمین اسی کے حکم

سے قائم ہیں

وہ آسمان سے لیکر زمین تک ہر چیز کا انتظام کرتا

ہے۔

پنجم ۵۔ مذکور ہے کہ زمین آسمان میں وہی ایک خدا ہے اور وہی حق ہے اور اس کے سوا تمام اشیا فانی اور زوال پذیر ہیں اور وہی اول آخر، ظاہر اور باطن ہے۔ ان آیات کا مضمون بھی علمی ثبوت سے موجود ہونے پر بالکل منطبق ہے کیونکہ جو چیز خیال کی طاقت سے موجود ہو وہ سرسُراس طاقت پر منحصر ہوتی ہے اور اپنے اندر کسی طرح کی طاقت اور کسی نوع کا انتقال نہیں رکھتی جس لیے ایسی ہستی ذات خداوندی کے مقابل میں بالکل بے بود اور معدوم ہے پس بیانِ دلِ قصہ ہے کہ زمین آسمان میں وہی ایک ذاتِ حق اور دائم ہے اور جو کچھ اُس کے سوا ہے چونکہ اُس کا پیدا کر دہ ہے اس لیے عارضی وجود سے مشغف ہے مگر حقیقت میں فانی اور معدوم ہے اور یہی و طرح کی حیثیت رکھنے کو اُس کے متعلق و طرح کے خیالات ظاہر کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ عارضی سا وجود رکھتا ہے اسلئے ذاتِ خداوندی کو اس کے مقابل میں خیال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ موجود ہے مگر خدا کی ذات اپنی اولیت میں ان سب سے اول ہے اور ابدیت میں سب سے آخر ہے اور ظہور و صفات میں سب سے روشن تر اور نمایاں ہے اور خفا و ذات میں سب سے پوشیدہ اور چونکہ ان سب کی حقیقت عدم ہے اس لیے ان کو فانی اور نالک اور صرف خدا کو حق اور موجود کہہ سکتے ہیں۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
وَسُخْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ أَيْدِيكُمْ (انعام پارہ ۱ ع ۱)

اور وہی خدا ہے آسمان اور زمین میں وہ جانتا ہے تمہارے مخفی
اور ظاہر حالات اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

فَقَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ط (مذہب پارہ ۱ ع ۱)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ

وَالِكُلِّ شَيْءٍ مُّزْجُوعٌ ط (تفسیر پارہ ۱ ع ۱)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط (رحمن پارہ ۱ ع ۱)

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْيَحْيَىٰ وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْكَادِرُ وَالْوَاحِدُ

وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ط (مہد پارہ ۱ ع ۱)

خدا بلند ہے جو مالک اور حق ہے

خدا کی ذات کے سوا سب چیزیں فانی ہیں۔ حکم ہی کا

ہے اور تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔

دنیا کے پردہ پر جو کچھ ہے فانی ہے اور خدا سے بزرگ

و با عظمت کی ذات باقی رہیگی۔

اس کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہر وہ زندہ

کر رہا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول

ہے۔ آخر ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کا

عالم ہے۔

ششم

۶۔ ایک موقع پر صفت علم سے پیدا کئے کو ایک لطیف تشبیہ میں بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ

ارشاد ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ

مِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي

زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ

تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي

اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ط

(نور پارہ ۱ ع ۱)

خدا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک

طاق کی مانند جو جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ ایک

فانوس میں ہو اور فانوس گویا ایک روشن ستارہ ہے

جو چمکتا ہے ایک ایسے زیتون کے مبارک درخت کے

تیل سے جو شرقی ہے اور نہ مغربی ہے اور اس کا تیل

گویا جل اٹھو کہ جو خواہ اسے آگ نہ لگے۔ خدا نور پر

نور ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف

جسے چاہتا ہے اور خدا امثالین بیان کرتا ہے لوگو

کی رہنمائی کے لئے اور خدا ہر چیز کا عالم ہے۔

یہاں خدا نے اپنے تین ایش و سہا کا نور فرمایا ہے اور پھر اپنے ظہور کو ایک مثال میں بیان کیا ہے۔

اس مثال میں ایک چراغ ہے جس سے روشنی نکلا کرتی ہے اس کے بعد فانوس ہے جس کے بیچ میں سے گزرنے پر پھیلا کر تار ہے۔ پھر طاق کا ذکر ہے جس میں فانوس رکھ دینے سے اسکی تاریکی نور سے بدل ہو جاتی ہے۔ پھر فانوس کی نسبت کہا گیا کہ وہ تارہ سا چمکتا ہے اور چمکنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایسا تیل جلتا ہے جو اپنی نورانیت کے سبب کسی بیرونی آگ سے روشن ہونے کے بغیر جل اٹھنے کے قابل ہے اور وہ ایسے دھڑکاتیل ہے جو مشرق یا مغرب کسی سے تعلق نہیں رکھتا اس مثال کو دیکھنے کے بعد جب پیدا ہونے والی کائنات کی اس صورت کو دیکھا جاتا ہے جو عقل کے مطابق ہے اور الہامی نوشتوں سے مفہوم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مثال میں صورت پر بالکل منطبق ہے کیونکہ دنیا خدا کی قدرت کاملہ سے ظور پذیر ہوئی ہے اور صفت علم وہ واسطہ ہے جس میں ہو کر قدرت کا ظور ہوا ہے اور عدم وہ حقیقت ہے جس کو قدرت نے نور وجود سے منور کیا ہے اس لئے قدرت خداوندی منبع وجود ہونے کے سبب چراغ ہے اور علم پھیلنے اور کاراستہ اور ذریعہ ہونے کے سبب فانوس کی مانند ہے اور عدم اصل میں تاریک اور قدرت سے منور ہونے کے سبب طاق سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر صنعت علم جو ایسی روشن چیز ہے کہ کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں تو اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک قادر و قوی خدا کا علم ہے اس لئے اگر یہ فانوس ہے تو اس کے اندر جلنے والا تیل وہی قوت و قدرت کا اثر ہے اور اگر اس کو تیل کہیں زمینوں کا تیل ہے وہ ذات خداوندی ہے جو مشرق و مغرب وغیرہ تمام طرفوں سے اور تمام جہانی لوازم سے پاک اور برتر ہے اور پھر علم اگر نور ہے تو ذات خداوندی جو اس نور کا منبع ہے اس سے برتر ہے اس لئے وہ ”کوئی شے کی کوئی شے“ ہے۔ غرض وہی مضمون جس کے مختلف مدارج مختلف اسلوبوں سے گذشتہ آیتوں میں بیان کیے گئے تھے اس آیت میں ان تمام مدارج کو ایک تشبیہ میں ادا کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقت عدم ہے اور حقیقی اور دائمی وجود وہی خداوندی ہے جس نے اپنی قدرت اور علم سے ان کو نیت کر رکھا کیا۔

علامہ محمد الدین ابن العربیؒ جو وحدت وجود کے امام ہیں اپنی تفسیر میں بیان طاق سے جو جسم انسان اور فانوس سے روح انسان مراد لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ وحدت وجود کے مطابق

شجر و حجر سب کچھ ایسی ایک ذات کی مختلف شاخیں اور ٹکڑیاں ہیں پس اگر وہ ذات چراغ ہے تو پھر فانی
یعنی روح بھی خود ہی ہے اور طاق یعنی جسم بھی خود ہی ہے اور اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہی چراغ
فانوس اور طاق بن گیا ہے بلکہ اس کے نور کو فانوس میں سے گذر کر طاق کو روشن کرتے ہوئے مانا گیا
ہے اس لیے اگر یہاں روح اور جسم ہی مراد ہو تب بھی اس تشبیہ سے نتیجہ وحدت وجود کے مطابق
نہیں نکل سکتا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح چراغ بعینہ فانوس اور طاق بنیں بن جاتا بلکہ ایک کے
اندر سے دوسرے کو روشن کرتا ہے اسی طرح خدا روح اور جسم نہیں بنا بلکہ روح کی وساطت سے جسم کو
قوت اور حیات بخشتا ہے اس لیے اس تشبیہ سے انکی تفسیر کے مطابق بھی وحدت وجود کی تردید ہوتی جو
تائید۔ بلکہ آخر میں واللہ بیکل شئی عیسیٰ فرمائے اور بعد اور کئے اور علم کا ذکر کرنے سے اجاہوت
ہے کہ اس آیت کی تفسیر ذات خداوندی اور صفت علم اور اشیا و موجودہ کے تعلق سے ہونی چاہئے اور
ہم نے دیکھا کہ اسی صورت میں آیت کا مضمون منطقی ہوتا ہے۔

وحدت وجود کا
نقلی استدلال
علمائے وحدت جو مذکورہ بالا آیت نور کے علاوہ منجملہ آیات گذشتہ کے بعض اور
آیتوں سے بھی وحدت وجود کا خیال اخذ کرتے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ تمام آیات مذکورہ
کا مضمون پیدائش کے خیال پر بالکل منطبق ہوتا ہے اور اکثر آیات میں علم و قدرت کے ذکر سے
علمی قوت اور اسکی ایجاد کی طرف ایما ہوتا ہے اور بعض آیات میں پیدائش کا مضمون بصرحت مذکور
ہے اس لیے بعض آیات کو تاویل سے وحدت وجود پر منطبق کرنا زبردستی ہے۔ گرنہ ہم بعض ایسی
آیتیں جو اوپر ذکر نہیں ہوئیں اور جن سے مسئلہ وحدت وجود ثابت ہونیکا دعویٰ کیا جاتا ہے انکی
نسبت غور کرنا باقی ہے چنانچہ وہ ان آیتوں سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
(نہا پارہ ۱۱)
تہم انکو قتل نہیں کیا بلکہ انکو قتل کیا جو اوجب اور صحیح
علیہ سلم تمہاراں پر نیر حلاوتی قتل نہیں کیا بلکہ خدا اظہار
تہم انکو قتل نہیں کیا بلکہ انکو قتل کیا جو اوجب اور صحیح
علیہ سلم تمہاراں پر نیر حلاوتی قتل نہیں کیا بلکہ خدا اظہار

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ أَتَمَّ يَبَايِعُوا اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَرِجْلُ اللَّهِ

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نَابِئًا لَكُمْ فَاشْفَعُوا
وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَاسِيعٌ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ بَارِعَةٌ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَلْنَا مَا تَوْسُوهُنَّ
بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ (رق بارہ ع)
وَهُمْ مَعَكُمْ أَيْمًا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (مدید بارہ ع)
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ وَلَا يَحِطُّ بِهَا

هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْمًا كَانُوا تُفَرِّقُونَهُمْ

بِمَا تَعْمَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(مجادلہ بارہ ع)

بیشک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت
کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔

مشرق اور مغرب خدا ہی کے واسطے ہے۔ تم جس طرف منہ
کرو خدا تمہارے سامنے ہوگا۔

بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں
جو خیال اسکے دل میں گذرنا ہو اور ہم اس سے شہ گ

سے زیادہ قریب ہیں۔
اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ اور اللہ تمہارے

اعمال کو دیکھتا ہے۔
کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کو

جاننا ہے کوئی مشورہ نہیں ہوتا جس میں شخص ہوں
اور خدا ان کے ساتھ چوتھانہ ہو۔ پانچ شخص ہوں اور خدا

اس کے ساتھ چھٹانہ ہو اس سے کم زیادہ ہوں اور وہ ان کے
ساتھ نہ ہو۔ وہ کہیں بھی ہوں پھر خدا قیامت کے دن

انہوں کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ کیونکہ خدا ہر چیز کا
عالم ہے۔

انسانی اعمال کا خدائی
انسانی فعل کو خدا کا فعل اور انسانی ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہا گیا ہے۔ اور چوتھی

اہیت میں خدا کا ہر جگہ ہونا اور باقی تین آیتوں میں خدا کا سب کے ساتھ ہونا بیان کیا گیا ہے جس سے
گمان ہوا ہے کہ خدا اور مخلوقات کی حقیقت ایک ہونے کے سبب ایسی دیگانت اور معیت ظاہر کی

گئی ہے۔ مگر اصل میں بیان جن انسانوں کے اوصاف و افعال کو خدا کے اوصاف و افعال کہا گیا ہے

وہ وہی لوگ ہیں جن کو مقرران الہی مانا گیا ہے چنانچہ صرف رسول علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ اس سے بیعت کرنا خدا سے بیعت کرنا ہے اور اس کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ یا رسول علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ قتل وغیرہ جو ان کے ہاتھ سے سرزد ہوا ہے اس کا فاعل حقیقت میں خدا ہے پس اگر اس ریگانگت کا باعث یہی ہے کہ ان سب میں ذات خداوندی کا ظہور ہے تو وحدت وجود کے مطابق صرف نیک بندے نہیں بلکہ ہر چیز خدا کی ایک شان ہے اس لیے ہر مومن و کافر بلکہ ہر چرند و پرند کا فعل خدا کا فعل ہونا چاہیئے اور اس لیے مقرران الہی کی کچھ خصوصیت نہ رہتی اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ تعریف کا موقع نہ ہوتا کہ وہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ رسول کو خدا کا نام لینے پر مارنے کے لیے جو لوگ اپنے حکام کی اطاعت کرتے تھے ان کی اطاعت بھی معاذ اللہ خدا کی اطاعت ہوتی ہے اس لیے کہ رسول کو مارنے کا حکم دینے والے اور مارنے والے بھی ذات خداوندی ہی کے مظہر ہیں پس ضرور ہے کہ یہاں جو مقرران خدا کے افعال کو خدا کے افعال کہا گیا ہے تو اس کی وجہ وحدت وجود کا مسلک ظاہر کرنے کے سوا کچھ اور ہے اور وہ وجہ یہی ہے کہ جو شخص حاکم وقت کی طرف سے کوئی حکم سناتا ہے اس کی آواز کو اس کے منہ سے نکلتی ہے لیکن حقیقت میں وہ حاکم وقت کی آواز نہ ہوتی ہے اور جو لوگ ایسے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس حکم کو سجا لاتے ہیں وہ حقیقت میں اس کہنے والے کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی طرح بیان جو شخص خدا کے احکام سناتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اس کے الفاظ بھی حقیقت میں خدا کے الفاظ ہیں اور جو لوگ اس کی اطاعت کا حلف اٹھاتے ہیں اور اس سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی اطاعت کا حلف اٹھاتے ہیں اور خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں اور اس وقت کو پیغمبر کا ہاتھ بیعت لے رہا ہے مگر اصل میں خدا کا ہاتھ ہے جس میں وہ لوگ اپنا ہاتھ دیتے ہیں کیونکہ رسول محض ایک واسطہ ہے اور اصل تعلق مخلوق اور خالق کا ہے۔

اور علیٰ ہذا جب رسول اور اس کے رفقا خدا کا نام لینے پر تائید دیتے ہیں اور وہ خدا کے حکم سے تائید کرنے والوں کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چونکہ یہ فعل محض حکم خدا سے ظہور پذیر ہوا ہے اور ان کی

واقعی غرض اس کشت و خون سے وابستہ نہیں ہے اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہو کہ یہ عمل انکی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض جو افعال خواہ اس وقت خدا کی طرف منسوب کیے گئے ہوں ان کا ظہور واقع میں خدا کی جانب تھا اور انسان ان کے ظہور کے لیے ایک آلہ اور واسطہ سے زیادہ نہ تھا اس لیے بحیثیت آلہ ہونے کے اس فعل کو انسان کی طرف اور بحیثیت فاعل ہونے کے خدا کی طرف منسوب کرنا بالکل صحیح ہے مگر جس طرح ایسا فعل سرزد ہونے کو گماشتہ حاکم نہیں بن جاتا اور تلواریں سپاہی نہیں بن سکتی اسی طرح انسان ایسے فعل سے خدا نہیں ہو سکتا۔

خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا | البتہ وحدت وجود کا خیال حب ظاہر ہونا کہ بالعموم ہر چیز کی ماہیت خدا بنی جاتی اور ہر چیز کے فعل کو خدا کا فعل کہا جاتا مگر قرآن میں ایسا نہیں اور ہم نے دیکھا کہ باقی چار آیتوں میں جہاں بالعموم تمام انسانوں کا ذکر ہے وہاں خدا کو ہر جگہ موجود اور سب کے ساتھ کہا گیا ہے نہ سب کو متحدہ اور ہر جگہ موجود اور سب کے ساتھ ہونے کی صورت ظاہر ہے۔ اول تو وہی چونکہ کورہ بالا سورہ قیامت کی آیت میں پہلے ہی بیان کی گئی ہے کہ دنیا خدا کی مخلوق ہے اور اس لیے وہ خدا کے علم سے موجود ہوئی ہے اور اسی کے علم کے ساتھ قائم ہے پس جس طرح ہر کسی چیز کا کامل علم ہونے پر عام محاورہ میں کہتے ہیں کہ فلان شخص فلان واقعہ کو ایسا جانتا ہے گویا وہاں خود موجود ہے یا گویا اُسکی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے اسی طرح ہر ذرہ کا کامل علم ہونے کے سبب کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ بلکہ جب انسان کو اپنی ذات اور اس کے تمام تعلقات کا ایسا علم نہیں جیسا کہ خدا کو ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ انسان خود اپنی ذات سے ایسا قریب نہیں جس قدر خدا اس سے قریب ہے۔ اور دوسرے اگرچہ ذات خداوندی انسان کے ہم سے بالاتر ہے اور اس لیے اُسکے موجود ہونے کی کیفیت بھی ہم سمجھ نہیں سکتے مگر اس قدر یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ موجود ہونا اور دوسری جگہ موجود نہ ہونا اُسی چیز کا خاصہ ہے جو معین عرض طویل کہتی ہو اور ایک مقام تک جاکر ختم ہو جاتی ہو اور اسی چیز وہی ہوتی ہے جو جسم رکھتی ہو اور ذات خداوندی جسم اور عوارض جسم سے پاک ہو اس لیے وہ اگر موجود ہے تو کسی مقام تک محدود نہیں ہو سکتی اور نہ اپنے وجود کے لیے مقام اور جگہ کی محتاج ہو سکتی ہے پس ذات خداوندی کی نسبت یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر جگہ

حاضر و ناظر ہے گو ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح موجود ہے۔

اب اگر کہا جائے کہ جس جگہ چرخِ لوفات کا سلسلہ قائم ہے اسی جگہ خدا کی ذات بھی موجود ہو تو ضرور ہے کہ دونوں ایک ہونگی کیونکہ ایک فضا میں دو موجود نہیں سما سکتے تو جواب یہ ہے کہ ایک فضا میں دو جسمانی وجود بیشک نہیں آسکتے لیکن ایسے دو وجودوں کا ایک فضا میں موجود ہونا جن میں سے ایک جسمانی اور دوسرا غیر جسمانی ہو محال نہیں۔ مثلاً مادہ کے اندر جو عرض و طول رکھتا ہے تو کس کو موجود مانا جاتا ہے جو جسم نہیں رکھتی اور ان کے اس طرح موجود ہونے سے دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا اور تو بت تو پھر بھی نہایت لطیف ہے ایچھر اس سے کم لطیف ہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی فضا میں موجود رہ سکتا ہے جہاں کوئی مادی جسم موجود ہو۔ پس خدا جو ہر طرح کے لازم جسمانی سے پاک و برتر ہے کائنات کے ساتھ موجود ہو تو لطیف ترین اوسلے دونوں کا متحد ہونا لازم نہ آئیگا۔

باب (۱۰) دہم

خیر و شر اور تقدیر

خیر و شر کے متعلق مختلف رائیں۔ شرادہ یا روح کی طرف سے ہر شر خورشید موجود سے پیدا ہوتی ہے۔ بدی کی پہلیت علیہ السلام
بہر کی بعض برائیاں اور مائیک پہلیت۔ بہر کی اور برائیاں۔ بدی مادہ کی ترقی سے درجہ بدرجہ کم ہوتی جاتی ہے۔ حد
سے حد کی طرف آتے ہیں ترقی بتدریج ہوتی ہے۔ عدم سے وجود میں آنے کی رفتار بھی اسی طرح تدریجی ہے اور ہر حال
میں عدم کا اثر یعنی بدی نمایاں رہتی ہے۔ بدی پہلی توجہ کا چیل ہے یا بدی حقیر ہے۔ ان خیالات میں سے بعض
بعض پر ترجیح ہے۔ تدریجی ترقی کے سوا عقل کوئی اور صورت پیش نہیں کر سکتی۔ ابھی سوال حل نہیں ہوا۔ کیوں کا جواب
ایک موقع پر کیوں کا جواب دینا ضرور ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر کیوں کا جواب دیا نہیں جاسکتا۔ ایک اور موقع پر وہاں
عدتاک کیوں کا جواب ہو سکتا ہے۔ خیر و شر کی وجہ نہ معلوم ہونے سے وجود باری کا یقین زایل نہیں ہوتا۔ سب کچھ شیت
ربانی سے ہوتا ہے۔ خدا نے نیک اور بد دونوں سے بنائے ہیں۔ اسی میں حکمت ہے۔ خدا نے ہر کیفیت میں ترقی کی پہلیت

لکھی ہے جس کیفیت کے اسباب موجود ہوں اُس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خدا نے سوائی کو تو جم پیدا کرنے کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ خدا نے سوائی کو نیک اور بد دو تو تزیوں کا باعث گردانا ہے۔ ہدایت اور ضلالت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کے علم میں سب کچھ ہے۔ خدا نے انسان کو قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کامل انسان کو مختار کامل اور مجبور محض سمجھنا دو تو خیال غلط ہیں مگر پہلے خیال میں قلعی بہت ہو اور دوسرے خیال میں نقصان زیادہ ہے۔ جبر و اختیار کی نسبت مزید غور۔ رحم اور غضب۔ خدا کا غم۔ رحم کی تعریف۔

الہامی نوشتن سے مضمون پیدائش کو ثابت کرنا ایک جملہ معترضہ تھا اس سے پہلے جو کچھ مذکور ہوا ہے اگر وہ صحیح ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ازل سے موجود ہونا اور کائنات کا اس کی قدرت کا مادہ سے وجود میں آنا یہی ایک مسئلہ ہے جس تک پہنچنے سے عقل کو تسکین حاصل ہوتی ہو اس لیے جس مذہب میں تعلیم ہو وہی قابل ترجیح ہونا چاہیے۔ مگر یہاں پہنچ کر سوال ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کیلئے اور اس کی مخلوق میں ایسے آثار کیوں ہیں جن کو ہم بڑا خیال کرتے ہیں۔ ان دو سو والوں کا جواب مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف خدا کو قابل تمسید بنانے کے لئے اپنے اپنے وقت کی استعداد کے موافق کنگرے پتھر سے لیکر برگزیدہ انسانوں تک کسی کسی نہ کسی حد تک خدا ٹھہرا گیا ہے۔ اور دوسری جانب نیکی اور بدی کی علت دریافت کرنے کے مختلف دعویٰ کئے گئے ہیں مگر مقام سترت ہے کہ مذہب کی پہلی کوشش یعنی خدا کو قابل تمسید بنانے کی تجویز حقیقتاً انسانی آئینہ نشون کا نتیجہ تھی نابود ہوتی جاتی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ توحید کے ایک دل آویز ترانہ کے بعد جو چند صدی پہلے ایک خاص سمت سوسنائی دیا تھا زمانہ نے ایک ایسا رخ بدلا ہے کہ نہ صرف دو تین خدا ماننے والوں میں بلکہ کروڑوں معبودوں کی بھینٹ چڑھانے والوں میں غرض دنیا کے قریب تمام بڑے مذہبوں میں توحید کی جانب عام میلان ہو گیا ہے۔ اور اگرچہ ابھی جا بجا پہلی غلط کاریوں کے مختلف آثار باقی ہیں مگر ایسے فرقے یا لہجے موجود ہیں جو توحید کا کسی نہ کسی حد تک اعتراف کرتے ہیں اور اس مسئلہ کے متعلق سب متفق نظر آتے ہیں کہ اگر عقل کو خدا کی ماہیت دریافت کر سکا اشتیاق ہے مگر اس کی کنہ یقیناً عقل کی گرفت ہو باہر ہے اور انسان اس کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ اور اگرچہ

ایسے لوگ اپنی اپنی الہامی کتابوں سے توحید کا مسئلہ نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ضرور یہ کہ ہر ایک الہامی کتاب میں اپنے زمانہ کے موافق کسی نہ کسی پیرائے میں توحید کی تعلیم ہوگی مگر مجھے یقین ہے کہ ان الفاظ سے توحید کا مطلب سمجھنے کی توفیق چھی ہوئی ہے کہ کسی نے (فداہ ابی دومی) انکی تفسیر کا غلطہ صاف اور واضح الفاظ میں بلند کیا۔ اور گمشدہ ابواب میں دیکھا جا چکا ہے کہ تمام مذہبی احتمالات کا حقیقت توحید سے کس قدر تفاوت ہے اور ابھی ان میں کیا نقص باقی ہیں جن کو دور کرنا چاہئے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ نابہب عالم اس دوسری کوشش میں کہاں تک کامیاب ہو کر

خیر و شر کے متعلق مختلف آئین ہیں اور دنیا میں نیکی بدی موجود ہونے کا سبب کہاں تک دریافت ہو سکا ہے۔

شرادہ یا روح کی طرف سے ہے۔ اس بارہ میں ایک وہ احتمال ہے جس میں خدا کے ساتھ مادہ کو کیا مادہ اور روح دونوں کو قدیم مانا گیا ہے اور ایسا احتمال پیدا کرنے والے دنیا کی تمام برائتوں کو مادہ یا روح کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح روح اور مادہ غیر مخلوق اور قدیم ہیں اسی طرح ان کے خواص اور خواہشیں بھی قدیم ہیں اور اسی لیے ان سے نیک اور بد افعال سرزد ہوتے ہیں اور ان پر نیک اور بد نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

شرعاً اہل وجود سے پیدا ہوتی ہے اور ایک احتمال ہوتا مادہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ

”بد مذہب کی تمام شاخوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غم کی پیدائش اور شخص کی پیدائش باطل ایک ہے۔ غم حقیقت میں نتیجہ اس کوشش کا ہے جو کوئی فرد اپنے تئیں باقی موجودات سے جدا کا دائم رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ حالانکہ ترکیب و تحلیل کے عام قانون سے انسان اور فرشتے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ تو ان کا وہ جمع جو کسی موجود کو ترکیب دیتا ہے جلدی یا دیرین منتشر ہو جائیگا اور اس انتشار میں توقف ڈالنے کی کوشش ہی وہ چیز ہے جس سے تمام قسم کے غم اور ہر طرح کی تکالیف پیدا ہوتی ہیں جو بہ کوئی فرد باقی موجودات میں سے جدا ہوتا ہے (یعنی پیدا ہوتا ہے) مرض زوال اور موت اس پر

سہ کتاب ریجیس سسٹمز آف دی ورلڈ۔ پروفیسر ٹی ڈبلیو ریچس ڈیوڈ کا مضمون دربارہ مذہب بد مذہب۔

عمل کرنے لگتے تھیں۔ غرض جہاں شخص ہے وہاں ضرور مدد ہوگی اور جہاں مدد ہے وہاں جہالت ہوگی اور جہاں جہالت ہے وہاں غلطی ہوگی اور جہاں غلطی ہے وہاں غم ہوگا۔ جو نبی کوئی فرد موجود ہوئے لگتی ہے بیرونی دنیا اس پر اس کے چھ حواس کے رستے سے اثر کرنے لگتی ہے اور اس سے حواس کو تحریک ہوتی ہے اور اس تحریک سے محبت یا نفرت کے خیالات موجزن ہوتے ہیں اور ان آرزوؤں کو برائے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس فرد کے لیے آرزوؤں کا پورا کرنا ناممکن ہوتا ہے یعنی جس کو چاہتی ہے اس سے مل نہیں سکتی اور جس سے نفرت ہے اس سے بچ نہیں سکتی اور تیز قطع دہ اور بالآخر موت سے گریز نہیں کر سکتی اور یہ سب کچھ لازمی نتیجہ اس کوشش کا ہے جو اپنی جدا گانہ ہستی اور اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔

اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ سب تعلیقین اور تمام برائیاں وجود خارجی کے سبب سے ہیں اور ان نجات یہی ہو سکتی ہے کہ وجود کی خواہش کو دور کیا جائے اور اس توجہ کی نسبت پر فیسّر ڈیوڈ رکھتے ہیں کہ ان تمام کوششوں میں جو اس موضوع کے لیے کی گئی ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مشکل نہیں تو سب سے زیادہ چپان ضرور ہے۔

ہری کی اصلیت عدم ہے | اس کے بعد وحدت شہود والوں کا خیال ہے جو ہری کی وجہ ایک لطیف طرز او اسے بیان کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ

ہیچر کی بعض برائیاں اور | ہری موجود ہونے کا سبب تلاش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ان کی اصلیت | ہری کو جس کا ہونا میوہ خیال کیا جاتا ہے اور اسکی ہیچر کو دیکھا جائے چنانچہ معلوم

ہوتا ہے کہ ہر ایک ہری کی ہیچر میں داخل ہے کہ وہ کسی چیز کو عدم کی طرف لیجانے کی کوشش کرتی ہے اگر وہ انسان کو مارے یا ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا ہے تو فہم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے موافق اس کو عدم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی موت پر حائل کرنا ہے یا اس کے مال کو فتن کرنا ہے تو اگر یہ ظاہر ہیں وہ کسی چیز کو عدم کی طرف نہیں لے جاتا مگر ان چیزوں کو ان کی تباہی جگہ سے ضرور معدوم کر لیتا ہے۔ اور نیز اکثر حالات میں موت کو دور کرنا یا مال چرانا انسان کو عدم کی

طرف لیجانے کا بھی باعث ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس قدر روحانی یا جسمانی برائیاں انسان میں موجود ہیں ان سب میں کم و بیش کسی چیز یا کسی حالت کو معدوم کرنا پایا جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو چھپکے کے لیے مکر فریب کیا جاتا ہے تب بھی اس نتیجہ کو معدوم کرنا مقصود ہوتا ہے جس کا عاید ہونا مناسب اور اگر کسی کی طرف سے جھوٹی شہادت دی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس شخص کے لہو و حر کے خن کو زائل کرنا مقصود ہوتا ہے اور علیٰ ہذا اگر جسم میں کوئی برائی یا عیب یا مرض موجود ہے تو وہ بھی کسی ایسے عضو یا ایسے وصف کا معدوم ہونا ہے جو جسم کے لیے ضروری یا کم از کم شان پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اور یہی حال ان تمام برائیوں کا ہے جو حیوانات میں پائی جاتی ہیں کہ سب ان کو عدم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور انسان میں تو پھر بھی بعض برائیاں ظاہر میں کسی چیز کو عدم کی طرف مائل ہوتی نظر نہیں آتیں مگر حیوانوں میں اتنا پردہ ہی نہیں اور وہ سب براہِ راست دوسرے کو معدوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مشرمل کے الفاظ بالکل درست ہیں کہ حیوانات کا بہت بڑا حصہ دوسرے حیوانات کو کھا پھانے اور لنگھنے پر زندگی بسر کر سکتے ہیں اور یہ بڑا حصہ بھی بڑے حیوانات میں پایا جاتا ہے جو دوسرے حیوانات سے ترقی یافتہ ہیں اور جن سے اکثر انسان سے انوس ہو سکتے ہیں ورنہ چھوٹے درجہ کے حیوانات بقول مشرمل صرف کے ”یا لنگھنے والے ہیں یا کھل جانے والے“ اور نیز وہ ان ہزار بابرائیوں کا شکار ہیں جن کے سبب وہ اپنی حفاظت کے اسباب سے محروم ہو جاتے ہیں“

نیچر کی برائیاں | تعرض یہ ہیں وہ برائیاں جن کے سبب کی تلاش ہے اور یہ ہے انکی نیچر کہ وہ سب عدم کی طرف لیجانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر یہی نیچر کی برائیاں شمار کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے کیونکہ حیوانات سے نیچے کے درجوں میں بھی بہت سے عیوب موجود ہیں مثلاً حیوانات کے نیچے نباتات ہیں اب اگر صرف نباتات ہی مدارِ زندگی ہوئیں تو پیدا کرنے والا صرف چند ابتدائی کیڑوں پنکھوں کو ہی پیدا کر سکتا جو نباتات پر بسر کر سکتے ہیں اور یہ جانوروں کا اقل تعداد و سلسلہ جن میں ایک کی زندگی بہت کچھ دوسرے جانداروں پر منحصر ہے ہرگز وجود میں نہ آتا اور اگرچہ ظاہر میں بہت سے بڑے حیوانات بھی صرف نباتات پر گزار کرتے ہیں مگر علمی تحقیقات ثابت کرتی ہے کہ تنفس اور بدنی مسامات کے ذریعہ سے بلکہ پانی کے

ہر گھونٹ میں یہ جانور بیشمار جاندار مخلوق کو مضحک کرتے ہیں۔ اس لیے صرف نباتات میں جو دولت ہے اسی کو موجود مان کر سو چند قشنگون کے اور سب جاندار محروم رہتے۔ یہ نباتات کا وہ بڑا نقص ہے کہ وہ اپنی نیچر سے تمام جانداروں کو معدوم رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری باتیں بھی ان میں ایسے ہیں کہ جانداروں کو بہت کچھ نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انکی سمیت بڑی بڑی تباہیاں وجود میں آتی ہیں۔“

”اور ان سے اکثر معدنیات اور گیس وغیرہ عناصر کا درجہ ہے اور اگر صرف انہیں پر مدار ہوتا تو کیرٹن ہنگون سمیت تمام جاندار مخلوق کا خاتمہ تھا اور صرف معدنیات کی وساطت سے دنیا محض نبات کا جنگل ہوتا اور جو زندگی کی برکت اب ہے وہ تختہ زمین پر فطرۃ آتی اور جس قدر گیس وغیرہ کے پھٹنے اور معدنیات کے سمیت کے جوش مارنے سے جانداروں کا اور نباتات کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔“

”اس سے اکثر کر زمین اور اس سے اکثر آفتاب کا درجہ اور ظاہر ہے کہ اگر ذہنیت کا انحصار صرف انہی پر ہوتا تو ناقہ نہایت ہی ابتدائی اور سادہ شکل میں رہتا اور یہ انواع اقسام کی تشکیلات اور طرح طرح کی ذہنیہ ذہنیت عالم میں فطرۃ آتی اور اس نقص کے علاوہ ان کے دیگر نقصانوں کا یہ عالم ہے کہ آفتاب کا ارنے طوفان اور زمین کا ایک آتش نشان پہاڑ ٹھوڑی دیر میں وہ بدی ظاہر کرتا ہے جو کوئی انسان یا حیوان ہزار برس میں بھی نہیں کر سکتا۔“

”آفتاب کی پرے ہمارا تجربہ حل نہیں سکتا لیکن اتنا قیاس ضرور ہو سکتا ہے کہ جو درجات اس سے پہلے ہوں گے اگر صرف انہی پر مدار ہوتا تو مادہ اور ہی سادہ اور ابتدائی شکل میں رہتا اور دنیا میں جو کچھ ہوتا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ اور طے ہلا ان درجات کے طوفان بھی جو ہونگے وہ آفتاب اور زمین کے طوفانوں سے زیادہ تباہی بخش ہونگے۔“

”یہ ہے مجموعہ ان برائیوں کا جو پھر میں موجود ہیں اور شمار کرنے والوں نے محض انہی برائیوں کو گننا ہے جن میں ایک جاندار دوسرے جاندار کو مار دیتا ہے حالانکہ جیسا جاندار کو مارنا اسکی زندگی معدوم

کرنا ہے اسی طرح نباتات کو کھانا یا جلانا بھی انکی اپنی ہستی کو معدوم کرنا ہے اور اس لئے وہ تو بڑے
ہین اور اسی طرح کئے معدوم رکھنا اور ہستی کی نعمت کو بھرے یا ب نہ ہونے دینا بھی اس سے زیادہ
بڑا ہے اور اس سے کہ سیکو انکا رہنمائی ہو سکتا البتہ بوسے میں اصطلاح کا فرق ہے۔ زندگی ہم
کرنے کے وقت کما یا تپا ہے کہ اس نے بڑا کیا اور زندگی سے محروم رکھنے کا خیال کرنے پر کما جاتا
ہے کہ اس کا نقص ہے اور دونوں حالتوں کیلئے مشترک طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جاندار کو مار کر زندگی
بسر کرنا بھی عجیب چیز اور جانداروں کو پیدا کرنے کی قابلیت نہ رکھنا بھی عجیب ہے۔ غرض سچو و نو
کی ایک ہے اور اس لیے اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ دنیا اول سے آخر تک بڑا ہیون اور
صیون کا جھسوس ہے۔

پدی مادہ کی ترقی سے درجہ | گلاس کے ساتھ اتنا اور بھی کہنا چاہئے کہ مادہ کی تمام شکلوں کو دیکھتے ہوئے
درجہ کم ہوتی جاتی ہے۔ | جس قدر ابتدا کی طرف چلے جاؤ پرائی اور عجیب زیادہ ہونے چاہئیں گے اور جتنے

انجام کی طرف آؤ پدی کے درجہ میں کمی آتی جائیگی اور نیکی یا فائدہ بڑھتا جائیگا۔ آفتاب اگر اکبر جاتا
تو مادہ نہایت سادہ شکل میں رہتا اور جاندار اور دیگر مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ مادہ کو کسی نہ کسی شکل میں
رکھنا اسکا فائدہ ہے اور دیگر اعلیٰ اشکال کو پیدا نہ ہونے دینا نقص۔ مگر زمین پیدا ہونے پر نقص
کم ہو گیا اور فائدہ بڑھ گیا کیونکہ اب مادہ کو اور بھی چند پہلے سے مکمل تر شکلوں میں آتیکا موقع ملا۔
صلیہ اجادات۔ نباتات اور ابتدائی حیوانات کے پیدا ہونے پر نقص کی کمی اور فائدہ کی زیادتی
درجہ بدرجہ اور نمایاں ہوتی گئی کہ دنیا آبادی کے قریب تر ہو گئی اور پہلا سالن و دوق میدان بنا
ان کے بعد بڑے حیوانات کے پیدا ہونے سے نقص میں اور بھی کمی ہو گئی کہ ان میں سے بعض
مانوس ہو کر دوسری مخلوق کو خوراک کے علاوہ اور فائدہ بھی پہنچا سکے اور انہی کی وسالت سے
مادہ نے آگے ترقی کی اور زیادہ لطیف شکلیں وجود میں آئیں۔ ان کے بعد انسان پیدا ہوا تو
وہ اگر کسی قدر جانداروں کو مارنا ہے تو کچھ جانداروں کی پرورش بھی کرنا ہے۔ اور نیز مانوس میں ان
اگر عجوبہ ہو کر کام دیتے تھے تو یہ اپنی خوشی سے بھی اپنے محبوبوں اور دیگر مخلوقات

کے کام کرنے لگا۔ اور نیز حیوان براہِ رست معدوم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور انسان کچھ کوشش براہِ رست معدوم کرنے کی کرتا ہے تو بعض کوششوں میں صرف غرت، یا مال جھیننے پر ہی قناعت کرتا ہے اور اس طرح پر بالکل معدوم کرنے سے اپنی تئیں کسی قدر دور رکھتا ہے۔ اور جو اس نے تہذیب میں ترقی کی توجہ برائیاں وحشی انسان کرتے تھے ان میں سے اکثر کچھ بڑا گیا اور ہمدردی اور فائدہ رسانی میں بڑھتا گیا اور تہذیب انسانوں سے بڑھ کر وہ انسان میں جو تہذیب کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں کیونکہ تہذیب انسان جب تک ایماندار نہ ہو صرف انہیں برائیوں سے گریز کرتا ہے جو اس زندگی میں نقصان پہنچائیں اور وہی ہمدردی کرتا ہے جو اس دنیا میں مفید ہو لیکن ایماندار انسان لوگوں کو ان برائیوں سے بھی بچاتا ہے جو آئندہ ذلت میں اثر کریں اور اس ہمدردی کو بھی اپنا فرض سمجھتا ہے جو اگلے جہان میں فائدہ دے چنانچہ وہ مالی اور جسمانی نقصان بھی بچانے کے علاوہ دوسروں کو گناہ اور کفر کی ترغیب دینے سے بھی گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانی ترقی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر چونکہ جب انسان میں اس لیے ہمتیار یا بے اختیاری سے جانداروں پر سب کرنے یا نیانائ کو کھانسنے کے نقص سے بالکل پاک کوئی بھی نہیں۔“

مند سے منہ کی طرف آنے میں ترقی بندرج ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے فقہ اس نقص اور کمال یا بدی اور نیکی کا جو موجودات عالم میں پائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ نیت ہی کسٹ کرنے کی تہذیبی پر

عقل کے نزدیک دنیا میں نیکی اور بدی کی بھی شکل ہوتی چاہئے یا کچھ اور۔ اور چونکہ عدم اور وجود یا ہم مندین ہیں اس لئے معدوم کے موجود ہونے کے واسطے وہی شکل قرین قیاس ہوگی جو دنیا کی اور ضدون کے انقلاب میں ہوتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کو جس کا اصلی رنگ سیاہ ہے مٹیقل کرنے سے کیا روشن کر سکتے ہیں کہ آئینہ کی طرح اس میں سے چہرہ نظر آئے اور بالکل سفید ہو جائے مگر کبھی شکل ہی ہوتی ہے کہ ایک رنگ آلودہ ہے کو چپ مٹیقل کرنے لگیں تو پلاس کا رنگ دودھ ہوتا ہے اور سطح کچی صاف ہو جاتی ہے جو اس حالت میں اگر دوس میں پیدا ہو گیا ہے گرا یا ناقص کہ سیاہی کچھ بھی دور نہیں ہوتی اور اگر کالا رنگ نور کے مقابل میں براہِ تو لوہے کی اس حالت میں برائی بہت بڑی حد تک موجود ہے مگر بعد

اور رگڑا جلتے تو سیاہی دور ہوتی شروع ہوتی ہے مگر اس عمل کے ہر ایک دور میں نور پڑھتا جاتا رہتا ہے لیکن سیاہی بھی کم سے کم تہ ہوتی ہوئی ہر وقت موجود رہتی ہے جتنی کہ وہ آئینہ سیاہ چمک اٹھتا ہے اس وقت اگرچہ نور بے انتہا کم ہو گیا ہو لیکن آگیا ہو گیا اور اگر اسے آفتاب کے سامنے رکھا جائے تو آفتاب کی جھلک اس میں نظر آجائیگی مگر یہ بھی لوٹا لوٹا ہی ہے اور وہ آفتاب کے برابر نورانی نہیں ہو گیا اور نیز جس قدر نور موجود ہے وہ ایسا کم و رہے کہ آئینہ ذرا سی بے احتیاطی سے دور ہو سکتا ہے اور لوہا سیاہ ہوتا ہوا بھر زنگ آلود حالت کو پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہئے کہ وہ ہے میں نور کا ایسی آہستگی سے دانا اور کامل شکل میں پھر بھی موجود ہونا اور بے احتیاطی سے نور اور دور ہونے لگنا اور آفتاب کے تصور سے نہیں بلکہ لوہا چونکہ اہل میں نور آفتاب کی باطل ضد ہے اس لئے اس کی پیروی ایسی ہے کہ ذکر و محض اسی شکل سے حاصل کر سکتا ہے اور نور کی خوشامالی طرف صرف ”دیر آمدن و شب فتن“ کے ہول پر پہنکتی ہے۔“

اس نظیر کو دیکھنے کے بعد صنم کی عظمت کے لحاظ سے ایک اور نظیر کا پیش کرنا بھی ضروری نہ ہو گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جاہل علم حاصل کرنے لگتا ہے تو پہلے علم کے بے انتہا ذخیرہ میں سے بہت قصور انا مہیا کر سکتا ہے اور ہمیں سے بھی کچھ یاد رکھتا ہے اور کچھ بھول جاتا ہے اس حالت میں اگر جمالت اگر برائی ہے تو وہ علم کے آغاز پر نہایت کثرت سے موجود ہوتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ علم کا سرمایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جمالت کا عیب کم ہوتا جاتا ہے۔ مگر ترقی کے ہر درجہ میں جمالت کا بقیہ کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کسی علم یا اسکی کسی شاخ میں ماہر اور صاحب الہام ہو نیکافر حاصل کرتا ہے۔ مگر اس وقت بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اس علم کے متعلق اسکی دس رائیں صحیح ہوتی ہیں تو ایک رائے ضرور غلط ہوتی ہے اور ایسا کمال سیکو حال نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی قیاس بھی غلط نہ لگے۔ بلکہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں اس نے کسی مسئلہ میں صحیح رائے قائم کی ہے تو دوسرے وقت پر غلطی ایسا چکرایا ہے کہ اسی مسئلہ میں غلط خیال کا حامی بن گیا ہے اور علیٰ غرض اس قدر کمال حاصل کر رہا ہے کہ اس کی بحث و تکرار نہ کر کے تو وہ کمال رفتہ رفتہ ذوال ہائے لگتا ہے حتیٰ کہ

عالم ایک وقت میں بالکل کندہ ناتراش ہو سکتا ہے۔ اور بیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نور علم کا نقص نہیں ہے کیونکہ جس مسئلہ میں ہم کسی وجہ سے غلط دیکھتے ہیں اسی مسئلہ میں ہی نور علم جو کسی اور عالم میں جلوہ گر ہے اس مسئلہ کو نہایت صحت کے ساتھ دریافت کر لیتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نور علم میں بیشک مسائل کی پہلی حقیقت دریافت کرنے کی قابلیت ہے اور یہ کچھ نقص نظر آتا ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ جہالت کی فطرت ہی علم سے اس قدر تناقض رکھتی ہے کہ وہ جس قدر دوسرے سچے ہے بتدیج ہوتی ہے اور پھر کسی دیکھی شکل میں اس کا بقیہ موجود رہتا ہے اور وہی جہالت ہے جو ابتلائی درجات میں پورے طور پر نمایاں ہے اور وہی جہالت ہے جو ہمارے وقت بھی مختلف شکلوں میں اپنی بقا کو ظاہر کرتی ہے اور علم کی برکت پر پردہ ڈال دیتی ہے۔

عدم سے وجود میں آنی کی رفتار اس کے علاوہ اور دیگر واقعات عالم میں جن قدر غور کیا جاوے معلوم بھی ہیضہ تدریجی ہے اور ہر حال ہوتا ہے کہ ہر ایک صند کا دوسری صند کی طرف جانا اسی ترتیب اور ہی میں علم کا ارتعاش بدی نمایاں ہوتی ہے نقص کے ساتھ ہوتا ہے پس یہی کیفیت آفتاب وجود کی ظلمت عدم پر عکس

ڈالنے کی ہوتی چاہئے تھی اور یہی ہوئی کہ اس کی پہلی شعاع سے رنگ عدم دور ہوا اور مادہ کی ابتدا شکل وجود میں آئی اور اس کے بعد جس حد تک عکس پڑتا گیا اسی حد تک عدم کی ظلمتیں یعنی نقص اور عیب دور ہوتے گئے اور وجود کی کمال سے کمال تکلیں بنی گئیں حتیٰ کہ انسان اور کمال انسان میں اگر اس نابود ہونے وہ بودہ حاصل کی کہ آفتاب وجود کی شاعین اس کے اندر چمکنے لگیں اور عقل اور معرفت کے نور سے جہانی اور روحانی جلوے ایسے ظاہر ہوئے کہ بعض حالات میں اس پر خود آفتاب وجود ہونے کا دھوکا ہوا جس طرح مجلا تلواری کو سورج کے سامنے رکھنے سے اس کے اندر آفتاب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض کوتاہ بینوں نے اسی کو خود ذات خدا کا ظہور سمجھ لیا ہے حالانکہ وہ حقیقت میں عود ذات خدا کا ظہور نہیں البتہ ایک طرح سے نور خدا کا مظہر ضرور ہے جس طرح لونا خود آفتاب کا ظہور نہیں بلکہ اس کا مظہر ہے۔ اور یہ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اوج لونا پہلے الیا نورانی تھا اور بعد میں بھی بے احتیاطی سے پھر تار یک ہو جاتا ہے اور ادھر انسان پہلے الیا

عارف دتھا اور بعد میں ذرا ہی لغزش سے چکر واپس ہو سکتا ہے۔“

”پس یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معدوم کی ایسی جیسی رفتار اور اس کے اندر نقصوں کا اس قدر هجوم اس آفتاب وحدت کا نقص نہیں بلکہ یہ عدم ہے اس لیے اس کی نیچری نقضی ہے کہ اسی صورت میں ترقی کرے اور اسی لیے ذات خداوندی کو بدی کا منبع قرار دینے کی بجائے ثابت ہوتا ہے کہ وہ محض خیر کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اس نسب موجودات کو اس عیب سے بری کیا جو سب بڑھکر تھا یعنی عدم۔ اور بری بھی اس خوبی سے کیا کہ اب چاہے بدی کرنے والے کیسی ہی بری کریں وہ موجودات کو موجود سے معدوم نہیں کر سکتی اور زیادہ سے زیادہ جو ان کا زوچل سکتا ہے وہ ایک چیز کی محض شکل کو بدل دیتا ہے۔“

”اور محض وجود یا مادہ کی محض مادہ شکل عطا کرنے پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ترقی کا ایسا سلسلہ معدوم کر دیا گیا ہے کہ جس چیز میں جس حد تک اس بڑی بڑی یعنی عدم سے بعد بڑا گیا اسی حد تک اس میں سے عدم کا میلان کم ہوتا گیا اور اسی حد تک وجود کی مکمل تر اشکال پیدا کرنے کی طاقت بڑھتی گئی۔ مثلاً کہ میلان عدم کم ہونے اور وجود کی طاقت بڑھنے کا سلسلہ کامل انسان میں اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ اپنی طاقت کے موافق کسی شخص اور کسی فرد کو نقصان پہونچا نہ کرے اور انہیں اور تمام عالم کو اپنے وجود سے فائدہ پہونچانے کے اور ہر چیز کی اہل حقیقت کو اس کے مناسب حال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ اصلیت عدم ہے اس لیے عیب ہو بالکل پاک ہونیکا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ بھی عدم کا بقیہ تھا جس کے سبب نباتات وغیرہ ابتدائی مخلوقات وجود کے بہت سے کمالات سے محروم تھیں اور یہ بھی عدم کا بقیہ ہے جس کے سبب انسان جیسی اعلیٰ مخلوق کبھی ارض وغیرہ کی شکل میں اپنے اندر عدم کو ظاہر کرتی ہے اور کبھی شہرت وغیرہ کی شکل میں دوسرے کو معدوم کرنے کی کوشش کرتی ہے جس طرح وہ بھی جہالت کا بقیہ تھا جو علم کے ابتدائی درجہ میں بہت سے مسائل کو مخفی رکھتا تھا اور وہ بھی جہالت کا بقیہ ہے جو ایک عالم میں کبھی کبھی غلط رائے قائم کر دیا سبب ہوتا ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ عدم کا ظہور نباتات وغیرہ میں جہالت کا

علم کے آغاز میں بے ارادہ ہے اس لئے کہ باہمی ارادہ کی قابلیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اور جہالت کا مجموعہ عالم کی غلط رائے میں اور عدم کا تصور فانی افعال میں ارادہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس وقت ارادہ کی قابلیت بھی موجود ہے۔ مگر جب باہر کی فطری کو قید جہالت کا نقص کہہ سکتے ہیں نہ تو علم کا قصور۔ تو انسان کی بدی کو بھی عدم کا نقص سمجھنا چاہئے۔ ناقص ہے جو کا قصور ہے۔

بدی پہلی جون کا پہل
نعت پش کی جاتی ہیں اور ان کے علاوہ بعض کھیت سوتناخ کو بھی بدی کہی جے
قرار دیا گیا ہے اور بعض اس نقص کو یوں ہلکا کرتے ہیں کہ ازل سے اب تک موجودات عالم کی براتنا
شکلین تجویز کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ عالم ان شکلوں میں سے ایک مختصر شی شکل ہے
اور اس غیر محدود و سلسلہ کے لحاظ سے اس کا زمانہ ایک لمحہ سے زیادہ نہیں اس لیے اس حالت میں تکلیف
اور عیوب کا ہونا چندان قابل اعتراض نہیں۔

۱۷ یہ مضمون میں مختلف علمائے وحدت شہرہ کے اشارات و ترتیب دیا ہے سلیس اسکو اقتباس کا شکل میں لکھا گیا
مگر حیرت ہو کہ مٹرا سے جی بروں نے (کتاب الجہیں مدہ من آف دی ولد لڈ پچور بارہ تصوف) مولانا روم وغیرہ کی
شہادت کو بدی کو عدم قرار دیا ہے اور انکو وحدت وجود کی طرف سے پیش کیا ہے حالانکہ بدی کو عدم کی طرف منسوب کرنا اور پھر اسکو
وحدت وجود کی طرف سے پیش کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ وحدت وجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک موجود مطلق ان تعبیرات میں
ظاہر ہوتا ہے جیسے پانی موج اور حباب کی شکل میں ظہور کرنا اس کی طرح موج اور حباب کی حقیقت پانی ہی کی طرح تعینات
کی حقیقت وجود مطلق ہے پس اس خیال کے رو سے نیک اور بد دونو طرح کے افعال کی تخریب ہی ایک ذات مطلق ہے جو ان تعبیرات
میں ظہور کرتی ہے اور اس لیے نیک اور بدی دونو اسی ذات کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا
ہے وہ یہ کہ انکی نسبت اس ذات کی طرف ہی حالت میں ہو کہ وہ تعبیرات کو اختیار کئے ہوئے ہے پس بدی کو عدم کی طرف
منسوب کرنا وحدت شہرہ کے مسلک پر ہی چسپاں ہو سکتا ہے جو اختیار کا نیست و هست ہونا ہی نہیں اور عدم کو کائنات
کی نوعیت قرار دیتے ہیں۔

۱۷۔ یہ خیال سنو سید لوطی فیکے کی کتاب لڑی آف د ڈٹھ سے اخذ کیا ہے۔

لیکن خواہ تنازع یا غیر محدود سلسلہ صحیح ہو مگر حقیقت میں ان دونوں کو بدی کی وجہ گردانا صحیح نہیں
کیونکہ تنازع جیسا کہ مانا جاتا ہے ایک صورت سزا اور انتقام کی ہے اس لیے اگر دنیا والوں کی بدی اور عیب
ان کی پہلی جون کا پھیل ہے تو ضرور ہے کہ پہلی جون میں کوئی بدی ان سے سرزد ہوئی ہوگی جس کا ایسا نتیجہ
پیدا ہوا اور اگر اس کو بھی اور پہلی جون کا پھیل سمجھا جائے تو بدی کو اس سے بھی آگے ماننا طریقہ کار اس
طرح خواہ تنازع کا سلسلہ ماضی کی طرف کتنا ہی دور تک چلا جائے بدی کا وجود پہلے رہیگا اور انتقام
پیچھے۔ اس لیے تنازع بدی پیدا ہونے کا سبب نہیں بن سکتا اور اسی طرح خواہ موجودہ زمانہ کیسا ہی چھوٹا اور
حقیر سمجھا جائے تاہم اس کے موجود ہونے سے اور اس کے اندر بدی اور عیب کے ہونے سے انکار ناممکن
ہو سکتا۔ اس لیے خواہ بدی تھوڑے سے عرصہ کے لیے موجود ہوئی مگر اس کا سبب کوئی ضرور ہوگا اور سوال
ضرور پیدا ہوگا کہ دنیا میں بدی کیوں ہے؟

ان خیالات میں سو فیصد پرستش اس اور غریب محدود سلسلہ کو اس بارہ میں نامانی سمجھ کر وہی پہلی بدی
بعض پرستش ہے۔ حدود میں غور کے قابل باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے مادہ یا مادہ اور روح کی قدرت
کا مسئلہ اگر صحیح ہو اور اگر مادہ اور روح کے بنیاد اور بدخواہی بھی قدیم ہوں تو بیشک اس وقت بدی کو
خدا کی طرف منسوب کرنے کی بلکہ خود خدا کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ جب مادہ اور روح کی صفات
قدیم ہوں اور انہیں صفات کے سبب کو بنیاد و بدافعال صاوری ہوتے ہیں تو مادہ اور افعال مادہ
کے سوا اور کوئی کام باقی نہیں رہتا جس کے لیے خدا کو موجودات کے شیخ پر کرنے کی تکلیف دی جائے
مگر دیکھا جا چکا ہے کہ نہ صرف مادہ کو قدیم ماننا پیدائش کے مسئلہ کو حل کر سکتا ہے اور نہ مادہ اور خدا یعنی ایک
سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا ممکن اور قرین عقل ہے۔

مہاتما بدھ کی طرف سے جو جوہر پیش کی گئی ہے اس میں اگرچہ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی
فرد کا دنیا میں پیدا ہونا اور غم میں مبتلا ہونا حقیقت میں ایک جوہر یا وجود ہی بدی اور غم کا باعث
ہے۔ مگر بعد میں جو اسکی تفصیل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غم وجود کے سبب سے نہیں بلکہ اس
عدم کے سبب سے ہے جو موجود ہونے کے بعد مرض۔ صنف۔ پیری وغیرہ مصائب کی شکل میں ظاہر

ہوتا ہے اور جس کا انجام موت پر ہوتا ہے اور واقع میں اگر غم اور فکر ہوتا ہے تو یہی کہ مبادا طاقت منہم نہ ہو جاوے۔ مبادا جسم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ مبادا اسبابِ نیست یعنی مالِ منال معدوم نہ ہو جائے اور مبادا موت نہ آجائے۔ یا یہ کہ افسوس یہ صیدیتین انگین اور وجود کی نعمت جیسی ہونی چاہئے تھی موجود نہیں رہی۔ پس صاف ظاہر ہے کہ پیدائش اور غم ایک نہیں بلکہ پیدائش کی نفی یا نفی کا گمان اور غم کا یہ ہے اور جس چیز کا غم ہو اسی کو بدی کہنا چاہئے۔ اس لیے وجود بدی نہیں بلکہ وجود کی نفی یعنی عدم بدی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دنیا چونکہ عدم سے نکلی ہے اس لیے وجود کی ہر ایک شکل میں عدم کا ظور رہتا ہے اور اسی لیے وجود کے ہر درجہ میں اس عدم کے سبب کو غم لاحق رہتا ہے۔ پس شاعرانہ استعارہ کے طور پر وجود کے ساتھ عدم کا ظور اور عدم کے ساتھ غم کا وجود ہونے کے سبب کو وجود کو غم کا باعث کہا جائے تو اور بات ہو ورنہ حقیقت میں غم کو اصل تعلق عدم سے ہو اور اس لیے ہمارا ہمدھ کی طرف سے جو وہ بدی کی قرار دی گئی ہے اس کو کھول کر دیکھنے پر وہی بات ثابت ہوتی ہے جو اہلِ حدیث شہود نے پیش کی ہے کہ عیب اور بدی کی نیچے غم ہے اور دنیا کی حقیقت بھی عدم ہے اس لیے دنیا میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور واقعاتِ عالم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک عقلِ انسانی کام کر سکتی ہے وہی ایک وجہ ہے جو بدی کے مسئلہ کو پورے فیچرل طرز سے حل کرتی ہے۔ چنانچہ اسکے رو سے اگر انسان امراض اور تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی لیے کہ عدم ہونے کے سبب اس کو کامل وجود حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر کسی قوم میں مریض اور پاہج زیادہ ہوتے ہیں تو اسی لیے کہ وہ قوم دیگر اقوام کی نسبت کمال وجود میں اور بھی کم ہے۔ اور اگر بچے جو انون کی نسبت زیادہ تباہ ہوتے ہیں تو اس لیے کہ وہ جو انون کی نسبت نوزاد جو دسے کم منور ہیں۔ اور اگر کوئی انسان دوسرے کو قتل کرنا یا نقصان پہنچانا ہے تو اسی لیے کہ وجود کی جس قدر تکمیل نوعِ انسانی میں ہو سکتی ہے وہ ابھی اس حد تک نہیں پہنچا اور اسی طرح انسان سے کتر طبقات میں جو نقص اور عیب موجود ہیں تو اسی لیے کہ شاہراہ وجود میں وہ اور بھی نیچے ہیں غرض جو کچھ نقص ہے وہ اپنی اصلیت یعنی عدم کا ہے اور غم دلنے جو کہ پید کیا تو اس لیے کہ خیر پیدا ہو کر ترقی کرے۔

مسطح مل تو نیچر کو مطاعہ کرنے میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سلسلہ کائنات کو نمونہ بنا کر انسان ترقی نہیں کر سکتا مگر وحدت شہود نے جن انگھوں سے نیچر کو دیکھا ہے ان کو اس بالغ کے ہر پتہ پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر درجہ ترقی میں اس کے مناسب مال عیب میں کمی اور کمال میں زیادتی ہوتی جاتی ہے اس لیے انسان جو سب کو اس کے درجہ رکھتا ہے اور جو دنیا کی تمام خوبیوں کے ساتھ ارادہ عقل اور نور وجدان سے بھی بہرہ ور ہے اسے جب زیادہ عیب کو چھوڑنے اور کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تدبیر ترقی کے سوا عقل کوئی غرض ایک ضد ہے دوسری ضد کی طرف آنے کی جو صورتیں وحدت اور صورت پیش نہیں کر سکتی شہود نے پیش کی ہیں اور عدم سے جو دیکھ کر آنے میں جو ترقی تدبیر تمام نظام کائنات کا ظاہر ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم سے جو دیا بدی سے نیکی اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی۔ اور اس کے سوا کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی مثلاً اگر فرض کیا جائے کہ یہ آفتاب اور زمین جیسی سادہ اور ناقص شکلین نہ بنائی جاتیں کیونکہ اپنے طوفانوں سے بہت نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ہمارے خیال میں کوئی صورت نہیں جن کی بنائے اور چھوٹا بنیہ حرارت اور نور کے اور بغیر کسی جگہ قیام کے زندگی بسر کر سکیں۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ بنائے اور حیوانات بھی نہ بنائے جاتے جو آفتاب اور زمین کے بغیر نہیں کر سکتے اور نیز ایک دوسرے کو بہت کچھ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ایک اعلیٰ روحانی مخلوق پیدا کی جاتی جو تمام حیوانی ضرورتوں سے پاک ہوتی تو پھر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایسی مخلوق روحانی ترقی کیونکر کر سکتی۔ کیونکہ ترقی کے لیے ہماری عقل ہی تدبیر کر سکتی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ناجائز طور پر پورا کرنے سے پرہیز کریں اور دیگر مخلوقات کو ان کی ضرورتوں میں مدد دیں اور جب تمام مخلوق ہی ضرورتوں سے پاک ہو تو نہ اپنے متین جائز دنیا جائز کے امتحان کا موقع آئیگا اور نہ دوسروں کو مدد دینے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ یہ بھی نہ ہو بلکہ محض ایسی مخلوق پیدا کی جاتی جس کو ترقی کی ضرورت نہ ہوتی یعنی وہ ہر طرح کے کمال سے آراستہ اور بے نقصان ہو پاک اور برتر ہوتی تو بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہیے کہ خدا

اپنی جیسی مخلوق پیدا کرنا اگر ہماری عقل اسکو بھی ناممکن سمجھتی ہے کہ خدا بالکل اپنی جیسی مخلوق پیدا کرے
کیونکہ جب وہ مخلوق ہے تو قدیم نہیں اور اس لیے ان کمالات کو جو ایک قدیم ذات کا خاصہ ہیں
محرور ہے۔ غرض جہاں تک عقل کام کر سکتی ہے اسکا فیصلہ ہے کہ عدم سے وجود کی کال شکلیں اسی
طرح بتدریج اور عمومی رفتار سے پیدا ہو سکتی ہیں اور کمال کے انہی مختلف درجوں کے سبب مخلوق
ترقی کی شاہراہ چل سکتی ہے۔ اور یہی ترقی و نعمت ہے جس کو تمام دنیا اور بالخصوص نوع انسانی
کی سب سے بڑی آرزو اور انتہائی مقصد کہہ سکتے ہیں۔

ابھی سوال حل نہیں ہوا لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ماننے کے باوجود اوہ اہل وحدت مشہور
اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی کوششوں کو جو وہ بدی کی وجہ تلاش کرنے میں بجا لائے ہیں قابل شکر گزاری
تسلیم کرنے کے بعد اصلی سوال کو دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ تھا کہ دنیا میں بدی کیوں ہے؟ اور اس سے
پہلے مان لیا گیا ہے کہ دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے اس لیے سوال کی حقیقت یہ ہوئی کہ خدا نے بدی کو
کیوں نکال کر کیا اور اس کے جواب میں جب بدی کو مادہ کی صفت قرار دیکر اسکی اصلیت عدم ٹھیکر
اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ہونا ممکن نہ تھا تو گویا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا بھی اس کے
خلاف کر نہیں سکتا حالانکہ اسکو ثابت کرنا دشوار ہے کیونکہ بیشک ہم کسی چیز کی فطرت کو بدل نہیں سکتے
اور اس لیے ہم اگر مادہ سے کوئی چیز بنائیں تو اس میں ضرور مادہ کی فطری صفات جملہ گر
ہونگی مگر یہ اسی لیے ہے کہ ہماری قدرت محدود ہے اور ہم اپنی ضرورتوں کے لیے جو جو زمین کے جو شکل ممکن ہو
اسی پر قیامت کریں اور مادہ کی فطری صفات ہو اگر کچھ نقصان بھی پہونچے تو اس پر صبر کریں اور اس کے
برخلاف خدا کو غیر محدود و اوہ رب ضرورتوں کو پاک مانا جاتا ہے اس لیے اس کے فعل کو اپنی فعل پر
قیاس کرنا غلط ہے اور اس لیے خواہ مادہ قدیم سے موجود ہو مگر سوال باقی رہتا ہے کہ اگر خدا بدی کو نکالے
کرنا نہ چاہتا تھا تو اس نے کیوں ایسی صورت پیدا کی جس سے بدی جو مادہ کی سادہ شکل میں نمایاں نہ تھی
خلو میں آئی۔ اور اسی طرح بیشک ہم ایک ضد کو دوسری ضد کی طرف بتدریج آتے دیکھتے ہیں اور
بیشک ہماری عقل اس کے سوا کوئی صورت خیال میں نہیں لاسکتی مگر یہ اسی لیے کہ ہم میں یہ عام تصور

هَذِهِ مِنْ عِنْدِ كُلِّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ
فَمَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْمُ يَكْفُرُونَ يَفْعَلُونَ
حَدِيثًا مِمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ
اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
وَكَرْسِلَتَاكَ لَتَا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَكْفُرُ بِاللَّهِ
شَيْئًا (مسند پارہ ۱۱)

یہ تمہاری خواست ہو۔ انہیں کہہ دو کہ بھلائی برائی سب
کی طرف سے ہے مگر ان لوگوں کو کیا ہلکہ یہ بات سمجھنے کے
قرب بھی نہیں جھکتے (اور حقیقت کو دیکھو تو) تو کو بھلائی پہنچتی
ہے یہ فدا کی طرف سے ہو اور برائی پہنچتی ہے یہ تمہاری اپنی
مصلحت کی وجہ سے ہے اور تم کو تو مٹنے دھن ہوں مگر بھیجا ہے
پر تمہاری سخت کیسی (اور یہ کافی ہو کہ خدا سب باتوں پر حاضر ناظر ہے)

دیکھو، کا جواب | اب یہ سوال کہ اس لامحدود خدا نے ایسا کیوں کیا اور بدی کے ظہور پر رضا مند کیوں
ہو اس بارہ میں جہاں تک اس واقع کو ظاہر کرنے کا تعلق تھا وہ وحدت شہود نے پورا کر دیا ہے مگر اس
کا جواب جو کہنا چاہئے وہ نہ انکی طرف سے پیش ہوا ہے اور نہ کوئی اور مذہب دیکھا ہے اور
مذہب کی جانب سے کیوں کا جواب نہ ملنے اور بدی کے ظہور کی غائت معلوم نہ ہونے پر آیا مذہب کو
ناقص اور قابلِ نزک سمجھنا چاہئے یا یہ کہنا چاہئے کہ یہ حقیقت انسان کی سمجھ سے باہر ہے اس کو مذہب نے
کوئی ہدایت نہیں دی؟ اس غرض کے لئے دیکھنا چاہئے کہ بالعموم کیوں کا جواب نہ ملنے اور کسی واقعہ
کی علت معلوم نہ ہونے پر ہماری عقل کیا مسلک اختیار کرتی ہے۔

واقعات عالم جنکی تحقیق و تلاش کی جاتی ہے تین قسم میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔

(۱) کسی ایسی چیز کے صفات و افعال کی تحقیق کی جاتی ہے جس چیز کی ماہیت بھی ہمارے مشاہدہ اور
تجربہ سے باہر ہے اور اسکے وہ صفات اور افعال بھی تجربہ میں نہیں آسکتے۔

(۲) ایسی چیز کے صفات و افعال کی تلاش کی جاتی ہے جس چیز کی ماہیت تجربہ سے باہر ہے مگر وہ صفات
و افعال تجربہ میں آسکتے ہیں۔

(۳) اسی چیز کی نسبت غور کیا جاتا ہے جس کی ماہیت بھی معلوم ہے اور اس کے افعال و صفات
کا بھی تجربہ ہے۔

ایک موقع پر کیوں کا جواب دینا ضروری ہو | ان میں سے پہلی قسم کی نسبت قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ایک احتمال قائم کیا جاتا

ہے اور پھر اس کے متعلق در کیوں، کے لفظ سے جہاں تک ممکن ہو سوال پیش کئے جاتے ہیں اب اگر تمام سوالوں کا جواب اس احتمال کے مناسب مل جاتا ہے تو احتمال کو حسب حیثیت ظن غالب یا یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے لیکن جب کہی کسی ایک موقع پر بھی کیوں کے جواب میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس احتمال کو غلط مان کر اور احتمال تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے متعلق، کیوں، کو حیا گردان کر تحقیق و تفتیش شروع کی جاتی ہے۔ غرض ایسے واقعات میں، کیوں، کا جواب نہ ملنے سے حضور و احتمال کو ترک کر دیا جاتا ہے مثلاً آفتاب کی اہمیت تجربہ میں نہیں آسکتی اور اس کے ٹھوس یا سیال یا بخار ہو یا کبھی تجربہ نہیں ہو سکتا اس لئے پہلا احتمال کیا گیا کہ وہ ٹھوس ہے اور پھر اسکی اس حرکت کو دیکھا گیا جو اپنے محور پر گھومنا ہو معلوم ہوا کہ اس کے عین و بیانی حصہ چسکوزمین کے قیاس پر خط متدل الہنا کرنا چاہئے اس کی حرکت نسبت دوسرے حصوں کے تیز معلوم ہوئی اور سوال پیدا ہوا کہ اس خط کی حرکت تیز کیوں ہے اور چونکہ ٹھوس ہونے کی صورت میں تمام کرہ کو یکساں حرکت کرنی چاہئے تھی اس لئے اس کیوں کا جواب نہ ملنے پر اس احتمال کو غلط قرار دیا گیا اور آفتاب کو سیال فرض کیا گیا۔ اب سوال ہوا کہ آہیں سے حرارت ایسی عظیم الشان مقدار پر کیونکر نکلتی ہے اور موجودہ سائنس نے جواب دیا کہ حرارت قوت کی کشش کو خارج کرنے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر سوال ہوا کہ اگر آفتاب سیال ہے تو اتنی حرارت خارج ہونے پر اسکی قوت ختم کیوں نہیں ہو گئی اور چونکہ اس احتمال کے مطابق اسکا کوئی جواب نہ تھا اس لیے سیال ہونے کے احتمال کو بھی غلط قرار دیا گیا اور بخار کی قسم کا ہم فرض کیا گیا کیونکہ اس صورت میں مذکورہ بالا کیوں کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حرارت نکلنے سے بخار کی وجہ سے وہ نہایت لطیف پھیلے ہوئے بخار کی حالت سے سکتا جاتا ہے اور آئندہ کے لوہہ اور زیادہ کثیف ہوتا جائیگا اور اس طرح حرارت آہیں سے آئندہ بہت بڑے عرصہ تک صرف ہو سکتی ہے چنانچہ اب تک یہ احتمال علمی و دنیا میں ظن غالب حکم رکھتا ہے۔ مگر حال کے انکشافات میں ریڈیئم ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جسکی حرارت بغیر طاقت کو خارج کرنے کے نکلتی ہے اور اسکی وجہ سے کچھ سوال پیدا ہونے لگے ہیں اور عجیب نہیں کہ کسی سوال پر اس احتمال کو بھی غلط ماننا پڑے اور آفتاب کی کوئی اور صورت تسلیم کی جائے۔

اسی طرح زمین اور آفتاب کا باہمی تعلق جو تجربہ سے بالاتر تھا جب اسکی نسبت تلاش شروع ہوئی تو پہلے زمین کو ساکن اور آفتاب کو اس کے گرد متحرک مانا گیا اور پھر سوال کیا گیا کہ رات دن کیوں پیدا ہوتے ہیں اور یہ زمین کیوں بدلتی ہیں اور آفتاب کیوں سمت الہام کے قریب اور کسی دور کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ان سوالوں کا جواب اس احتمال کے مطابق لکھا گیا اور آفتاب کی بایا سا وزن کی دو طرح کی حرکت ماننے سے یہ عقدے حل ہو گئے اس لیے اس احتمال پر یقین کر لیا گیا اور جب تک کوئی اور دیکھوں، اس کا سوال پیدا ہوا اس خیال کو امر واقعی ماننے پر کہ جب اور دریافت معلوم ہوئے تو پھر کیوں کی آواز پیدا ہوئی مثلاً سترھویں صدی میں جب مقام مدینہ کے ٹیڑھے مینار سے جوسائٹیفک تجربوں کے لئے بنایا گیا تھا ایک بھاری پتھر نیچے کھینچا گیا تو جس مقام سے وہ زمین کی طرف آیا تھا ٹھیک اس کے عمودی خط پر زمین کے اوپر نہ گرا بلکہ کسی قدر مشرق کی جانب سے ہٹ کر گرا جس پر سوال ہوا کہ پتھر عمودی خط پر نہ آیا۔ اور چونکہ زمین کے ساکن ہونے پر اسکا کوئی جواب نہ تھا اس لیے اس سوال کے پیدا ہونے پر کم از کم زمین کی محوری حرکت کو ماننا پڑا اور اس پتھر جیسے سوال کو حل کیا گیا کہ کرہ کے اجزاء جس قدر اس مرکز سے دور ہوں اسی قدر ان اجزاء کی محوری حرکت تیز ہوتی چنانچہ مینار بھی سطح زمین کی نسبت مرکز سے دور تھا اس لیے اس کے اوپر رکھا ہوا پتھر سطح زمین کی اجزاء سے تیز حرکت کر رہا تھا اور اسی طرح جب وہاں سے گرا تو اپنے اصلی عمود پر آیا جو سطح زمین کی اجزاء سے کسی قدر مگے یعنی مشرق کی جانب تھا۔ اور پھر جب معلوم ہوا کہ آفتاب میں سے بڑا ہے اور نیز جب کشش ثقل کے قانون سے ثابت ہوا کہ چھوٹی چیز بڑی کے گرد حرکت کرتی ہے تو آفتاب کی حرکت کے متعلق کیوں کا سوال پیدا ہوا اور اس طرح کے سوالوں سے پہلا احتمال بالکل غلط ثابت ہو کر زمین کا آفتاب کے گرد گھومنا یقین کے قریب آ گیا۔

ایک اور موقع پر کیوں کا جواب	غرض اس سے اور قہم کی ہزاروں مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی
دیباچہ نہیں چاہئے۔	چیز اور اسکی کوئی صفت تجربہ کی گرفت سے باہر ہو تو اس کے متعلق کیوں کا ہر ایک

سوال حل کرنا پڑتا ہے اور نہیں تو مفروضہ احتمال غلط ثابت ہوتا ہے مگر دوسری قسم یعنی ایسی چیز جسکی باہمت تجربہ سے باہر ہے لیکن اسکی صفت مشاہدہ میں آسکتی ہے ایسی صورت میں پہلی صورت کے برعکس کہیوں

کا جواب نہیں دیا جاسکتا اور صرف اُس صفت کے تجربہ بر قناعت کی جاتی ہر شگفتہ شغل ایک
ایسی طاقت ہے جسکی ماہیت سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر لیچ آریبل لکھتے ہیں کہ
”نیوٹن کا یہ عام قانون قدرت ایسا ثابت ہو کہ شک کی ذرا گنجائش نہیں لیکن کوئی نہیں سمجھتا
کہ وہ ہے کیا چیز“

اس لیے تجربہ کی مدد سے ہم یہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ دو جسموں کا درمیانی فاصلہ ایک چوتھائی کم ہو جانے
پر کشش سولہ گنا زیادہ ہو جاتی ہے مگر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ فاصلہ کی کمی سے کشش
کیوں چوگنی ہو جاتی ہے۔

اسی طرح مادہ ایسی چیز ہے کہ اسکی ماہیت ہم در اقف نہیں ہیں اور مادہ ایک طرف اس کے اقسام
یعنی عناصر کی ماہیت بھی دریافت نہیں ہوئی اس لیے تجربہ و آئنا تو یقین ہو کہ بلیک کسٹاڈ اور
ایسٹڈ کسٹاڈ کی آمیزش سے مختلف نمک پیدا ہوتے ہیں یا میٹھرجن اور آکسیجن کے اختلاف پر پانی بنتا ہے
لیکن یہ سوال ناقابل حل ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اسی طرح شعل آفتاب کا زمین تک پہنچنا محمول
ہے اسلئے تجربہ سے آئنا یقین تو ہے کہ شعل آفتاب ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل قطع کرتی
ہے مگر یہ کہ ایک رفتار اس قدر کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔

ایک اور موقع پر خاص مرتبہ | ایسی بے شمار مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محمول الماہیت اشیا کے ان
کیوں کا جواب ہو سکتا ہے | صفات چرن کا تجربہ ہو یقین کرنا پڑتا ہے مگر ایسا کیوں ہے اور اس کے
خلافت کوئی اور صورت کیوں نہ ہوئی اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتے نہ ہی تیسری قسم اسپین جہان
تک کسی ماہیت کا علم ہے اسی حد تک کیوں کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے مثلاً ہیرے اور کوئلہ کی
ماہیت کسی قدر معلوم ہو اس لیے جب سوال ہو کہ کوئلہ ہیرے کیوں بن جاتا ہے تو جواب دے سکتے
ہیں کہ ان دونوں کی ماہیت کا ربن ہر مع کی قدر قوت کے۔ اس لہو قوت کو گھٹا بڑھا کر ایک کچے
دوسرے میں بدل سکتے ہیں۔ غرض یہاں تک ماہیت معلوم تھی اور یہیں تک کیوں کا جواب
چل سکا۔ آگے نہ کاربن کو جانتے ہیں اور نہ کاربن ہی ہیرے بننے کی وجہ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں کی

ماہیت ایک حد تک معلوم تھی کہ چند رنگوں سے مرکب ہے اس لیے جب سوال ہوا کہ چیزوں کے رنگ کیوں نظر آتے ہیں تو کہا گیا کہ جب روشنی کی لہر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کے رنگوں میں سے کچھ اہل چیز میں جذب ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹکڑا کر واپس آتے ہیں پس جو رنگ اس طرح واپس آکر نظر تک پہنچتا ہے وہی اس چیز کا رنگ سمجھا جاتا ہے یہاں بھی کیوں کا جواب اسی حد تک اگر ٹھیکہ کیا جس حد تک روشنی کی ماہیت معلوم تھی اور رنگوں سے آگے چکر ہمارا علم نہ گیا تھا اس لیے جواب میں بھی کچھ اور جملانی نہ دکھاسکے اور بعض رنگوں کے جذب ہونے اور بعض کے نہ ہونے کی بیاہ چیز میں تمام رنگوں کے جذب ہو جانے کی وجہ نہ بتا سکے کیونکہ رنگوں کی ماہیت معلوم نہیں۔

خیر و شر کی وجہ نہ معلوم ہے | اس تمام مضمون کو پیش نظر رکھ کر غور کرنا چاہئے کہ خدا کی ذات اور خدا کی صفات یعنی علم قدرت ارادہ وغیرہ کی ماہیت نامعلوم تھی اور اقل سے تجربہ تھا کہ پیدا کرنے والی طاقت کوئی بھی جو مخلوق میں نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں اس لیے جب نامعلوم ذات اور نامعلوم صفات کی نسبت غور کرنا شروع کیا تو احتمال قائم کئے گئے اور ہر احتمال پر کیوں کا سوال پیش کیا گیا اور جواب نہ ملنے پر یکے بعد دیگرے احتمالوں کو غلط ماننا شروع ہوا اس خیال تک پہنچے کہ ایک خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو نیست سے هست کیا ہے اور ہنئے دیکھا کہ اس احتمال پر جس قدر سوال ان صفات کی نسبت پیدا ہوئے جو تجربہ سے باہر تھیں ان کا جواب اس احتمال کے مطابق لگیا پس جس طرح آفتاب کی جسمانی حالت اور زمین اور آفتاب کے تعلق وغیرہ کی نسبت مختلف سوالات کا جواب مل جانے پر ایک ایک احتمال کو مرتجع دی گئی ہے اسی طرح خدا کی نسبت اس آخری احتمال عقل کو تسلیم کر لی گئی اس طرح زمین اور روشنی وغیرہ کے پیمانہ رفتار کو پیش نظر کی مقدار ترقی وغیرہ اسی صفات کے متعلق جن کا تجربہ ہو سکتا ہو کیوں کا جواب نہیں دیا جاسکتا اور وجہ بتائی نہیں جاسکتی اسی طرح خدا کے طریق پیدا ہونے کے متعلق جس میں نیکی اور بدی دونوں شامل ہیں اور روز مرہ انسان شاہد کرتا ہے کیوں کا جواب دیا نہیں جاسکتا۔ اور جیسے

وہاں ہی جواب تھا کہ رفتار اور کشش کا یہی قانون دیکھا گیا ہے اسی طرح یہاں جواب ہو گا کہ بدلتی
 کا طریق ہی نظر آتا ہے اور جیسے وہاں جواب دہنے سے زمین وغیرہ کی حرکت اور کشش ثقل کے
 وجود سے انکار کرنا جہالت ہو اسی طرح یہاں بدی کی وجہ نہ معلوم ہونے پر خدا کے وجود سے انکار کرنا
 نادانی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس جیسے علوم و نبوی میں ہمارا بھی فرض ہے کہ قوانین قدرت کو دریافت
 کریں اور ان سے اپنی و نبوی انگریز میں فائدہ اٹھائیں اسی طرح یہاں بھی ہمارا اسی قدر فرض ہے
 کہ نیکی اور بدی کے طور وغیرہ کے متعلق جو صدائیں ہوں انکا علم حاصل کریں اور ان سے روحانی
 اغراض میں مدد لیں اور پھر جس طرح وہاں پہلے مختلف قوانین قدرت کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور
 پھر ان سے کام لینے کے عملی طریقہ دریافت کئے جاتے ہیں اور یوں سائنس اور سائنس سے
 صنعت پیدا ہوتی ہو اسی طرح یہاں نیکی اور بدی کے متعلق صدائیں کو سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کے
 مطابق روحانی ترقیوں کے رستے تیار کئے جاتے ہیں اور یوں عقاید اور عقاید سے اعمال پیدا ہوتے
 ہیں اس لیے اقرار خدا کے بعد مذہب کا سب سے بڑا کام نیکی اور بدی کے متعلق قوانین کی تعلیم
 دینا ہے چنانچہ چند اصولی صدائیں جن سے خدا کو موجود مانکر انکار نہیں ہو سکتا تفصیل ذیل میں
 سب کچھ شیت ربانی

اول خدا غیر محدود و ہر اسکی صفات غیر محدود ہیں اس لیے ضرور کہ اس سے
 اس کا ناسکے موجودہ قوانین اپنی مرضی سے مقرر کئے ہیں کیونکہ اگر مرضی سے
 نہ ہوں تو لازم آتا ہے کہ وہ مجبور ہو اور غیر محدود قدرت نہ رکھتا ہو اور جب قوانین اس نے اپنی مرضی
 سے مقرر کئے ہیں تو ضرور ہے کہ اگر اسکی مرضی اسکے خلاف ہوتی تو کوئی اور طرح کے قوانین جاری
 ہوتے۔ اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں محض ہی چیزیں اور وہی اسباب ہوتے
 جو مخلوق کو فائدہ پہنچائیں اور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہ ہوتی۔ پس تمام انسان بھی فائدہ پہنچانے
 سے قرآن میں اس مسئلہ کے متعلق جو تفسیر کی ہے اس قدر اہتمام ہو کہ غالباً اس کے بہت کم صفحات پر لکھنے کے جن میں کچھ مختلف
 پہلوؤں میں کبھی کسی کے متعلق مذکور نہ ہو اور غالباً قرآن میں بھی ایک جگہ سے زیادہ دہرا دہرا جاتا ہو حالانکہ ان باتوں
 عالم کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے جس قدر اس مسئلہ کی صحت معلوم ہوتی ہو شاید ہی کسی اور مسئلہ کی جود

والے ہوتے اور حضرت کسی سے ظاہر نہ ہوتی جبکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب نیک اور ہدایت یافتہ ہوتے اور بدی اور بدی کی طرف جائیگا نشان نہ ہوتا۔ غرض لامحدود قدرت ماکر اس نتیجہ تک ضرور پہنچنا پڑتا ہے اور یہی کامل مذہب کی تعلیم ہے۔ چنانچہ خدا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ مِنَ الْبَيْتِ مِنْكُمْ
مِنْ لَجَبٍ مَا جَاءَ تَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ تَحْكُمُوا
فِيهِمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
(بقدر پارہ ۳۷)

اگر خدا چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد میں دلائل کو دیکھنے کے بعد جھگڑا اور لڑائی نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور بعض مومن ہو گئے اور بعض کافر اور اگر خدا چاہتا تو وہ دنگ نہ کرتے۔ لیکن خدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ہدایت پیش کر دیتا پس تم نادانی کا خیال نہ کرو۔
کہہ دو کہ پوری محبت خدا کے پاس ہے پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جو زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ پس کیا تم لوگوں کو مجبور کر دو گے کہ وہ ایمان لائیں۔

اگر تیرا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا اور یہ لوگ ہمیشہ مختلف دین گے مگر جن پر خدا کی مہربانی ہو۔ اور ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔
پس کیا ایماندارو استقامت مندین بستی ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا۔
اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔

فَاَوْشَكَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلَى الْبَيْتِ
مِنْ لَجَبٍ مَا جَاءَ تَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ تَحْكُمُوا
فِيهِمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
(بقدر پارہ ۳۷)
فَاَوْشَكَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلَى الْبَيْتِ
مِنْ لَجَبٍ مَا جَاءَ تَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ تَحْكُمُوا
فِيهِمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
(بقدر پارہ ۳۷)
فَاَوْشَكَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلَى الْبَيْتِ
مِنْ لَجَبٍ مَا جَاءَ تَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ تَحْكُمُوا
فِيهِمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
(بقدر پارہ ۳۷)
فَاَوْشَكَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلَى الْبَيْتِ
مِنْ لَجَبٍ مَا جَاءَ تَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ تَحْكُمُوا
فِيهِمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
(بقدر پارہ ۳۷)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَمْلَأْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا

(حجہ پارہ ۱۷ ع ۱۷)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ

(شہد کا پارہ ۱۷ ع ۱۷)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دیتے

اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا۔

خدا نے نیک اور بد دونوں
رستے بنائے ہیں۔

وہم بجائے اس کے کہ محض ایک سہ نیک افعال اور نیک نتائج کا
پیدا کیا جاتا دنیا میں دونوں طریق مقرر کئے گئے ہیں چنانچہ نیک رستہ

پر چلنے والا نیک نتائج تک پہنچتا ہے اور برائی کو اختیار کرنے والا بد انجام حاصل کرتا ہے اسی لئے ہر

تعریف اُس خدا کی ہے جس نے آسمان و زمین
کو پیدا کیا اور تاریکی اور روشنی کو بنایا۔

وہ ذات ہے جس نے تکوید کیا کہ بعض تم میں سے
کافر اور بعض مومن۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ مِنَ
النُّورِ الْبَیِّنَاتِ وَالظُّلُمَاتِ أَعْمَاقًا ۚ
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
مُؤْمِنٌ ۚ (تغابن پارہ ۱۷ ع ۱۷)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورًا ۚ (دوسر پارہ ۱۷ ع ۱۷)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلَیْسَ آذَانًا
وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ الْبُیِّنَاتِ ۚ

(البلد پارہ ۱۷ ع ۱۷)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۚ أَفَلَمْ نَجْعَلْ لَهَا
وَعْقْرًا ۚ وَنُقِیْهَا ۚ (شش پارہ ۱۷ ع ۱۷)

قسم ہے روح کی اور اکل جس نے اُسے بنایا اور اس
میں جلائی اور بُرائی کا خیال الا۔

یہی ہیں حکمت ہر | سو ہم جس طرح اس کی قدرت غیر محدود ہے اسی طرح اس کی حکمت بھی غیر محدود ہے

اور انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اس طرح کے انتظام میں کیا کچھ حکمت اور بہتری ہے مگر انسان کو
اپنی حالت کے موافق اس قدر خیال کرنا ضرور ہے کہ جو فائدہ اس انتظام پر نوب ہو وہ اور کسی انتظام پر

جو انسانی عقل میں آسکے مرتب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر دنیا میں بالکل بدی نہ ہوتی تو بدی پر غالب آنے اور بد خواہشوں کو روک کر نیکی کی جانب رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور اس لیے ایسی مخلوق نیکی پر کاربند ہوتی تو محض اسی وجہ سے کہ نیکی کے سوا اس کو کوئی فعل کر نہ سکتا مگر بدی اور اس پر ایسی مخلوق صلہ و انعام کی مستحق بھی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح اگر نیکی اور بدی دونوں ہوں مگر بدی کا نتیجہ برا نہ ہو اگر تا تو پھر بھی بدی اور نیکی میں کچھ تفاوت نہ ہوتا اور کمال عدل کے بالکل منافی ہوتا کہ نیک اور بد کو یکساں انعام دیا جائے۔ پس یہی صورت موزون ہو کہ نیک اور بد دونوں راہ بنائے جائیں اور ہر ایک پر اس کے مناسب حال نتیجہ مرتب کیا جائے تا ہر شخص اس امتحان میں جس قدر نمبر پکائی کے موافق اعزاز حاصل کرے اور خدا جس شخص کو جس تہ کے لائق دیکھے وہی درجہ عطا کرے چنانچہ یہی سمجھایا گیا ہے :-

وَرَحِمَةً أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا نَعْلَمُ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ
(آل عمران پارہ ۷ ع ۷۷)

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَكُنْهِنَا وَأَجْعَلْنَا
لَهُ كُفْرًا يَتَّبِعُوهُ فِي النَّارِ مَن كَانَ مَشْهُدًا
فِي الظُّلُمَاتِ لَنَبْلُوَنَّهُمْ بِمَا جَرَحُوا مَنَّهُمْ
(انعام پارہ ۷ ع ۷۷)

لِيَبْلُوكَ مِنْ هَذَا عَنْ بَيْتَةٍ وَيَخِيَّ مِنْ
حَتَّى عَنْ بَيْتَةٍ وَأَوَّانَ اللَّهُ كَسَمِيعٍ عَلَيْهِمْ
(انفال پارہ ۷ ع ۷۷)

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ أَنَّ يَقُولُوا آمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ هُوَ الَّذِي فَتَنَّا الَّذِينَ

کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ خدا
کے نزدیک نہ ثابت ہوا ہو گا کہ کون تم میں سے
کوشش کرنے والا ہے اور کون صبر کر رہا ہے۔
کیا وہ شخص جو مردہ ہوا دیکھنے سے زندہ کیا ہوا اور
اس کو زندہ دیا چوں سے وہ لوگوں کے بیچ میں راہ نکالے
اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہوا اور اس سے
نکل سکتا ہو۔

یہ اس لیے ہوا ہے تا ہر ایک کو ہر جہاں ہوتا ہے۔
دلیل سے اور زندہ رہے جو زندہ رہتا ہے دلیل سے

کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ
دیجائیں گے کہ ایمان لائے۔ اور ان کو فتنہ میں ڈالا جائے گا

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (مکبوت پارہ ۳ ع)
وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
بِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي كَفَرُوا بِكَ قُلْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ يُجْعَلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ (ص پارہ ۳ ع)

حالانکہ ہم نے فتنہ میں لانا ہر ان کو پہلے لوگوں کو نافذ کر کے
ساتھ ثابت ہو چکا کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا۔
ہم نے آسمان زمین اور کونے دیریاں مخلوق کو بے وجہ
پیدا نہیں کیا۔ یہ کفار کا گمان ہے پس افسوس ہے
کہ وہ عذاب میں ڈالے جائینگے۔ کیا ہم ایمان لانے والوں
اور نیک عمل کرنے والوں کو ملک میں فساد کرنے والوں
کے برابر کر دیں اور کیا ہم ہر ستر گاروں کو بدکاروں
کے مساوی سمجھیں۔

خدا نے ہر کیفیت میں ترقی کی قابلیت رکھی ہے۔ نیک اور بد یا مفید اور ضرر حالات کو موجود پانے کے لیے جو کچھ
جائز ہے کہ ان دونوں کیفیتوں میں ترقی کی قابلیت بھی وہی ہے
اور قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ ہو اسکی ہمارے نامعلوم طور پر پڑھتی جاتی ہے مثلاً
اگر کوئی جاہل سلم کی طرف توجہ کرتا ہے یا کوئی نادان کوئی ہنر سیکھنے لگتا ہے تو پہلے موجودہ حالت
کو بدلنا ایک کوہ گردان معلوم ہوتا ہے مگر توجہ اور شوق پیدا ہونے پر گواہی اس کام کو اٹھ نہ لگایا ہو
وہ پہلی سی دشواری اور وقت کم محسوس ہونے لگتی ہے اور جب وہ ابتدائی سبق حاصل کرنے لگتا ہے
تو اگرچہ اسکو نمایاں طور پر محسوس نہیں ہوتا مگر دشواری کا پر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور فن حاصل
کرنے کی قابلیت زیادہ ہونے لگتی ہے اور اس طرح ہر قدم پر وہ اپنے مدعا کے قریب آتا جاتا ہے۔
اور اوصاف اسی طرح کوئی شخص کسی فن یا کام میں رات دن مشغول ہوتا ہے اور کسی بوقت اس مشغول کو نہیں
چھوڑتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے اپنی اس عادت کو دست بردار ہونا نہایت ہی دشوار ہے، لیکن
جب کسی وجہ سے ایک دفعہ اس کام میں سستی کر لے لے اور ایک لمحہ کے لئے غافل ہو جاتا ہے تو یہ ایک
لمحہ کی غفلت عادت کو چھوڑنے کی دشواری میں تخفیف کر دیتی ہے اور اگر اب کسی سخت ضرورت کے
سبب اس نے تھوڑی سی غفلت کی تھی تو آئندہ اس کو کم ضرورت پڑنے پر زیادہ دیر تک بیکار رہنے

پر مائل ہو جاتا ہے اور اگر یہی رفتار جاری رہی تو کیفیت ہو جاتی ہے کہ بغیر وقت بھی کام کو چھوڑنے لگتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت پر بالکل ناکارہ اور راندہ ہو جاتا ہے اور کیفیت صرف انسانوں پر مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز اپنی حالت بدلنے پر اسی طرح اس انقلاب کیلئے پہلے سے زیادہ مستعد ہوتی جاتی ہے جنگلی درخت کو باغبانی کے قاعدوں پر یا درستی جانور کو تربیت کے اصول پر پرورش پانے کا موقع ملے تو جتنی قوت انقلاب کے پہلو درجوں میں صرف کرنی پڑتی ہے آئندہ اس کو کم قوت میں یا وہ انقلاب ظاہر ہوئے لگتا ہے اور اُدھر پرورش کے قاعدوں میں تساہل کرنے سے بڑے آراستہ درخت اور تربیت یافتہ جانور اپنی صحرائیت اور وحشت کی طرف لوٹتے ہوئے پوری بیڈول اور ناہمواریاں کھینچتے ہیں۔ اپنے بھی حالت کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی قانون نظر آتا ہے۔ ایک زندہ دوا یا ش کو جو ہر وقت یہ کاری میں منہمک ہو خدا ترسی کی طرف آنا اور اپنی جسمانی لذتوں کو ناویدہ روحانی ترقی کے لیے چھوڑنا نہایت گراں معلوم ہوتا ہے اور اس کی ایسی حالت کو بدلنے کے لیے ایسی قوت کی ضرورت ہے جو بلا سائل و سہ کو پانی کرنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ مگر جب ایک فعدہ کو کسی طرح خدا کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی کر لیتا ہے تو آئندہ کیلئے اس کے دل کو نرم کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی خبر میں اس کے دل کو زیادہ سے زیادہ مرعوب کرنے لگتی ہیں حتیٰ کہ ایک وقت پر اس کا دل اس قدر نرم ہو سکتا ہے کہ کسی عبرت نصیحت کی ضرورت نہ رہے اور نہ صرف یہ کہ اس کا خود مگر اہل ہذا محال ہو جائے بلکہ وہ دوسروں کے لئے بھی روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح زنا پر شب زندہ دار اور عابد خدا پرست کو اپنا ذکر و کار و اشغال سے ایک لمحہ غافل ہونا موت سے بدتر معلوم ہوتا ہے لیکن کسی سبب سے ایک دم کیلئے عیش و آرام کی طرف مائل ہونے سے تباہی کی سے بچانے والا نور کم ہونے لگتا ہے اور جو جسمانی لذت ایک لمحہ حاصل کی ہے اس کا اشتیاق پہلے سے وہ چند ہو جاتا ہے اور اس لئے ترغیب پر اپنے فرائض میں کوتاہی اور دنیا ہی میں انہماک کرنے لگتا ہے اور اگر اسی طرف چلا پلے تو آخر اس کا دل تباہی میں شب و سحر اور سختی میں تنگ جا سے بڑھ جاتا ہے اور اس وقت وہ دل کھتا ہو کر کھتا نہیں۔ آنکھ رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں اور کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں گویا دل پر مہر ہو گئی ہے آنکھ پر پردہ پڑ گیا ہے اور کانز میں ڈاٹ لگ گئے

ہیں۔ غرض عیسائے قانون قدرت پر اور جو دنیا کا بنانے والا ہے اسی کی طرف سوجھ باری ہوا ہے
چنانچہ انہی صورتوں کی طرف اشارہ ہے جہاں ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْزِلَتْ إِلَيْهِمْ
أَمْ لَمْ تُنْزِلْ بِهِمُ الْيُتُومُونَ وَحَتَّىٰ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(بقرہ پارہ ۷ ع ۱۷)

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَهَدَّ اللَّهُ عَنْهُمْ
فَصَارُوا غُلَامًا

(بقرہ پارہ ۷ ع ۱۸)

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَجْمَعُونَ

(بقرہ پارہ ۷ ع ۱۹)

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
(بقرہ پارہ ۷ ع ۲۰)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(بقرہ پارہ ۷ ع ۲۱)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقرہ پارہ ۷ ع ۲۲)
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
(بقرہ پارہ ۷ ع ۲۳)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُمْ

جو لوگ کافر ہیں خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان
نہ لاؤ گئے۔ خدا نے اپنی قانون کے موافق ان کی دل پر
اور کانوں پر پتھر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے
اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے۔

ان کے دل میں مرض ہے پس خدا نے قانون
ترقی سے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔

وہ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان
سے منہ نہیں کرتے ہیں مگر خدا انہی منہ کا بدلہ دیتا ہے اور اس نے
قاعدہ بنا دیا ہے کہ اگر کسی نے کفر کر لیا ہے تو اس کے ساتھ
کفر کرنا ہے اور اگر کسی نے ایمان لایا ہے تو اس کے ساتھ
ایمان لانا ہے۔

خدا ان کے کفر کے سبب ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے
اب وہ ایسے دور ہو گئے ہیں کہ کسی ایمان لائے گئے
اور اسلام قبول کرنے کو ہانت کیوں دینے لگا تھا۔

اور اسد کفر کرنا ان کو ہانت کیوں دینے لگا تھا۔
پس شیطان کا کمانہ ان کے اعضاء پر ایمان لانا اس لیے
ایک مضبوطی کو پکڑ لیا جس کے ذریعہ اس پر کڑھتا جائیگا

خدا ان لوگوں کو کس قاعدہ ہدایت کے جو غور ہی کفر ہی کی

وَشَهِدُوا أَنَّا الرُّسُلُ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ط (آل عمران پارہ ۷ ع ۱)
وَلَا تَقْسِرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّانَا عَلَى لَهُمْ
تَحْرِيكٌ كَقَسْمِهِمْ - إِنَّمَا عَلَى كَاهِلِهِمْ لِيُذَادُوا
إِسْمَاء ط (آل عمران پارہ ۷ ع ۱)
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا لَد (نساء پارہ ۷ ع ۱)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آذَوْا آلَهُمْ لَعَنَهُ
يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سَبِيلًا ل (نساء پارہ ۷ ع ۱)
بَلْ صَبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُكْفِرَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا لَد (نساء پارہ ۷ ع ۱)
فَإِنَّمَا لِنَقْصِرْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ر (مائدہ پارہ ۷ ع ۳)
فَلَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَضُوا
بَيْنَهُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ط (مائدہ پارہ ۷ ع ۱)
وَلَوْ كُنَّا نَرَىٰ إِلَيْنِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمُنَا
الْمُؤْمِنِينَ وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مِّمَّا كَانُوا

طرف گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ ایماندار تھے
رسول کو حق جانتے تھے اور نشان دیکھ چکے تھے اور اللہ
ایسے ظالموں کو ہدایت کیوں دینے لگا -
کفار گمان نہ کریں کہ ان کو گناہ کرنے پر جو مہلت
ملتی ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے اس مہلت کا تو ہنسنے یا زہر
رکھا ہی کہ وہ گناہ گاری میں ترقی کریں -
خدا نے انکو ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور
کر دیا ہے پس وہ کم ہی ایمان لائیں گے -
جو لوگ ایمان لائیں پھر کافر ہوں - پھر ایمان لائیں
پھر کافر ہوں - پھر کفر میں ترقی کریں تو خدا ان کو
نہیں بخشے گا اور نہ انکو سیدہ رہے رہتے کی ہدایت
کرتا ہے
خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر لگا دی ہے
پس اب کم ہی ایمان لائیں گے
ان کے وعدہ توڑنے کے سبب سو ہنسنے ان کو رحمت
سے دور کیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے -
جو انکو نصیحت کی گئی ہے انہوں نے اسے بھلا دیا پس
اس کے نتیجہ میں قیامت تک کیلئے ان میں عداوت
اور بغض کی آگ بھڑکادی -

اگر ان پر فرشتوں کو آواز تھے اور مژدے ان پر تہیں
کرتے تو ہم ان کے سامنے سب چیزوں کو مٹا کر دیتے

مَا كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُوَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

(انعام پارہ ۱۱۴)

مَا كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُوَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ فَيَكُونَ
كَذَلِكَ نَضَعُ عَلَى الْقُلُوبِ الْكَافِرِينَ

(اعراف پارہ ۱۱۵)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَلَذِيقُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَأَمَّا لَهُمْ عَذَابٌ

كَبِيرٌ مَّتَدِينٌ ط

(اعراف پارہ ۱۱۶)

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ
أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ط

(انفال پارہ ۱۱۷)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ - (انفال پارہ ۱۱۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (انفال پارہ ۱۱۹)

وَأَعْقِبَهُمْ نِيقَاتًا فَيُؤْثِرَهُمْ إِلَى يَوْمِ يُلَاقُوا
بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا

يَكِيدُونَ ط (زبور پارہ ۱۲۰)

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
فُتِنُوا أَنَّهُمْ لَا يَحْمِلُونَ (زبور پارہ ۱۲۱)

تنبہ بھی وہ ایمان دلاتے مگر شاذ و نادر (یا) لیکن اگر
خدا چاہے تو ویسے ہی سب مومن ہو سکتے ہیں۔

پس وہ ایمان نہ لائینگے اس لیے کہ انھوں نے پہلے
ہی تکذیب کی ہے ہم اسی طرح کفار کے دل پر ہرنگا
دیتے ہیں۔

جو لوگ ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انکو آہستہ
آہستہ برائی کی طرف لپیٹتے ہیں اس طرح کہ ان کو معلوم
یہ نہیں اور ہم انکو مہلت دیتے ہیں بیشک ہمارے
مخفی نشان مضمبوط ہیں۔

اور اگر خدا ان میں بھلائی پاتا تو ان کو نیک بات
سننے کی توفیق دیتا اور اگر ویسے ہی انکو سننے کی توفیق
دی جاتی تب بھی کچھ توجہ د کرتے۔

اور یہ جان لو کہ خدا (کا قانون) انسان میں اور اس کے
دل میں حاصل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی طرف متوجہ رہتا ہے
اسے ایمان والا اگر تم خدا سے ڈرو گے رہنمائی گاری ہو سکے
تو وہ تمکو حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا۔

خدا نے ان کے دل میں قیامت تک کیلئے نفاق ڈال دیا
یہ نتیجہ اسکا ہے کہ انھوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی
اور اسکا کہ انھوں نے ناراضی پر کربا نہ مانی۔

اسی طرح خدا کا کلام (اسکا قانون) ان لوگوں پر نافذ ہوتا ہے
جو فسق و فجور کرنے میں ان میں ایمان کا نور نہیں رہتا۔

فَمَا كُنَّا إِلَهُيَوْمًا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ كُتِبَ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَذِّبِينَ
(یونس پارہ ۷۷)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا يُؤْمِرُونَ وَلَا يُجَاءُ لَهُمْ كُلُّ آيَةٍ
(یونس پارہ ۷۸)

لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِنْهُمْ
مَنْ أَنْفَسَ مِنْ حَمِيمٍ رَعْدًا يَلْعَلُ
بَلَّ نَارٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَصَدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ (رعد پارہ ۷۷)

مَشِيتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِي
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَيُبَيِّنَنَّ
اللَّهُ لِلْعَالَمِينَ (ابراہیم پارہ ۷۷)

إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَأْتِيهِمْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ (نحل پارہ ۷۷)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَلَّمَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاسْمِعِهِمْ وَأَبْصَرَهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَافُونَ
(نحل پارہ ۷۷)

پس وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اس لئے کہ پہلے انھوں نے
تکذیب کی ہم ہی طرح حد سے تجاوز کرنا ہون کے ل
پر مہر کر دیتے ہیں۔

جن کی نسبت خدا کا کلمہ (قانون) نافذ ہو چکا ہے وہ ایمان
نہ لائیں گے خواہ ان کو نشان دکھائے جائیں۔

خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود
اپنی حالت تبدیلین۔

بل کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے مکر و فریب کو ان کی نظروں
میں خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں
خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گی بات پر قائم رکھتا
ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور خدا ظلم
کرنا ہون کو اور مکر کر رہے۔

جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے خدا انکو
ہدایت بھی نہیں دیتا۔

یہ انجام بد اس لئے ہے کہ انھوں نے نبوی و
کو آخرت پر ترجیح دی اور قاعدہ یہ ہے کہ خدا ظلم
کرنا ہون کو متوجہ میں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ
ہیں جن کے دلوں پر اور کان اور آنکھ پر خدا نے
مہر کر دی ہے اور یہ غافل ہیں۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا مِّنَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِآخِرَتِهِمْ
وَجَاءَ بِالسَّيْرِ هَاطٍ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
كَفَّةً أَلَّا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا مِّنَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِآخِرَتِهِمْ
(نہی سبیل پڑھنا ع ۵)

وَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ وَنَسِيَ
مَا قَدْ آتَتْ يَدَهُ أَهْلًا بِمَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
كَفَّةً أَلَّا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا مِّنَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِآخِرَتِهِمْ
(کف پارہ ۵)

وَيَذْكُرُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدُوا هُدًى
(میر پڑھنا ع ۵)

أَلَمْ نَرَأَنَّكَ إِذَا سَأَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى كَافِرِينَ
تَوَكَّلْهُمْ أَرَأَيْتَ أَفَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمْ أَفَأَنْتَ لَهُمْ
عَدُوٌّ (میر پڑھنا ع ۵)

كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لِقُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يَفْقَهُوهُ
يَوْمَ تَنْفَخُ الْأُفُوفُ وَنُفِخَ فِي الْأُفُوفِ
وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا مِّنَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِآخِرَتِهِمْ
(نہ پڑھنا ع ۵)

وَالَّذِينَ جَاءَهُمُ الْفِتْنَةُ الْفِتْنَةُ سُبْحَانَ
وَاللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنَاتِ (عسکوت پڑھنا ع ۵)

اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں
کے مابین جو قیامت کو نہیں مانتے غصی پروردگار کے
ہیں اور ہم ان کے دلوں کو سمجھنے سے روک دیتے ہیں
اور ان کے کان میں میل بھر دیتے ہیں۔

اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو خدا کے
نشان دکھائے گئے مگر اس نے انہیں انکار کیا یا انہیں
سمجھنے کی بجائے لوگوں کے دلوں کو سمجھنے سے روک دیا ہے
اور ان کے کانوں میں میل بھر دی ہے اور اگر تم ان کو بتاؤ
کیطیف باؤ گئے تو وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔

اور خدا ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت کو ترقی
دیتا ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم بھیجے ہیں شیطانوں کو کفار پر
کہ وہ ان کو بہکاتے ہیں پس تم ان کے لئے جلدی نہ کرو
ہم ان کے اعمال کو گن رہے ہیں۔

ہم اس طرح بنے ایمانی کو مجرموں کے دلوں میں داخل کئے
جائے ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ دریاں مذاکے کی جھین
جو لوگ لغت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال کو ان کی نظر
میں خوب رت بنا دیں وہ مگر اسے جانتے ہیں۔

اور جو لوگ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو اپنی رت
دکھاتے ہیں اور بیشک خدا ان کو کاروں کے ساتھ ہے۔

لَتَعْلَمَنَّ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السَّوْاۤى اَنْ
كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

(روم پارہ ۳۱ ع ۵۱)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

(زمر پارہ ۲۳ ع ۵۱)

حَتّٰى اِذَا هَلَكَ لِقَلْبِهِمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ
رِسُوْلًا كَذٰلِكَ يَضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ هُوَ مُشْرِئٌ مُّرْتَابٌ الَّذِي يَجَادِلُ
فِيْ آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتَاهُمْ كُتُبًا مُّقَدَّمًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الذِّنِّ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ
يُطٰغَرُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ مَّبَآرُ

(مومن پارہ ۲۴ ع ۵۱)

قُلْ هُوَ الَّذِيْۤ اٰمَنَّا بِهٖ وَنُفِیْۤ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
لَا یُؤْمِنُوْنَ اِذَا اُنْزِلَتْ اُوحٌ وَّهٗوَ عَلَیْکُمْ
عَمٰی ط رَحْمَہٗ پَارَہ ۲۵ ع ۵۱

وَلَنْ یَّغْفِرَ حَسَنَةً تَّرٰوْکَ فِیْہَا لِحَسَنٰتِکُمْ

(شورہ پارہ ۲۵ ع ۵۱)

وَمَنْ یَّبْعَثْ عَنْ ذِکْرِ الْاٰمِنِ لَقَدْ ضَلَّ لِمَشْرِیْطًا
فَہُوَ کَافِرٌ یَّکُوْطُ ط زخرف پارہ ۲۸ ع ۵۱

اٰسٰتِیْنَ لِنُحَدِّثْہٗ ہُوَ اَلَا وَاَضَلَّہٗ
اللّٰهُ عَلٰی اَعْمٰوِہٖ وَخَلَعْنَا عَلٰی اَبْمِیْعِہٖ وَقَلْبِہٖ

پھر مدعی کرنا ہوا ان کا انجام یہ ہو گا کہ انہوں نے خدا کے
نشانوں کی تکذیب کی اور اس سے متبرک کر گئے۔

خدا اس شخص کو ہدایت کی طرف نہیں لانا چاہتا اور
ناش کر دے۔

حق کہ جب یوسف فوت ہو تو تھکے کہا کہ خدا ان کے
بعد کوئی پیغمبر بھیجے گا۔ خدا اس طرح مسرت اور مسیحتی مزاج
والوں کو جو بغیر کسی دلیل کے خدا کے نشانوں سے مخالفت کرتے
ہیں گمراہ کرتا ہے یہ خدا کے نزدیک اور یا نثاروں کے نزدیک
نہایت ناخوش کن و ناگوار ہے۔ خدا اسے سیرج
رہتے رہتے ہٹا کر اور سرکش لوگوں کے دلوں پر مہر
لگا دیتا ہے

کہہ دو کہ یہ قرآن آیا نثاروں کے لیے ہدایت اور شفاء
اور جو ایمان نہیں لاتے اُن کے کانوں میں گرانی ہے اور
قرآن ان کے گونگائی کا سامان ہے۔

جو نیک عمل کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو ترقی دیتے ہیں۔

اور جو شخص مہربان خدا کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر
ایک شیطان مقرر کرتے ہیں جو اس کو ہمراہ رہتا ہے۔

کیا تم دیکھتے ہو اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا
رکھا ہے اور باوجود جاننے کے خدا نے اسے گمراہ کیا ہے

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ غَنَاقِهِ فَهِيَ يَٰيُودِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ط

(جاثیہ پارہ ۲۵ ع ۳۳)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَاؤُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط
تَقْطَعُ رِجْلَهُمْ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

فَمَنْ يَسْتَعِزَّ بِقَوْلِكَ فَمَا تَقْطَعُ رِجْلَهُ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآزَاؤُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط
أَبْصَحَ هُمْ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

فَلَمَّا سَأَلُوا أَنِ اعْلَمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآزَاؤُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط

(صف پارہ ۲۷ ع ۱)

ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكُم مِّنْ غَنَاقِهِ فَهِيَ يَٰيُودِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

وَمَنْ يَسْتَعِزَّ بِقَوْلِكَ فَمَا تَقْطَعُ رِجْلَهُ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآزَاؤُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط
أَبْصَحَ هُمْ ط (محمد پارہ ۲۷ ع ۲)

(طلاق پارہ ۲۷ ع ۱)

اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی
آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس عدل کے سوا اسے کون

ہدایت دے گا کہ تم نصیحت نہیں کر سکتے۔

اور جو ہدایت کی طرف آتے ہیں خدا ان کی ہدایت کو زیادہ
کرتا ہے اور انکو تقویٰ کی توفیق بخشتا ہے۔

کیا تمکو امید ہے کہ تم با اختیار ہو تو ملک میں فساد
پھیلادو گے اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرو گے

یہی لوگ ہیں جن کو خدا نے رحمت سے دور کر دیا ہے
پس انکو ہمرہ کر دیا ہے اور انکی آنکھوں کو مایا بتا دیا ہے

پس جب وہ گمراہ ہوئے تو خدا نے ان کے دلوں کو اور
بھی گمراہ کر دیا اور (جو یہی) اگر کوئی فتنہ و فساد کریں اور

خدا اس پر ہدایت مرتب کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔

یہ پنج اسم اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے
اس لئے انکے دلوں پر فکر نہ لگتی پس اب کچھ نہیں سمجھتے

جو شخص خدا پر ایمان لا خدا اس کے دلیں نصیحت بخشتا
جو شخص خدا سے ڈرے خدا اس کے لیے رستہ گاری کا

رستہ بناتا ہے اور اسکو اپنی دلی دیتا ہے جس کا اسے
گمان بھی نہیں۔۔۔ (اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خدا

اسکے کام آسان کرتا ہے

پنج اسم جس طرح معلول کیلئے علت کا ہونا ضرور ہے اسی طرح علت
جس کیفیت کے لے بابت جو ہرگز اس کے معلول کا موجود ہونا ہی ضرور ہے اور ممکن نہیں کہ

علت سے اپنے تمام شرائط اور لوازم کے پائی جائے اور اس پر اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی فعل کی طرف توجہ کر نیوالی تحریک مکمل طور پر موجود ہو تو ممکن نہیں کہ توجہ پائی نہ جائے اور اگر توجہ عیسوی چاہئے موجود ہو اور توجہ کو روکنے والا کوئی سبب موجود نہ ہو تو ممکن نہیں کہ وہ کام شروع نہ ہو اور پھر کام شروع ہونے پر ممکن نہیں کہ اسکی واقفیت پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ اگر اپنی تمام شرطوں کے ساتھ جاری رہے تو ممکن نہیں کہ وہ فعل خجسام کو نہ پہنچے اور اگر وہ فعل ہا ایت ہو تو ممکن نہیں کہ اسکا نتیجہ ہدایت ہو۔ اور دنیائین کوئی طاقت نہیں جو علت و معلول کے اس سلسلہ کو توڑ سکے پس اس مہول کو گذشتہ اصول کے ساتھ ملا کر اور سلسلہ علّیت کو علل تک لیجا کر دیکھا جائے تو کتنا پڑتا ہے کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ قوانین اور اس کے جاری کئے ہوئے سلسلہ میں ہدایت کی طرف گمراہ ہے ممکن نہیں کہ کوئی اسکو گمراہ کرے اور جو انہی قوانین اور سلسلہ کے اندر ضلالت میں دوس رہے ممکن نہیں کہ کوئی طاقت اسکو راہ راست پر لائے۔ غرض خدا کی طرف ہر جاری کی ہوئی ہدایت اور ضلالت اٹل ہے اس اصول کو علی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیچر نے جو حساب پیدا کئے ہوں انکے خلاف نہیں ہو سکتا اور مذہب نیچر کو خدا کا پیدا کردہ سمجھ کر اور خدا کی طرف کا خیال لوٹنے کو ضروری بنانے یوں کہتا ہے کہ خدا نے جو حساب ہمیا کئے ہوں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اگر خدا تم کو مدد دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر تم کو ناکام کرے تو اس کے عید اور کون مدد دے سکتا ہے۔

جس پر خدا لعنت کرے تم اس کا مددگار نہ ہو سکتے۔

کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو جسے خدا نے گمراہ کیا ہے اور جس کو خدا گمراہ کرے تم اس کا مددگار کوئی نہ دیکھو گے۔

وَلَا يَصْعَدُ كَلِمَةً إِلَى اللَّهِ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ يُصَوِّرُكُمْ فِيمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَكُنُودُونَ ۚ

وَلَا يَصْعَدُ كَلِمَةً إِلَى اللَّهِ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ يُصَوِّرُكُمْ فِيمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَكُنُودُونَ ۚ

وَلَا يَصْعَدُ كَلِمَةً إِلَى اللَّهِ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ يُصَوِّرُكُمْ فِيمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَكُنُودُونَ ۚ

یہ اس کی برکات کی طرف اشارہ ہے اور اگر ضلالت ہے تو ممکن نہیں

مَنْ يَرْوِ اللَّهَ فَيَسْتَكْثِرْ فَلَنْ يَمْلِكَ لَهُ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا (رائدہ پارہ ۷ ع ۱۰)

مَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُ رَاعِفٌ بَارِعٌ
وَأَنْ يَسْتَسْأَلَ اللَّهَ بِصَرْفٍ وَلَا كَاشِفٌ لَهُ
الْأَهْوَاءُ وَأَنْ يَرْجِعَكَ بِخَيْرٍ وَلَا كَارِذٌ لِفَضْلِهِ
رینس پارہ ۷ ع ۱۰

لَا يَتَّقِعْكُمْ كُفْرِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ
لَكُمْ إِنْ كَانِ اللَّهُ يُبِيدُ أَنْ يُعْزِيَكُمْ
(مہر پارہ ۱۳ ع ۱۰)

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَظْمٍ شَيْءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ
(رعد پارہ ۱۳ ع ۱۰)

وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ رَاعِفٌ بَارِعٌ
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُهْتَدٍ وَ مَنْ
يُضِلَّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
(ربیع السہیل پارہ ۷ ع ۱۰)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُهْتَدٍ وَ مَنْ
يُضِلَّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا
(دکھ پارہ ۱۰ ع ۱۰)

وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ رَاعِفٌ بَارِعٌ
وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ قُورًا فَالْأَمْرُ لِلَّهِ
(نور پارہ ۱۰ ع ۱۰)

جس کو خدا نفع میں ڈالنا چاہے تو تم خدا کے مقابلہ میں
اس کے لئے کسی امر کا اختیار نہیں رکھتے۔

جبکہ خدا گمراہ کرے اسکو کوئی ہادی نہیں
اگر خدا تم کو کچھ رحمت پہنچائے تو اسکو کوئی دور
کرنے والا نہیں اور اگر وہ ہلکائی چاہے تو اس کے
فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت کچھ
مفید نہ ہوگی اگر خدا تمکو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔

جب خدا کسی قوم کو کچھ رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت
نہیں ہو سکتی۔

جبکہ خدا گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت دین والا نہیں۔
جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور
جبکہ وہ گمراہ کرے اس کے لیے تم کوئی رفیق موا
خدا کے بناؤ گے۔

جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے
اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کے لیے تم کوئی
دوست ہدایت دین والا نہ پاؤ گے۔

جبکہ خدا دولت دی اور اسکو کوئی عزت دین والا نہیں
جس کے لئے خدا نے نذر نہ ودعیت کیا ہو اس کے
لئے کوئی نذر نہیں۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمْتَ
اللَّهُ عَاذٌ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
(زمر پارہ ۷ ع ۷)

فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ط روم پارہ ۱۱ ع ۱۱
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
(روم پارہ ۱۱ ع ۱۱)

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط (فاطر پارہ ۲۲ ع ۱۱)
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ
تُنْفِقُ مَنْ فِي النَّارِ ط (زمر پارہ ۱۱ ع ۱۱)
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ط
(زمر پارہ ۱۱ ع ۱۱)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَهٍ مِنْ بَعْدِهِ
(شورہ پارہ ۲۵ ع ۱۱)

تم مردوں جیسے غافلوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے
اور بہر حال جو وہ پیچھے پھیر کر جا رہے ہوں پکار کی آواز نہیں
سنا سکتے۔

جس کو خدا نے گمراہ کیا ہے وہ کو کون ہدایت دے دے ایسے
لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔
تم اندھوں کو انکی گمراہی سے نکال نہیں سکتے۔

جو رحمت کا دروازہ خدا نے لوگوں کے لئے کھولا ہے اسے
کوئی بند نہیں کر سکتا اور جو بند کر دیا ہو اسے کوئی نہ کرے
سوا کھول نہیں سکتا اور خدا غالب باکنت ہے۔

کیا جس پر عذاب کا خط کھینچ دیا گیا ہو اسکو کوئی چھڑا سکتا
کیا تم اسکو رائی دے سکتے ہو جو آگ میں داخل ہو چکا۔

جبکہ خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
.... اور جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں

اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی دوست سوا خدا
کے نہیں ہو سکتا۔

خدا نے ساری کچھ توجہ پیدا کر دیا
کرنیکا ایک سبب قرار دیا ہے یہ بھی یقیناً ثابت ہے کہ توجہ سے پہلے ایسی حالات کا ہونا ضرور ہے جن سے
غیرت یا نفرت پیدا ہو اور غیرت یا نفرت سے توجہ کی حرکت شروع ہو۔ مثلاً انسان کو خوراک تلاش کرنے
کی طبعی توجہ ہی لیے ہوتی ہے کہ اعضائے اندرونی ضرورت پیش آنے پر تکلیف اور بے چینی ظاہر

کہ تین اور باہر اس تکلیف کو دور کرنے کا سامان بنایا نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی فن کی طرف توجہ ہی
لیٹے جتنی ہے کہ اس فن کے فائدے گرد و پیش نظر کرنے پر محسوس ہوتے ہیں اور اسکو حاصل کرنے
سے پہلے بعض ضرورتیں ہوتی ہیں جنہیں ہر ایک کا خاص ہر ایک کام میں توجہ پیدا ہونیکا باعث اندرونی
اور بیرونی حالات ہوتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوں تو توجہ کا پیدا ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور عمل ان حالات کے
انسان کے فکر کسی ایسی سوسائٹی کا ہونا جس میں کسی خاص کام یا فن کا چرچا ہو اس کام کی طرف توجہ ہونے
کا بہت بڑا سبب ہے اور مذہب کو دیکھا جائے تو اسکی طرف توجہ کرنے کے لیے علاوہ فطری کشش کے
بڑا باعث اکثر گرد و پیش کے خیالات اور سوسائٹی کا اثر ہو اگر تاہم اس لیے جیسی قدرت کی طرف
سے مختلف فنون اور کاروبار کے لئے شریک دینے والے اسباب کے علاوہ ترغیب و تنبیہ والی سوسائٹی
کا سہم جاری کیا گیا ہے اسی طرح پر مذہبی ترقی کے لیے عبرت انگیز واقعات عالم کے علاوہ مذہبی ہنگاموں
کو پیدا کرنے اور ان کی وساطت سے مذہبی سوسائٹیاں بنانے کا دستور قائم کیا گیا ہے اور چونکہ سب
قوانین قدرت میں اس لیے صاحب قدرت کی طرف منسوب ہیں۔

فعلیہ منہن بہ احسان کیا ہو کہ ان میں پیغمبر بھیجے۔

ہننے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں اس پرانے کے لوگو خدا کی
عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔

ہم خدا نہیں کیا کرتے جب تک رسول بھیجیں

اور نہیں ہلاک کیا ہے کوئی کا خون مگر اس وقت
جبکہ میں نصیحت کیلئے آیا ہوں اے بھیکے اور ستم ظلم
نہیں ہیں۔

اور تیرا پروردگار جنتیوں کو ہلاک نہیں کیا مگر انہیں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ (آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷)

وَكَانَ بَعَثَانِي فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِنْهُمْ وَلَئِنْ
رَأَيْتَهُمْ لَظَالِمِينَ (نحل پارہ ۱ ع ۱۷)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

رَبِّي أَسْمِعُ الْإِنْسَانَ (اسرا پارہ ۱ ع ۱۷)

وَمَا أَهْلَكَ نَارَ سَمُوتَ فَرَقِيهِ إِلَّا لَهَا مُنَادٍ فَذَكَرَ

فِي كُتُبٍ وَبِأَكْثَرِ الْأَلْمِينِ (نحل پارہ ۱ ع ۱۷)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

فِي مَنَاسِكِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَلَكُنَا
مُحَلِّكِ الْقُرْآنِ وَلَا أَهْلُهَا عَالِمُونَ
(تفصیل پارت ۱۷ ع ۱)

اُن کے صدر مقام میں کوئی رسول بھیج چکا ہو جو انکو ہر
نشان سنا کر ہم بہتین کو نہیں تباہ کرتے جیسا کہ
کہ وہ ظلم نہ کریں۔

اللَّهُ كَرِيمٌ أَحْسَنَ الْخَبَرِ يَتْلُو آيَاتِنَا
مَشَافٍ نَفْسُهُ مِنْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ
(زمر پارت ۱۷ ع ۳)

خدا نے سب کو سچے باتیں یعنی ایک مربوط اور دہرائے
جلنے کے لائق کتاب اتاری ہے جس کو ان لوگوں کے
رونگلے ٹھٹھے ہوتے ہیں جو اپنی پروردگار کو ڈرتے ہیں
ہم تم پر سچی کتاب اتاری ہے پس جو ہدایت پائے
اُس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہ ہو اس کا اپنا نقصان
ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ
اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهِ
(زمر پارت ۱۷ ع ۴)

اور جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی ذریت ایمان میں
انہی پر وی کرے تو ہم انکی ذریت کو بھی ثواب میں
اُن کے شریک کرتے ہیں اور با انہم انکے اپنے اجر
میں سے کچھ کم نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ أَفْضَلُ مِمَّا سَمِعُوهُ مِنْهُمْ وَمَا
أَنْزَلْنَاهُمْ مِنْ عِلْمٍ مِمَّنْ نَقَلْنَا
(طہ پارت ۱۷ ع ۱)

یہ قرآن جس نصیحت تمام جہان الون کیلئے یعنی اس
شخص کے لئے جو راہِ راست پر چلنا چاہے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفْهِمَهُ وَكَمْ يَرْتَدَّ عَنْ
دِينِهِ

ہم قسم جس طرح اندرونی اور بیرونی حالات علم و ہنر اور مذہب کی طرف
توجہ کرنے کا سبب ہیں اسی طرح یہی حالات گرد و پیش کسی نیک کام

خدا سے رسالتی کو نیک اور بد
دو تہ تمیز کا باعث گردانا ہو

سے توجہ کو پھیرنے اور بدی کی طرف راغب کرنے کا بھی باعث ہوتے ہیں بلکہ اکثر اوقات ایک ہی واقعہ
کی ظاہری لذت اور راحت بدی کی ترغیب دیتی ہے اور اس کے باختم کو دیکھنا بدی سے روکنے کا
باعث ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ایک وقت کسی ایک یا چند اشخاص کی کوشش اور اثر سے کئی نیکی
روج پاجاتی ہے اور آئندہ مسلمان کے لئے اسکی طرف توجہ کرنے کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح نیک

سوائے بن ابی قحیفہ کسی ایک یا چند شخص کی ترغیب و ترغیب سے یا صرف نذر پیش کرنے سے کوئی بدی ظہور پکڑتی ہے اور پھیلتی ہوئی قوم میں سرایت کر جاتی ہے اور ائمہ مسلمین اس سے متاثر ہو کر تباہ ہوتی ہیں۔ غرض یہی قانون قدرت ہر کو ایک کی نیکی بہت کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ایک کا گناہ ہزاروں کو تباہ کر رہا ہے اور جس صاحب قدرت نے ایسے قانون جاری کئے ہیں ان کو اسکی طرف منسوب کرنے کے سوا چارہ نہیں اور چونکہ سچے مذہب کی یہ شان ہونی چاہئے کہ سچے واقعات پر پردہ نہ ڈالے اسلئے جہاں رسولوں کو بھیجئے گا اور انکی بدیہ نیکی کو پھیلانے کا ذکر ہے اسکا ساتھ اس قانون کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ جس قوم پر تباہی آتی ہوتی ہے اسکی عیش و عشرت و فراہ و بدی اور گناہ میں نہمک ہو جاتے ہیں اور انکی دیکھا دیکھی تمام قوم تباہی کے بھنور میں گر جاتی ہے اور چونکہ یہ قانون قدرت ہے اسلئے اسکو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے۔

ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک پیغمبر ان کو بھیجیں
اور جب ہم کسی کا وزن کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو
اس کے دو تہمدون کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور
کریں پس وہ عذاب کے سخت ہو جاتے ہیں اور ہم انکو
تباہ کر دیتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْأُمَمُ
وَالْأُمَمُ نَا أَنْ تَهْلِكَ فَنَزِلْنَا
مِنْ فَوْقِهِمْ فَتَسْقُوتُ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبُ
فَلَنَنْصُرَنَّ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا كَانُوا

ربی اسرائیل پاورع ۱۵

اور اسی طرح جب بنی اسرائیل نے سامری کے ہکالے سے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی اور اس ایک شخص کی برائی سے قوم پر تباہی آئی ہے تو حضرت موسیٰ کی زبان سے دعا کے موقع پر کہا گیا ہے۔

جب ان کو عذاب ملے لیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے
پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پیٹھ ہی تباہ
کر دیتا۔ اب کیا تو کہہ رہا ہے کہ لکھا اس نعل کے سبب جو
پہرے پہلائے گیا ہے یہ تیری طرف سے ایک آواز تھی

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ رَآيَايَ وَأَهْلَكْتَنِي بِمَا
فَعَلْتُ السُّفْهَاءُ مِمَّا أَنْ هِيَ إِلَّا ذُنُوبُهُمْ

راعاف پاورع ۱۵

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا لَا تُبْدِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

وَمِنْكُمْ خُصَاصَةً (انفال پاورچ ۱۹)

اور اس وقت سے شروع ہم میں صرف ظلم کرنے والوں کو ہی

نہ پہنچے گا بلکہ انکی پیروی کرنے والے بھی مبتلا ہونگے)

ہدایت و ضلالت خدا کی طرف سے ہے۔ ہر شخص ہمیں ایک اور بدی کا وجود اور ان میں سے ہر ایک کی جانب توجہ کرے اسکا ترقی پذیر ہونا اور ترقی کی رفتار جاری رہے یہی نقطہ تک پہنچ جانا کہ اسکا

بدلتا حال ہو جائے اور نیز توجہ پیدا ہونے کے لیے مختلف اندرونی اور بیرونی محرکوں کا موجود ہونا ایسے واقعات ہیں جن کا انکار دنیا کو نظر بصیرت سے دیکھنے پر ممکن نہیں۔ اور اگر دنیا کو خدا نے پیدا کیا تو

تو اسکی طرف سب کر نیسے مضر نہیں۔ اور یہ ایک طرف جب دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے تو جس پہلو سے دیکھا جائے نیکی اور بدی یا ہدایت اور ضلالت اسکی طرف سوامنی پڑتی ہے مثلاً اگر وہ دنیا کو پیدا نہ کرتا

تو ہدایت اور ضلالت کا وجود بھی نہ ہوتا اور اگر پیدا کرتا تو انسان کو جسم سے پاک اور محض روحانی شکل میں رہنے و تہنات بھی چونکہ یہاں کے تمام نتائج جہانیت ہی پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہ روحیں نہ ترقی

کر سکتیں اور نہ منزل۔ اور اگر جسم دیا جاتا تو مگر حیوانوں کی طرح اسکی دماغی حرکت اور قوت ارادہ کو نیچر کی نہایت سادہ ضروریات تک محدود رکھا جاتا ہے جس طرح ایک شیر اور وہ سر سے شیر میں اور

ایک گھوڑے اور دوسرے گھوڑے میں ہدایت اور گمراہی کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہیں یہی طرح ایک انسان اور دوسرے انسان میں کچھ تفاوت نہ ہوتا۔ اور اگر یہ کچھ دیا تھا تو ہشیا اگر وہ پیش

میں یہ لذت نہ رکھی جاتی جس سے بدی پیدا ہوتی ہے۔ یا ان کے بد اخلاقیات پر بد نتائج مرتب نہ ہوتے جن سے عبرت پکڑ کر نیکی ترقی کرتی ہے مگر یہ صورت بھی نہیں۔ اب خواہ یہ دنیا کئی قدیم شیا سے مرکب

ہو اور خواہ ایک ہی جتنی اپنے تئیں ان ظہروں میں جلوہ دے رہی ہو اور خواہ کسی قادر و قوی خدا نے اس سلسلہ کو پیدا کیا ہو ہر طرح پیچھے کی طرف جلتے ہوئے اس ہستی پر ٹھینا پڑتا ہے جس نے اس

مشین کو سکون سے حرکت دی ہے۔ پس اگر وہ یہ مشین رہتی ہے تو کہیں گے کہ یہ سب کچھ اسکا قانون ہے اور اگر مشین کی صفت سے بھی متصف ہو تو کہنا ہو گا کہ ایسا نظام اس کا قانون ہی ہے اور

ارادہ بھی ہے۔ اور جب مانا جائے کہ اس نے اس سلسلہ کو اپنے ارادہ سے جاری کیا ہے تو تسلیم کرنا ہو گا

کہ تمام آئندہ نتائج جو اس سلسلہ کیلئے لازمی ہیں ان کے ارادہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور حتمیہ جس نتیجہ پر اس کے ارادہ سے انکار کیا جائے اسی جگہ اس کو بے اختیار اور مجبور ماننا پڑیگا اور جب یہ حال ہو تو کہنا ہوگا کہ وہی جس نے اپنا ارادہ سونپی اور بدی کو ظاہر کیا اور وہی ہے جس نے اپنا ارادہ سے انسان کو پیدا کیا اور وہی ہے جس نے اپنا ارادہ سے انسان کو جسم اور حیاتی خواہشوں سے اور ارادہ اور عقل وغیرہ سے بہرہ ور کیا اور پھر وہی ہے جس نے اپنے ارادہ کو جہ پیدائش توجہ کرنے کو آئندہ ترقی کا باعث قرار دیا اور وہی ہے جس نے اپنے ارادہ سے توجہ پیدا ہونے کے لیے وہ واقعات گرد و پیش کو سبب قرار دیا اور دنیا کی لذتوں کو کشش کے لالچ اور بد نتائج کو عبرت انگیز بنایا۔ قصہ مختصر وہی ہے جس نے بعض کو ہدایت دینے کے لیے اپنے ارادہ سے وہ سامان پیدا کیا جس کی طرف توجہ کرنے سے ان کا دل نیکی کی ہوا کھانے کے لیے کنول کی طرح کھل جائے اور بعض کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ارادہ سے وہ دشواریاں پیدا کیں جن میں مبتلا ہونے سے نیکی کی طرف آنا ایسا دشوار ہو جیسے ساپ کے سوراخ میں بات دینا۔ غرض وہی ہے جس نے جس کو چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا گمراہ کیا پس واقعات عالم کو دیکھ کر اور ان کی پیدائش ایک علیم و قدیر قدا کی طرف منسوب کر کے یہی صداقت جس پر یقین کرنا پڑتا ہے اور یہی ہے جس کی کمال مذہب نے علی الاعلان منادی کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
(بقرہ پارہ ۱ ص ۱۷)

۴۔

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مَنِ ارَادَ مِنْ نِعْمَةٍ مَّا يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(بقرہ پارہ ۱ ص ۱۷)

يُوْنُسُ فِي الْحِكْمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَنُوحٍ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَمَقْدَرُ فِيْ خَيْرٍ كَثِيْرًا۔

(بقرہ پارہ ۱ ص ۱۷)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ اَلْمَلِكُ تُوْعَزُ اَلْمَلِكُ

اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ رست کی ہدایت کرتا

اور اللہ اپنا مالک دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ

صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔

وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت

دی جائے اسے بہت بڑی بھلائی دے گی۔

تم کہو کیا اللہ اور اسے مالک کے مالک تو جسے چاہتا

مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُخْرِجُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (آل عمران پارہ ۷ ع ۷)

اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
آل عمران پارہ ۷ ع ۷

قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِنَبِيٍّ مَنًّا تَبَيَّنَ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
آل عمران پارہ ۷ ع ۷

وَاللَّهُ مَنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
يَعْرِفُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
آل عمران پارہ ۷ ع ۱۳

قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْفِتْنَةَ
فَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُنْفِرُوا بِهِ كَيْشَرَّ صَدْرًا
لِلرَّسُولِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (النعام پارہ ۷ ع ۷)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
(اعراف پارہ ۷ ع ۷)

قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْفِتْنَةَ
وَهَدَانَا اللَّهُ

ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا
ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا
ہے ذلت دیتا ہے بھلائی نیرے ہی ہاتھ میں ہے
اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے

تم کہہ کر فضل خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے
دیتا ہے اور اسد صاحب رحمت اور صاحب علم ہے وہ جسے
چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے اور اسد
پرے فضل کا مالک ہے۔

اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ خدا ہی کا
ہے وہ جسے چاہتا ہے جنتا ہے اور جسے چاہتا ہے
عذاب دیتا ہے۔

تم کہہ دو کہ حکم سب خدا ہی کا ہے۔

جس کو خدا ہدایت دینی چاہتا ہے اس کے دل کو ہدایت
کیلئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے
دل کو تنگ اور بند کر دیتا ہے

اور انہوں نے کہا خدا کی تعریف تو جس نے سیکھ لی ان کے
لیے ہدایت دی اور اگر خدا کو ہدایت دینا تو ہم ہدایت
نہ پاسکتے۔

تم کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے

إِلَيْهِ مِنْ أَنْتَابٍ (رمہ پاره ۱۷ ع ۱)

يُخَوِّدُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ (رمہ پاره ۱۷ ع ۱)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَلْقَىٰ أَقْبَمَهُ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

(ابراہیم پاره ۱۷ ع ۱)

سَمِعْتُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءُ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَافِظًا

وَيَسْأَلُ بِكُمْ يَوْمَ الْبِرِّ (نبی اسرائیل پاره ۱۷ ع ۱)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

وَالِيَهُ تَقْلِبُونَ ط (عنکبوت پاره ۱۷ ع ۱)

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ قَرَئَهُ حَسَنًا

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ط

(فاطر پاره ۱۷ ع ۱)

إِنَّ اللَّهَ يُسَمِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِرٍ

مَنْ فِي الْقُبُورِ ط (فاطر پاره ۱۷ ع ۱)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ

يَجْعَلُ الْإِلَهَ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ

مَنْ يُنِيبُ ط (شوری پاره ۱۷ ع ۱)

أَوَاتِ الْفَضْلَ يَدِي اللَّهِ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ

طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔

خدا جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے

اور جسے تمام پیغمبر کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں

تا ان کی سامنے بیان کر سکیں اور پھر خدا جسے چاہتا ہے

مگر وہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ

غالب با حکمت ہے۔

تجھ پروردگار تو کدو خوب جانتا ہے پس اگر وہ چاہے

تم پر رحمت کرے یا چاہے تلو خدا ہے۔

وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم کرتا ہے

جس پر چاہے۔ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

کیا وہ شخص جس کی نظروں میں اس کے بعد اعمال کو نہایت

دیکھی ہے اور وہ انکو اچھا جانتا ہے (اس کے بارے میں)

وہ میں تمیز کر سکتا ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا

ہے مگر وہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

پس تم اس کی رحمت میں ایمان لانا۔ خدا انکو اعمال کو وقف ہے

خدا جسے چاہے نیک بات سناتا ہے اور تم پر کرے

مردوں جیسے غافلوں کو نہیں نکال سکتے۔

جس چیز کی طرف تم بلا تھے وہ مشرکین کیلئے بہت

ناگوار ہے اسلئے اپنی طرف بلاتا ہے جو چاہتا ہے

جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔

اور بیشک فضل خدا کے اتنے ہیں کہ وہ دیتا ہے

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (مید پاره ۱۷ ع ۱۷)
 ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (مید پاره ۱۷ ع ۱۷)
 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَّشَاءُ وَمَن يُهْدِ اللّٰهُ
 لَآ اَهْوَاٰ (مید پاره ۱۷ ع ۱۷)
 اِنَّ عَلَيْكَ لَآ اِهْوَاٰ لَآ اَهْوَاٰ لَآ اَهْوَاٰ
 وَكَذٰلِكَ يَدْعُوْا مَن يَّشَاءُ

جسے چاہے اور اسے بڑے فضل کا مالک ہے۔
 یہ خدا کا فضل جو وہ دیتا ہے جسے چاہے اور اسے
 بڑے فضل کا مالک ہے۔
 اسی طرح (یعنی منکرینِ مالکِ لطیف) خدا جسے چاہتا ہو گمراہ
 کرتا ہے اور جسے چاہتا ہو ہدایت دیتا ہے۔ اور خدا کے
 لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 بیشک ہماری طرف سے ہدایت۔ اور ہمارے ہی
 اختیار میں ہے آخرت اور دنیا

خدا کے علم میں سب کچھ ہے | تنہم ایک کلاک بنانا ہے الّا اسکے نزدیک ہر چیز کو جو ذکرِ پیشین گوئی کر سکتا
 ہے کہ سوئیاں فلاں وقت پر فلاں جگہ ہونگی اور فلاں وقت پر اس قدر آواز نکلیں گی اور اگر وہ
 اس کام کا پورا ماہر ہو تو ایسی پیشین گوئی درست نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک کسان جو کاشتکاری کے
 کام میں ہر شیار ہوا پانی زمین میں دانہ ڈال کر بنا سکتا ہے کہ فلاں وقت تکسیر و سیدگی پیدا ہوگی اور فلاں
 وقت پھل لائیگی اور جو روئیدگی کے اسباب اسکے خیال میں ہیں اگر وہ مہیا زمین تو اس کا تخمینہ غلط
 نہیں ہوتا علیٰ ہذا علم نباتات کا ماہر ایک طویل العمر و زنت کی نسبت اور طبقات الارض کا ماہر ایک
 پہاڑی چٹان کی نسبت بتا دے وہ ان کی سلطنت اور قوم کی نسبت۔ ہیئت ان کی صورت و خصوص
 اور مدار سیاروں اور شہابوں کی نسبت اسلئے کہ وہ ان تمام امور کے سلسلہ اسباب و نتائج کو جانتا
 ہے آئندہ کے لیے بہت بڑے عرصہ تک کے حالات بیان کر سکتا ہے اور اگر اس کا علم صحیح ہو تو
 واقعات آئندہ میں غلطی نہیں نکلتی۔ پس جس ہستی نے اس تمام سلسلہ کائنات کو اپنے علم اور ارادے سے
 شروع کیا ہے اور خود اس کے خدا بظاہر قوانین مقرر کئے ہیں ضرور ہے کہ کلاک بنانے والے اور
 کسوف و خسوف کا حساب لگانے والے کی طرح اس کو بھی کائنات کی رفتار کا ہر ایک درجہ اور موجودات
 کا ہر ایک ذرہ بخوبی معلوم ہے اور جو چیز پیدا ہونے کو اور جو واقعہ پیش آئے گا وہ سب اس کی لوحِ علم پر

منقوش ہے اور جب گھڑی ساز اور ہیت دان کی پیشین گوئی سن و عن صحیح ہو سکتی ہے حالانکہ انہوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ آفرینش قدرت کے چند قوانین کا پیروی علم حاصل کیا ہے جس مالک الملک نے تمام سلسلہ کو نسبت و ہست کیا ہے اس کے علم کے خلاف ہونا کیونکر ممکن ہے پس یہی تعلیم ہر باب کی طرف سے ہونی چاہئے اور ایسا ہی فرمایا گیا ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ
فَخَذُوا مَوَازِينَ (توبہ پارہ ۱۷ ع ۷۱)

اور جان کو کہ خدا جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے
پس اس سے ڈرو

تم کہو کہ ہم کو وہی ملے گا جو ہمارے رب نے لکھ دیا ہے وہ
ہمارا مال ہے اور اصرار پر پھر دوسرے کو نواہون کر دوسرے
کے زنا چاہئے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ بِمَآلِكُمْ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
مَوْلَا نَارُ عَلَى اللَّهِ فَلَيْتُ كُفَّ الْأَنْفُوكُونَ ۝
(توبہ پارہ ۱۷ ع ۷۱)

اور تم جس حالت میں ہو اور قرآن میں جس معاملہ کی نسبت
پر پھر رہے ہو اور جو کچھ عمل کر رہے ہو ہم اس سے
آگاہ ہوتے ہیں جب تم وہ عمل کر رہے ہو اور تمہارے
پروردگار سے کوئی ذرہ زمین کا اور نہ آسمان کا مخفی
نہیں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ہے جو
روشن کتاب میں نہ ہو

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
وَلَا تَكُونُ فِي عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ
تُفْعِلُونَ فَيَلْوُ مَا يُعْرَبُ عَنْ يَدِكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ۝ (یونس پارہ ۱۷ ع ۷۱)

اور وہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور چھوڑنے کی جگہ
جانتا ہے سب کچھ روشن کتاب میں ہے جو جو ہے۔

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (یونس پارہ ۱۷ ع ۷۱)

تمہارا پروردگار جانتا ہے جو اس کے رستہ کی گمراہ ہوا اور
جس نے ہدایت پائی

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (نجم پارہ ۱۷ ع ۷۱)

جو مصیبت زمین پر اتنی ہو یا تمہارے اوپر اتنی ہے
وہ سب دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے روشن کتاب میں درج

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

إِنَّ خَلْقَ كُلِّ لَاحِظٍ عَلَى اللَّهِ يُسِيرُ (عید پڑھو) اور ایسا کام خدا کے لیے آسان ہے۔
 هَذَا أَصَابَةُ مَنْ قَضَىٰ بَيْتَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ
 يُؤْمَرْ مِنَ اللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ (تغابن پارہ ۱۷ ص ۱۷۸) دیکھو اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

خدا نے انسان کو قوت فیصلہ عطا کی ہے اور خواہ مخواہ انسان کو ہدایت یا گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں یعنی اس کے اندر خواہشوں کا موجود ہونا اور باہر ایسے سامان کا ہونا جو اس کے اثر اور نتیجہ کے وہ نیک اور بد اثر ہو سکتا ہے یا کرے مین کامیاب نہ ہوتا ہے ان امور کو دیکھنے کے بعد جب اس نوع کے اوصاف سے دیکھ جاتے ہیں تو انسان اور دیگر تمام مخلوقات میں ایک مین فرق نظر آتا ہے۔ پتھر، لکڑی، جمبوئی کی حالت میں حوادث کے اثر برداشت کرتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات اپنے اپنے درجہ کے سرائق کچھ کچھ حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے تمام افعال ایک خاص دائرہ میں محدود ہیں اور ایک نوع کے تمام افراد اپنے افعال میں متفق نظر آتے ہیں اگر شیر درندہ ہے تو ایک دو مین بلکہ تمام اسی صفت سے متصف ہیں اور کھائے سکیں اور فائدہ رسانی کی صفت کھتی ہے تو یہی سہی مین پائی جاتی ہے مگر ان سب کے برخلاف انسان کی افراد اپنے افعال میں ایک دوسرے سے ہزاروں طرح کے اختلاف رکھتے ہیں اسلئے شیر کی درندگی اور کھائے کی سکیں کو انکی فطرت کا تقاضا کر سکتے ہیں مگر انسان کے مختلف افعال کو انکی فطرت کی جانب منسوب نہیں کر سکتے بلکہ انکا پڑنا ہے کہ یہ سب انکی قوت فیصلہ سے صادر ہوتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ دیگر تمام مخلوقات کے افعال انکی فطرت میں داخل ہیں اور انسان کی فطرت میں بچا سے افعال کے قوت فیصلہ کو داخل کیا گیا ہے جس کو کام میں لا کر وہ جدا گانہ رہتے انتخاب کرتا کر بیشک انسان سائنسی اور صحت کا اثر قبول کرنا پڑا و غریب و مخرب سے آمادہ ہر حال ہوا و ایک دفعہ تو جہ کرنے پر عادت کی تاخیر اسکو زیادہ سے زیادہ جکڑتی چلی جاتی ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ وہ جس کام کو شروع کرتا ہے اس میں پہلے اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے اور ایک رستہ کو دوسرے پر ترجیح دیکر اختیار کرتا ہے پس یہی قوت فیصلہ اور انتخاب کی عادت جو انکی فطرت میں داخل ہے خدا کی وہ امانت ہے جو آسمان زمین

کے کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی اور صرف انسان کے حصہ میں آئی ہے اور یہی وہ قوت فیصلہ ہے جس کے سبب کہ وہ اپنے افعال کا فاعل سمجھا جاتا ہے اور جس سے اس کے افعال کے نیک و بد نتائج خود اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں جبکہ دیگر مخلوقات کے افعال ان کی فطرت کی طرف سے سمجھے جاتے ہیں

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
عَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (راغب المفردات ص ۵۹)

ہم نے امانت کو آسمان زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا مگر انہوں نے اسکو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اسکو اپنے گمراہ انسان نے اسکو اٹھا لیا

انسان یہ مجبور محض ہے | پس اگر یہ ہدایت و ضلالت خدا کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ہدایت و ضلالت کی فطرت اور نہ نخواست رکھائی

کیا اور انسان کو عادت نہ رہا بیٹھی کی زنجیروں میں جکڑا کر چونکہ اس سامان کے ساتھ یہ قوت فیصلہ بھی موجود ہے اور انسان کی ذات میں وہ تو طرف جانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے اسلئے اسکو پتھر یا حیوانات کی طرح کا مجبور ماننا بھی نا انصافی ہوگی اور جو حکم اسکو نیکی کی طرف جانے کے لیے دیا جاتا ہے اسکو تکلیف والا طلاق کرنا ہی غلط ہوگا اور دوسری طرف انسان کو کامل یا اختیار قرار دینا اور ہر امر میں پورا اتنا قرار دینا بھی ان تمام قوانین قدرت پریشانی پر مبنی ہے جو اسے چاروں طرف سے محیط ہیں غرض جبر اختیار کے مابین حالت ہی وہ صداقت ہے جو دو اوقات عالم کی شہادت اور فطری ذہن کی تعلیم سے قابل یقین ثابت ہوتی ہے چنانچہ واقعات گرد و پیش کی وجہ سے اور اس لئے کہ دنیا کے تمام سلسلہ کو خدا کی مخلوق تسلیم کیا گیا ہدایت و ضلالت کو خدا کی طرف سے مانا جاتا ہے اور چونکہ انسان میں قوت فیصلہ اور انتخاب کی عادت کم و زہ ہے جو کام یہ پہلے زیادہ اور کوشش سے کرے اس کے نتائج خود اس کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جو لوگ ہدایت و ضلالت کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے حیلہ سے اپنی تین نیک افعال کی تکلیف کو معاف رکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تا تو ہم کو نیک سے پر ڈال دیتا یا اگر خدا ہدایت دیتا تو ہم پارسا بن جاتے چونکہ وہ اس وقت اپنی اندرونی قوت فیصلہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور باوجود حیلہ والا نہ ہونے کے اپنے تین پتھر جیسا مجبور سمجھتے ہیں اس لیے ان کے خیال کہ محض گمان پر توکل

بے بنیاد کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیشک اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک مین رستہ بنا دیتا اور سب کو ہدایت پر رکھتا مگر اس نے دورستہ بنا کر اور انسان کو عقل و بیکرائی محبت پر ہی کر دی ہے چنانچہ ارشاد ہے

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَلْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ
بَيْنَهُمْ أَنْفُسًا لَّهِيَ كُلِّ شَيْءٍ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ
لَكِنَّا إِنَّا تَشْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ إِنَّكُمْ إِلَّا
تَحْمِلُونَ مَثَلٌ فَلْيَذَّكَّرْهُ لِقَاءِ الْيَوْمِ ۚ
فَلْيَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ يَجْتَمِعُونَ

(انعام پارہ ۷۷)

جو لوگ شرک کرتے ہیں کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد شرک نہ کرتے اور اپنی طرف سے بعض اشیاء کو حرام نہ ٹھہراتے ان سے پہلے گذشتہ والوں نے بھی بدی کر کے لڑا لیکن ہی بدلے دھڑلے تھے کہ انھیں عذاب کا جزہ کچھ دیا تم کو کہو کہ بڑائی کو بھلاسنے کیلئے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے جو ہمارے سامنے پیش کر سکو تم صرف گمان کے چھپرے تلخ ہوا بعض اکل کی باتیں کہتے ہو کہ وہ خدا کی محبت کامل ہو جس نے ہدایت ضلالت کو بستر بنا دیا اور اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے سکتا تھا

مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے بزرگ اسے سو کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا مگر بھلائی بڑائی سمجھانے کے سوا بیخبرین کا اور کیا فرض ہو

خدا کی طرف توجہ کرو اور اسکو مانوس سے پیشتر کرنا چھوڑنا آوے اس وقت تک کہ کوئی مدد نہ دیگا۔ اور جو ابھی تین خدا کی طرف توجہ پرتا رہی تھی انہیں انکی پیروی کرو اس سے پیشتر کہ گمان تم پر عذاب آئے اور نہ کوئی بھی نہ ہوا ورنہ یہ تم نے ڈانے دو کہ کوئی شخص کہے کہ انوس میں نے خدا کے حقوق میں بہت کوتاہی کی اور میں اسکو منسی سمجھتا

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ قَبْلِهِ
مِنْ شَيْءٍ ۚ لَكِنَّا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَ الْغُيُوبِ ۚ
عَلَىٰ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينِ ۚ
وَأَيُّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ إِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ أَبَدًا ۚ لَا تَنْصُرُونَ وَتَقْبَعُونَ
أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ الْمَلِكُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ
فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ط (زمر پارہ ۲۷ ع ۷)

رہا کہ کہ افسوس اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی
پارہوتا۔

اور نیز چونکہ انسان کی فطرت میں ایک طرف ہری کی قابلیت ہے تو دوسری طرف نیک کام کرنے کی
قابلیت بھی اسی فطرت ہی میں روایت ہے اس لئے نیک اعمال کا حکم دینے کے موقع پر کہا گیا ہے کہ خدا
ایسے حکم نہیں دیتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں اور اسکی فطرت میں انہی قابلیت نہ ہو چنانچہ فرمایا ہے
لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ كُفْسًا إِلَّا وَضَعَهَا لَكَ كِتَابًا
وَعَلَيْهَا مَا الْكُفْيَةُ

خدا تکلیف نہیں دیتا انسان کو مگر اسکی وسعت کے موافق
جو کچھ وہ کہائے اس کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا اور نقصان

بھی اسی کو

ہم کسی بشر کو تکلیف نہیں دیتے اسکی وسعت سے دیا ہے۔

اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کہتی ہے اور ان

پر ظلم نہ ہوگا

(بقدر پارہ ۲۷ ع ۲۷)

وَلَا يَكْفِيكَ نَفْسًا إِلَّا وَضَعَهَا لَكَ كِتَابًا

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ط

(مومن پارہ ۲۷ ع ۷)

اور اس وجہ سے کہ انسان کی فطرت میں انتخاب و پسند کی قابلیت و رویت ہم اس کے سامنے نیک بد

نتائج پیش کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ اب چاہو بدی کی طرف جاؤ اور چاہو نیکی اختیار کرو۔ مگر جو کچھ کرو گے

اسکا نتیجہ ضرور ملے گا اور خدا انکی سے خوشنود ہوگا اور بدی سے ناراض۔ چنانچہ ارشاد ہے

كَمْ دِينٍ حَقٍّ هِيَ تَمَارِي بِرُؤُوسِ الْكَاذِبِينَ ط

ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے

اگر نیک اعمال بجا لاؤ گے تو اپنے لیے اور اگر بدکاری کرو گے

تو اپنے لیے

اگر تم کفر کرو تو خدا کو تمھاری کچھ پروا نہیں اور وہ کفر کو پسند

نہیں کرتا اور اگر فکر کرو تو تمھارے اس فعل کو پسند کرے گا اور کوئی

مٹھائی والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ط (کہف پارہ ۲۷ ع ۷)

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَكُمْ نَفْسِكُمْ وَاِنْ

اَسَاسْتُمْ فَلَمَّا رُبِّيْ اَسْرَبِلْ ط (۷)

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ

عِبَادَةَ الْكَافِرِ ط وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ

لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ط (زمر پارہ ۲۷ ع ۷)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَكَانَ إِسَاءَةً عَلِيمًا
وَمَا كُنَّا بِكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (مجموعہ پارہ ۲۴ ع ۱)
إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ كَمَا كُنَّا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا
كَيْتَمَ سَيِّئًا لَّهُ (مزل پلہ ۲۹ ع ۱)

جو بھلائی کرتا ہے تو اپنے لیے اور جو بُرائی کرتا ہے تو اپنے
ضرر پہ اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا
نہیں ہے۔ یہ نصیحت جو پس جو چاہے اپنے خدا کی طرف کا رہے
اختیار کرے۔

مگر چونکہ انسان میں نیکی کرنیکا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اسی لیے کہ ایسے ارادہ کے لیے سامان خدا نے اپنا ارادہ
پیدا کر چھوڑا ہے اسلئے اکثر موعظوں پر جہاں فرمایا گیا ہے کہ "چاہو تو اوجھڑو" وہاں ساتھ ہی میں میں حالت کے
ظاہر کرنے کیلئے فرمایا گیا ہے کہ ایسا ارادہ بھی خدا ہی کے ارادہ کا نتیجہ ہے چنانچہ ارشاد ہے
إِنَّ إِلَهًا تَذَكُّرٌ كَمَا كُنَّا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا وَمَا
يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (مزل پلہ ۲۹ ع ۱)
إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ كَمَا كُنَّا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا
سَيِّئًا لَّهُ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (مزل پلہ ۲۹ ع ۱)
إِنَّ مَوَازِينَ كُنَّا لِلْعَالَمِينَ لَعْنٌ شَاءَ مِثْقَلُهُ
أَنْ يَكْتَفِيكُمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (مزل پلہ ۲۹ ع ۱)

ہاں یہ نصیحت جو پس جو چاہے نصیحت لے اور ہمیں
نصیحت دیتے مگر بھی کہ خدا چاہے۔
بیشک یہ نصیحت جو پس جو چاہے اپنے خدا کی طرف کا رہے
اختیار کرے اور ہم نہیں چاہتے مگر جبکہ خدا چاہے بیشک
خدا با علم و با حکمت ہے۔

یہ صرف نصیحت ہے تمام اہل عالم کے لئے یعنی اس کے لئے
جو تم میں سے راہ راست پر چاہے اور تم نہیں چاہتے
مگر جبکہ خدا چاہے تو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

انسان کو مختار کامل اور مجبور بعض
سمجھنا اور نون خیال غلط ہیں مگر
پہلے خیال میں غلطی بہت ہو اور
خیال میں نقصان زیادہ ہے

انسان کے مجبور و مختار کا مسئلہ ہمیشہ سے اہل مذہب اور اہل عقل کے نزدیک
مذکورہ بالا راہ ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف اقوام اور افراد نے اس بارہ
میں بہت مختلف رائے قائم کی ہیں مگر سب نے دیکھا کہ جو دینی اور جہلہام نے
اختیار کیا ہے حالات گزشتہ و پیش اور انسان کی اندرونی ساخت کو دیکھتے ہیں

یہی فہم عقل ہے اور اس کے خلاف جو لوگ انسان کو مختار کامل مانتے ہیں وہ صحبت طاقت و موت اور
حوادث وغیرہ کے تو نہیں کو جو انسان کے خیالات اور حالات پر بہت بڑا اثر رکھتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں

اور دوسری طرف جو لوگ اسے پتھر جیسا مجبور سمجھتے ہیں وہ انسان کی اندرونی قوت سے جو اسکے لیے مایہ ناز اور باعث فخر و افتخار ہے انکار کرتے ہیں۔ یہ دو فوٹوح کی غلط بیان اگرچہ فی نفسہ بہت بڑی ہیں لیکن باہر گر ان میں بھی کچھ تفاوت ہے۔

خود اپنی حالت کا غلط اندازہ کرنا اگرچہ عجیب معلوم ہوتا ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی غلطی انسان کے اکثر سرزد ہوتی ہے۔ اس میں کسی کام کی یا کسی تہہ کی قابلیت نہیں ہوتی مگر وہ خود رائی سے اپنے تئیں قابل سمجھتا ہے اور اس حالت میں محروم ہونے کا الزام دوسروں پر رکھتا ہے اور ان سے ناراض ہوتا ہے اور اسی طرح اکثر کسی کام کو بجا لانے کے قابل ہوتا ہے اور صرف آرام طلبی یا کسالت سے اس کام کی محنت بردہ نہیں کرتا مگر سمجھتا ہے کہ کچھ میں اس کام کی استطاعت ہی نہیں۔ اور یہی طرح اپنی استطاعت کی نسبت ایسا دھوکا ہوتا ہے کہ دوسروں کی قابلیت یا ناقابلیت کی نسبت بھی دھوکا ہو جاتا ہے اور ایسے واقعات عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ پس یہی طرح کا دھوکا مجبور محض سمجھنے والوں کو بھی پیش آیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوت فیصلہ اور غور و تدبر کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے اور حالانکہ وہ اپنے دوزخ کے کاروبار میں اس قوت کی وساطت سے بہت ہی بیرونی مزا محنتوں پر غالب آکر اپنے لیے مفید راستے نکالتے ہیں اور کوشش کرنے پر آتے ہیں تو دوسرا سٹی اور عادت کی زنجیروں کو بڑی حد تک توڑ دیتے ہیں مگر بالعموم اس قوت کو کام میں نہیں لاتے اور نہ لانے کی سمجھ لیتے ہیں کہ لائیں سکتے۔ غرض یہ دھوکا اگرچہ بڑا دھوکا ہے مگر انسان کو اکثر پیش آتا ہے۔

اور اسکے برخلاف اگر دو پیش کے حالات کو نہ دیکھنا اور ان کے نتائج کو خیال میں نہ لانا اگرچہ کم عجیب معلوم ہوتا ہے مگر عموماً عقل انسانی باہر کی چیزوں کو دیکھنے کی زیادہ مشاق ہے چنانچہ جس قدر ترقی بیرونی اشیاء کے علم میں ہوتی ہے انسان کے تواریف نفسانی اور دماغی افعال و حرکات کی تحقیق میں نہیں ہرکے۔ اس لیے کسی زمانے میں ایک خاص خیال کا کسی قوم میں عام ہونا یا کسی شکر کا لکھن پیرائے میں شائع ہونا یا کچھن سے کسی خاص شکل میں تربیت پانا یا عادت ہو جانے کے سبب کسی کام کو چھوڑنے کی دشواری یا کسی کام کی تکمیل کا موقع ملنے سے پہلے موت یا کسی حادثہ کا پیش آنا۔ یہ اور ایسے

ہی یا ان سے بھی مخفی اسباب جو انسانی خیالات پر بہت بڑا اثر کرتے ہیں ان سب کو بالکل نظر سے انداز کرنا اور باوجود ان کے انسان کو محنت کا کامل اور ناکام تسلیم کرنا ایسی غلطی ہے جو بالعموم عقلی رفتار کو دیکھتے ہوئے ناقابل معافی ہے اس لئے مجبوراً محض سمجھنے کی غلطی کو مختار کا ل سمجھنے کی غلطی سے کتر کہنا چاہئے۔

اس کے بعد جب ان دونوں طرح کی غلطیوں کا عملی نتیجہ دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مختار کا ل سمجھنے والے جہاں تک انسان کی اپنی کوشش کا تعلق ہے پورے کا سیلاب اور ہوشیار رہتے ہیں اور جو موقع ان کے فائدے اور ہمدرد کا ہو اسے جانے نہیں دیتے مگر بالائی طاقتوں کے دیراثر ہونے کے سبب جو توجہ ان قوانین کے موجد اور قائل لعل کی طرف ہوتی چاہیے اس سے بالکل ہٹ کر ہرگز نہیں یعنی مذہبی روح اور انسان کا سب سے پاک اور شریف جذبہ ان میں پیدا نہیں ہونے پاتا۔ حالانکہ کوشش علامہ ان روحانی نوایہ کے جن کا تعلق انسان کی آئینہ زندگی سے ہے اس دنیا میں بھی بہت بڑی حد تک حسن اخلاق اور نیک سلوک کی سوا یہ ہے اور نیز جیسا کہ عمل کرتے ہیں انہیں اپنی کوشش کو نچ کر کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہونا اور انکی مدد کا امیدوار رہنا جیسا کہ توکل کہتے ہیں محض کوشش کی نسبت بہت کچھ مفید اور تیر ہدف ہوتا ہے دوسری طرف اپنے تئیں مجبور محض سمجھنے سے اگرچہ خدا کی طرف توجہ ہو سکتی ہے مگر عملی دنیا میں اس خیال سے ان تمام قباحتوں کا پیدا ہونا لازمی ہے جو کوشش کو ترک کرنا ایک نتیجہ ہیں۔ غرض نتیجہ کے رو سے آزادی اور اختیار کے حامی تدریب سے متاثر اور دنیوی کاروبار میں خود غرض اور بیدار رہ جاتے ہیں تو مجبور محض سمجھنے والے دینی اور دنیوی دونوں اثرات میں جو کچھ عمل پر موقوف ہے اس سے محروم اور در ماندہ جاتے ہیں اور انکی برخلاف خدا کی طرف توجہ کرنے سے روحانیت کو ترقی دینے میں اور دنیوی کاروبار میں اپنی اور دیگر ذی نفع کی اغراض کو جس بوجہ پورا کرنے میں پوری کامیابی نہیں لوگوں کو جھل ہو سکتی ہے جو جب را اختیار کھین رستہ اختیار کر کے دریا کی طرح آسمان سے پانی لین اور زمین کو سیراب کریں یعنی خدا پر توکل بھی رکھیں اور صرف توکل پر نہ رہیں۔ بلکہ جہاں تک اپنی کوشش کا وسیع سمجھنا

پوری قوت سے کام بھی کریں

جبر و تسبیح کی نسبت مزید غور | آزادی کی ہوا کھانے والے چونکہ آسمان و زمین کی تمام طاقتوں

سے آنکھیں بند کیٹے ہوئے ہیں اس لیے انکی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں البتہ جو

لوگ مجبوری کا رونا روتے ہیں وہ اگرچہ زبان سے اپنے تئیں تھرکتے ہیں مگر حقیقت میں اگر رویش

کو دیکھنے کے عادی ہیں بلکہ اسی تحقیق میں زیادہ نہما گئے ہوتے یا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل

ہو گئے ہیں اس لئے انکی اس غور و تامل کی عادت کو دیکھ کر ان سے کچھ اور بھی عرض کرنے کی جرات

ہوتی ہے یعنی کہ واقعات گرویش سے انسان کو مجبور یا مجبور بھی اس خیال کو بیان تک جو لان کرنا

کو کوشش کو سیدہ مانا جاوے اور نہ ہی احکام کے اس بڑے حصہ کو جو کوشش کی تاکید پر مشتمل غلط

اور غلط واقعہ کہا جائے خود واقعات کی شہادت سے غلط ہے۔ کیونکہ اگرچہ انسان اور انسانی افعال

اور انسانی افعال کے اسباب خود انسان کے پیدا کردہ نہیں بلکہ اس بنیاد پر کیے بعد دیگرے ہیں

و آسمان کی پیدائش بلکہ اس سے پہلے پر تک چلی جاتی ہیں مگر ان علتوں کی شکل کیے بعد دیگرے بدلتی

ہے اور ہر ایک شکل پر جداگانہ حکم مرتب ہیں مثلاً گناہ کے بادل کا ایجاد پاتے ہوئے کہہ کی شکل میں ظاہر

ہوتا اور اس کو گڑے سے چنر بنکر دن کا جادو کر کو گڑے کو دیکھ کر کھانے لگتا (اگر صحیح ہے تو یہ) ایسے اسباب

و نتائج کا مجموعہ ہے جن میں مجبوری اپنی کامل شکل میں جلوہ گر تھی۔ مگر اسکے بعد جب میں سے نباتات کا

ظہور ہوا اور انکے رنگ و بو نے زمین کی تہ اور فضا کی بلندی میں سے اپنی غذا کو چوسنا شروع کیا تو

اس فعل میں جو آئندہ سلسلہ ترقی کیلئے علت تھا مجبوری کا ظہور کیسے قائم رہا اور وہ سے مشابہ حرکت کچھ

کچھ نمایاں ہونے لگی۔ آگے چل کر حیوانات پیدا ہوئے تو اگرچہ اپنی بقا و ذات اور بقا و نوع کے افعال میں

وہ بھی مجبور تھے مگر ان کے کاروبار میں مجبوری اور بھی پوشیدہ ہو گئی اور ارادی حرکت پہلے کی نسبت

نمایاں تر ہوئے لگی اسکے بعد انسان کا ظہور ہوا تو اگرچہ اسکی بھی تمام کوششیں گرویش کے حالات سے

وابستہ تھیں اور اس میں سے اسے مجبور کرنا بڑی حد تک درست ہو گا مگر اسکی فطرت میں مجبوری کو اس

پر پوشیدہ کر دیا گیا ہے کہ اکثر عقلا کو اس پر غور کا مال ہو نہ کیا دھوکا دیا اور اس میں یہ ایسی عجیب مخلوق

ہے کہ ایک طرف اپنی فطرت کے رو سے حالات کو پیش کی تقلید پر مجبور ہے تو دوسری طرف فطرت ہی کے
تقلید سے وہ جس کام کو شروع کرتا ہے سبب اپنی سبب استدعا و غور و فکر کرنے پر اور اس غور و فکر سے کسی
ایک تجویز کو نیک اور مناسب قرار دینے پر اور اختیار کی شکل میں اس کے موافق کوشش کرنے پر بھی مجبور ہے
غرض مجبوری سلسلہ کائنات میں مضمحل ہوتی ہوئی انسان میں ایسی شکل سے جلوہ گر ہوئی ہے کہ وہی اسکا
امادہ اور مخری ہو گئی ہے۔ اور چونکہ کائنات میں کمزور حیوانات میں پیش اپنی پیش ظاہر ہوتی آتی ہے
انسان میں ایسی نمایاں ہوئی ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے گذشتہ سلسلہ کا نتیجہ ہے مگر انسان کے تمام افعال
کے لئے وہی علت قرار پائی ہے پس خواہ ہم مجبوری کے خیال کو کیسا ہی پیچ و تاب کھائیں مگر اس
مجبوری نے جوار ادنیٰ کوشش کی تحریک پیدا کر دی ہے اسی مجبوری کا اثر ہے کہ اس کوشش کو بھی چھوڑ
نہیں سکتے۔ بلکہ جس طرح نباتات کا فرض ہے کہ اپنے رگ و ریشہ کی حرکت کو خدا کو جذب کرین اور کر رہی ہیں
اور جس طرح حیوانات کا فرض ہے کہ اپنی مختلف امادی حرکتوں سے اپنی ضروریات ہم پہنچائیں۔ اور دنیا
رہے ہیں اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ یہ اختیار پیدا شدہ تحریک کے کام لے اور یہ اختیار پیدا شدہ
عقل سے غور و فکر کرے اور یہ اختیار پیدا شدہ غور و فکر سے ایک تجویز کا اختیار کرے اور اس مجبوری
سے جواب اختیار ہو گئی ہے یا اس اختیار سے پہلے مجبوری تھا کام لیکر اس کام کے نتیجہ پر پہنچے۔ اور جس
طرح نباتات یا حیوانات اگر اپنی امادہ ماحولیت کو کام میں نہ لائیں تو یقیناً اپنی زست و محروم ہو جائیں گے
اسی طرح انسان جہاں سلسلہ ملکیت نے ان سے زیادہ اختیار اور امادہ کو ظاہر کیا ہے اگر کوشش کو ترک کرے
تو ضرور اس کے ثمروں سے محروم رہے گا۔ اور جس طرح ٹہن کی ایک گاڑی کو کاٹ دیں تو اس سے قیچی کی کار بیان کن
ہو جاتی ہیں اسی طرح کوشش کو چھوڑنے سے سلسلہ ملکیت کی ایک کڑی ہے آگے کے تمام نتائج جو اس پر
مختصر ہیں پیدا ہو سکیں گے۔ غرض کوشش افضل ہے اس لیے کہ بعیدہ واقعات کا تمام مدار ہی پر ہے
اور نہ حصول کہ کہ ہم اسکو چھوڑ سکتے ہیں اس لئے کہ یہ پہلے واقعات کا لازمی نتیجہ ہے۔

یہ سوال کہ اگر سلسلہ ملکیت کے سبب انسان کو مجبور مانا جائے تو اس کے اعمال پر خدا کیوں مرتب جاتی
ہے؟ حقیقت میں وہی پہلا سوال ہے کہ دنیا میں نیکی اور بدی کیوں ہے اور سلسلہ ملکیت کیوں جاری کیا

کیا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ عقل انسانی اس از کو سمجھنے کے قابل نہیں اور صرف یہی دیکھ سکتی ہے کہ
ایسا ہونا ضرور ہے۔ نباتات کو مجبورین مگر مضر گیہوں کو جذب کرنے سے اور ناموافق اجزاء زمین کو
چوسنے سے ضرور نقصان اٹھاتی ہیں۔ حیوانات کو مجبورین مگر پانی سے خشکی پر اگر یا خشکی سے پانی
میں کو در ضرور تکلیف پاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو مجبور رہو مگر غور و فکر کو کام میں نہ لانے سے اور کوشش
کو ترک کرنے سے ضرور خیر یا ذہ بھگتدنگا۔ اور جب یہ کیفیت برای العین دیکھی جاتی ہے اور کوئی شخص اپنے
کار و بار میں اس بہانے سے کوشش کو ترک بھی نہیں کرتا تو صرف مذہب کے بارہ میں غور و فکر اور کوشش
کو فضول سمجھنا اور اس سے دست بردار ہونا یا مجبوری کے بہانہ سے غلط عقاید پر روحانی تباہی اور
جہالت کا نتیجہ مذہب ہونے سے انکار کرنا کیونکر بد نتائج سے محفوظ رکھ سکیگا ؟

رحم اور غضب | نیکی اور بدی کا وجود جس سے انسانی جبر و اختیار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے مختلف پہلوؤں
سے عقلائے عالم کے زیر غور رہا ہے بعض نے بدی کو بیان تک اہتمام دیا ہے کہ اس کے موجود
ہونے کے سبب پیدا کر نیوالے کو تمام صفات حسنہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ مشرط لکھتے ہیں کہ
”لوگ جتنی طاقت نیچر کی خوبیاں تلاش کرنے میں صرف کرتے ہیں اگر اس سے دسلون جھڑپا لیا
تلاش کرنے میں صرف کریں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ نیچر کا تمام مدارا ذات رسائی اور تباہی پر ہے
پس اگر یہ نظام کسی شیطان کا کیا ہوا نہیں تو کسی غیر محدود اور فیاض هستی کا بھی نہیں معلوم ہوتا۔“
اور بعض جو خدا کے قابل ہیں انہوں نے دنیا میں بدی کا وجود پا کر اس کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں تامل کیا ہے
اور اس لیے ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ واقعات عالم یا دلائل عقلی سے خدا کو ثابت نہیں کیا جاسکتا
پر تفسیر ولیم جیمس لکھتے ہیں :

”وہ بڑے بڑے و فخر ترین میں نظام کائنات سے خدا کو ثابت کیا جاتا تھا اور ہر ایک صدی پہلے قطعی اور
یقینی سمجھے جاتے تھے آج وہ سب ایسے جبر و غلبے ہیں کہ کتب خانوں میں انکی بجائے خاک بھری جاؤ تو ہر
اتر خیر خیال کی وجہ صرف یہی ہے کہ موجودہ نسل نے ایسے خدا کو ماننا چھوڑ دیا ہے جو وہ دلائل ثابت کرتی تھیں

† ایسے ماضیہ کلام : : دلائل اثبات و بلجیڈس ایکسپوٹینس لکچر

آج ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کیسی ہی ہرگز وہ خدا نہیں جس نے اس دنیا کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہو۔
 ان میں سے پہلے فرق نے دنیا کے حالات کو جیسے کچھ انکی سمجھ میں آئے ہیں انچیز کے موجب کیونٹن منسوب کیا ہے مگر
 اسکو خدا نہیں مانا اور دوسرے فرق نے کسی کو خدا مانا ہے مگر دنیا طر قدرت کو اسکی طرف منسوب نہیں کیا حالانکہ
 دنیا کو دیکھ کر کہ وہی ایک نور یعنی تسکین کے لیے موزوں ہے یہ دونوں خیال دل میں جگہ نہیں لے سکتے
 دنیا میں اگر گہرائی ہے تو اسکے ساتھ بھلائی بھی ضرور ہے اور اگر اسکو کسی صاحب ارادہ ہستی نے پیدا
 کیا ہے تو یہاں کے جلال ظاہر کر نیوالے حالات اسکے سوا اور کس نے پیدا کر دیئے اور جب وہی
 ایک خالق ہے تو جمال کے ساتھ جلال کو اسکی طرف منسوب کرنے کے سوا اور کیا چارہ ہے پس اگر کوئی
 مذہب نیچرل کہتا ہے کہ اسکی توحید ہے تو وہی جسمیں خدا کا کلام خدا کے فعل سے جو ہمارے پیش نظر مختلف
 نہ ہو اور خدا کا فعل جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ اس نے مختلف انواع و اجناس کو پیدا کیا ہو
 خدا کے لئے آفتاب و ماہتاب - بخارا اور ہوا - مٹی اور پانی غرض تمام اجرام علوی و سفلی کو مہر و
 کار کیا ہے اور جس طرح ہوا زمین تمام صنایع اور سوداگر خود بخود ان اشیاء کو مہیا کرتے ہیں جو نوع انسانی
 کو مطلوب ہیں اسی طرح زمین و آسمان کی تمام موجودات خود بخود ان افعال و حرکات میں ہر وقت منہمک
 ہیں جو جاندار اور غیب جاندار مخلوق کی بقا و تولید کے نتیجے ہیں اور اسی طرح ہر چیز کی ساخت میں ان
 تمام مرتبہ کا لحاظ رکھا گیا ہے جس کو اسکے اپنے کمال تک پہنچائیں اور آفات گرد و پیش سے
 محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوں۔ اور پھر ہر چیز کے حسب حال قوتیں اور حیوانی و روحانی ترقی کا اندرونی
 محرک ہیں اور بیرونی جسمیں اور غیر غیب میں غرض ہر طرح کا سامان ایسی کثرت سے پیدا کیا گیا ہے کہ علم ہدایت
 سے لیکر طب اور سائنس کا لوجی تک تمام علوم اس سامان کی مبسوط فہرست ہو اور پھر بھی بہت کچھ ہے
 جو درج نہیں ہو سکا۔

یہ تو حال کا ذکر تھا اب دوسری طرف جلال کو دیکھا جائے تو کہیں آتش نشان پہاڑ اپنی لہجہ
 کو نکال کر دور و در تک روئیدگی اور جاننداری کے نشانات کو تباہ کرتا ہوا انگڑا رہا رہا اور بار بار
 آباؤ یوں کو ایک دم میں دیران اور خاک کا قہرہ بنا دیتا ہے اور اس وقت شربار مادے کی تہیاب

آواز ہیں۔ درختوں اور کانون سے بلند ہوتے ہوئے شعلے انسانوں اور حیوانوں کی چنچ پکار۔ بچوں کا مائلن اور عورتوں کا مردوں سے جدا ہونا سب کچھ سماں پیدا ہوتا ہے جس سے زیادہ مصیبت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ میں دریا کا طوفان ایک ایک شیش میں بسر کرنے والی مخلوق کو تباہ کرتا ہوا اسی طرح کائنات کا منظر پیش کرتا ہے کہ میں آتش زدگی کہیں زلزلہ کہیں جہا کہیں قحط نہایت جوش اور تیزی سے مخلوقات کو تباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں انسان اور حیوان کی اپنی اندرونی قوتیں جوش میں قتل و غارت کا میدان گرم کرتی ہیں۔ اور خون کی ندیاں بہاوتی ہیں۔ یہ تمام مناظر اس جبار و قہار کے قہر و غضب کا نمونہ ہیں۔

مگر پھر دیکھا جائے تو تباہی کیسی بڑی ہو تمام موجودہ مخلوقات کو تباہ نہیں کرتی چھپت گرتی ہر گاہی الشقی ہے یا ریل ٹکراتی ہے یہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں چور چور ہو جاتی ہیں گرجا خدا بہت زخمی ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ قحط زلزلہ اور وبا میں جانداروں کا نقصان ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت سے بچ رہتے ہیں۔ طوفان اور آتش فشاں میں جانداروں کا بہت نقصان ہوتا ہے مگر پھر بھی کچھ کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد دیکھا جاتا ہے تو وہی تباہی اور بربادی کا منظر پھر ہمارے درون کی لہریں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض نسل کو منقطع اور کسی نوع کو بالکل نابود کر دینا ارادہ شاد و ناوار ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ طبقات الارض کے ماہرون نے بہت سے متحجرہ اجسام نکال کر ثابت کیا ہے کہ بعض جانداروں کی نوع منقرض ہوتی ہے بالکل نابود کر دی گئی ہے مگر میٹا مورفہ انواع کے متبادل میں انکی تعداد بچ کے برابر ہے۔

کیفیت تو ان مناظر کی ہے جو عموماً مادی ارادہ مخلوق کے اختیار سے باہر ہیں مگر کیفیتیں مادی ارادہ مخلوق خود اپنے افعال سے پیدا کرتی ہے ان میں بھی یہی کیفیت دیکھی جاتی ہے تحفظ کے قاعدوں پر عمل کرنے سے جسمانی حالت میں اور اخلاقی اور مذہبی جذباتوں کو کام میں لانے سے جسمانی اور روحانی دونوں حالتوں میں کمال اور ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے تو ان قواعد کو تو نہیں نقص اور تنزیل کی مصیبت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے اور جس طرح کسی بچے کو علم و ہر کی طرف راغب پالوس کے

کے مہربان باپ کی طرف سے ہر طرح کا علم و ہنر حاصل کر لیا۔ سامان ہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح نیکی کی جانب متوجہ ہونے پر نیچے کی طرف سے بہت سی صورتیں نیکی کو بجالانے کی اور بہت سی تدبیریں نیکی کو شائع کرنے کی نمود و منو و جھنڈے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ شخص قدرت کے ہر منظر میں کچھ کچھ نصیحت اور عبرت کا سامان ہیا پاتا ہے حالانکہ نیکی سے بے پروا ہوئے بڑے دل ہلا چکے ہوں۔ حالات کو دیکھ کر اپنے دل پر کوئی اثر نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف جس طرح لڑکے کی بے ادبی اور بدگامی سے ناراض ہو کر ایک جاہل سرپرست اس کی راحت اور سہولت کے سامان کو کم کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت پر اس سے سرکار نہ رکھنے کا اشتہار دیتا ہے اسی طرح بدی کی طرف متوجہ ہونے سے قدرت اس کے دل سے نور اور روحانیت کو معدوم کرنے لگتی ہے اور یہ عادت کی سنجیدگی جکڑتے ہوئے اس کو اس حالت تک پہنچا دیتی ہے کہ جن واقعات سے نیک دل لوگ کانپ اٹھتے ہیں ان کو دیکھنے میں بلکہ ان کو بجالانے میں اس کو حائل ہوتا ہے اور نیز اس کو اپنے بد چاروں کو پورا کرنے کے ایسے طریقے سوچنے لگتے ہیں جو پارسا لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتے مگر نیکی اور بدی میں ترقی کی قابلیت نہ ہونیکے باوجود جب انکی ابتدائی کوششوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تفاوت ضرور ہے نیکی کرنے پر انسان کو ایک سہولت حاصل ہوتی ہے اور وہ دلی آواز جس کو کائنات خامیہ کہتے ہیں نیکی پر خواہ وہ انکی عادت کے کیسے ہی خلاف ہو شائبش کہتی ہے مگر بدی کے ابتدائی مرحلوں میں اس کے برخلاف وہی دلی آواز بجایا شائبش کہنے کے ضرور ملامت کرتی ہے اور اس طرح پر جو اثر ترقی کا نیکی کے ابتدائی مرحلوں میں پیدا ہوتا ہے بدی کے ابتدائی مرحلوں میں اس قدر اثر نہیں ہوتا اور حالت اور تاریکی جو آتی چلے گئے کسی قدر بدی میں پیدا ہوتی ہے اور یہ تفاوت جس طرح افراد کی نیکی اور بدی میں دیکھا جاتا ہے تو ان کی نیکی اور بدی میں بھی موجود ہے۔ کسی ترقی یافتہ اور نیک قوم میں جب ایک یا چند اشخاص بد چلن پیدا ہو جاتے ہیں تو اگرچہ انکی بدی میں قابلیت ہے کہ ترقی پا کر تمام میں سرایت کر جائے مگر جتنا کہ وہ چند اشخاص میں محدود ہے ان کے دل ضرور اس حالت پر ملامت کرتے ہیں اور

جو زور ترقی کا بعد میں پیدا ہوتا ہے اسکی نسبت اس وقت کمتر ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے جب کسی غیر مذہب قوم میں پاک اور نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دل باوجود تنہا ہونے کے اور باوجود مزامنتوں کے انکو آفرین کہتے ہیں اور اس بلے نیک خیال نسبت بدی کے زیادہ زور سے عمل کرتا ہے۔

غرض ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں رحمت و آرام اور قہار و انفرش کے سامان اور نیکی کی طرف توجہ پیدا ہونے پر اس کے سامان اور سر انجام کا مہیا اور سامان ہوتے چانا دنیا کے موجد کی عنایت پر دلالت کرتا ہے تو دوسری طرف دنیا میں رنج اور تکلیف اور تنہائی اور بربادی کے نمونے اور بدی پیدا ہونے پر اسکی رنجیروں کا سخت سوسخت تر ہوتے جانا اس کے غضب کی صفت ظاہر کرتا ہے اور پھر دونوں کا موازنہ یعنی ٹری ٹری تباہیوں کے وقت بقا و نفع کا ہر تمام رہنا اور اوصاف نیکی پر مسرت اور بدی پر ملامت کا مرتب ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے رحم کی صفت غضب کی صفت پر غالب ہے۔ چنانچہ تیسرے کی انہی صفات کو اسلام خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط (بقرہ پارہ ۲ ع ۲۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَرُّ مَوَافٍ ط (بقرہ پارہ ۲ ع ۲۵)

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ط (مائدہ پارہ ۳ ع ۳۱)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَنْبِيَاءِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

اور خدا سے ڈرو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

بعض لوگ اپنے فتنین خدا کی رضا مندی تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں اور اسدایہ بہ بدیوں پر مہربان ہے۔

جان لو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے

وہی ذات ہے جس نے تلوذ میں پر اپنا جانشین بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی

لَيْسَ لَكُمْ قِيَامٌ أَلَمْ تَرَ سَيِّئًا سَرِيعٌ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(نفس پارسہ ع ۱۸)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ (اعراف پارسہ ع ۱۸)

وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَعْفُورٍ لِلنَّاسِ عَلَى
ظُلُمِهِمْ وَلَئِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

(رعد پارسہ ع ۱۸)

يَتَّبِعُ عِبَادِي أَفَئِنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (مجادلہ ع ۱۸)

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ
الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ (مہین پارسہ ع ۱۸)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَعْفُورٍ وَذُوْ عِقَابٍ أَلِيمٍ
رَحْمَةً بِّمَا عَمِلْتُمْ (رحمہ پارسہ ع ۱۸)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ
يُجِيدُ كَوْنَهُ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (نور پارسہ ع ۱۸)

لَيَجِيْدُ تَعَالَى مَا يَرِيْدُ

(سج پارسہ ع ۱۸)

تاکہ تم کو ان نعمتوں کے بارہ میں جو تم کو دی ہیں آواز دے
بیشک تمہارا خدا سزا بھی جلدی دیتا ہے اور بخشنی والا
اور مہربان بھی ہے۔

بیشک تمہارا پروردگار عذاب بھی جلدی دیتا ہے
اور وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے

اور بیشک تیرا رب لوگوں پر بخشش کرنے والا ہے جبکہ
وہ اپنے اوپر ستم کرے اور بیشک تیرے پروردگار
کا عذاب سخت ہے

میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں
اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے

گناہ کو بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے
والا اور صاحبِ قوت۔

بیشک تیرا پروردگار مغفرت کا مالک ہے اور
سخت عذاب والا ہے۔

تیرے پروردگار کی گرفت سخت ہے۔ وہ ابتدا سے پیدا
کرتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان

ہے صاحبِ عرش اور بزرگ ہر اور جس چیز کا ارادہ کرے
اسے پورا کرتا ہے

اور صفتِ رحم کا صفتِ غضب پر غالب ہونے کا یون ذکر ہے

اگر وہ تیری تکذیب کرے تو کہدے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت
رکھتا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سخت نہیں ہوتا۔

فَإِنَّ كَذِبَكَ أَفْقَلُ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتًا وَسِعَتْ
رَحْمَتُهُ أَرْضَ الْمَدِينِ (انعام پارسہ ع ۱۸)

هَذَا اِنْ اَصِيبَ بِهِ مِنْ اَشَاءٍ وَتَحْتِیْ سَعِیْ
كَلَّمْنِیْ عَفْوَكَتُبْهَا لِّلَّذِیْنَ یَسْقُوْنَ
وِیَوْعُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِآیَاتِنَا
یُوقِعُونَ ط (معارف پارہ ۱ ص ۱۷۸)
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
(مومن پارہ ۲ ص ۱۷۸)

میں غدا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری
رحمت ہر شے پر عام ہے پس میں رحمت مقرر کرتا ہوں
ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے
ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں
اے ہمارے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر شے
پر وسیع ہے۔

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ
اَیْدِیْكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثِیْرٍ ط (مومن پارہ ۲ ص ۱۷۸)

جو مصیبت تمکو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی کیسے پہنچتی
ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔

خدا کا غصہ

مستر فریڈس لے پیکارٹ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا غصہ وغیرہ نفسانی

خواہشوں سے متصف ہے اور بیشک آجکل جو اعتراضوں کا طوفان اسلام پر اڑتا ہے ان میں
یہ اعتراض سب سے زیادہ علیٰ حرفوں میں لکھا جاتا ہے لیکن اسلام کا خدا کی صفات کو بیان کرنا اسلام
والوں کے اپنے دل کا استہراح بھی گرا یہ لوگ بتائیں کہ آتش فشاں اور زلزلہ وغیرہ کی ہتھک
بتا ہیاں یا بدی کی طرف ادنیٰ توجہ سے آئندہ اس دخت کا مسلسل پیلے پھرتے جاننا اور دین کا
نت نئی ایذا رسانی اور خرابی کی تدبیریں ایجاد کرنے کے قابل ہوتے جاننا بونہر کے ہر ورق پر لکھا ہوا
سب کو نظر آتا ہے اگر نیچر کے بنائے والے کی ایجاد نہیں تو ان غضبناک منظروں کا خالق اور کس کو مانا جاوے
بیشک جن لوگوں نے دنیا کی صرف خبریں کو دیکھا اور اسی کے راگ گائے آہوں لے اچھا
کیا اگر جس کو صرف دن کی روشنی کا علم ہے اور رات کی تاریکی سے آشنائی نہیں اسے سو یا ہوا اور رات
کو غفلت میں گزارنے والا کہنے کے سوا اور کیا چارہ ہے کیا ایسے شخص کو زمانہ کے حالات کا عارف
کامل کہہ سکتے ہیں اور کیا اس کا علم اس خدا کی طرف سے مانا جاسکتا ہے جس نے رات اور دن دونوں کو
پیدا کیا ہے

رحم کی تعریف

حقیقت یہ ہے کہ رحم کی تعریف میں غلطی کی گئی ہے اور اس کا مفہوم ایسا عام

کر لیا گیا ہے کہ اذیت اور تکلیف کو اس سے منہ قاض سمجھا جاتا ہے اور پھر خدا کو ایسا رحیم مان کر جب دنیا کی تکالیف کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو ایسے رحیم کی جانب منسوب کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر رحیم اسی کو کہا جائے کسی طرح کی تکلیف وہی اور ایذا رسانی کو گوارا نہ کرے تو پھر جس فعل پر کوئی برا نتیجہ مرتب ہوا جس جرم پر سزا کا ہونا لازمی ہو چو کہ یہ سب کچھ اذیت اور تکلیف ہے اس لئے ایسے حکیم مرض ہو گا کہ ان نتائج کو مرتب ہونے سے روکے اور اگر کوئی شخص ایسا رحیم ہو تو ضرور ہے کہ وہ عادل نہ ہو اور مجبورون کو سزا نہ دے اور انکی مہربانی کے بھروسہ پر بدکارو غصب ڈھائیوں کے نیکی سختیوں اور ظلموں کے لئے وہی رحم جسکو کامل رحم کہا جاتا ہے بڑے ہی بڑے ظلم سے بھی بدتر ہو۔ اور جب اس کامل رحم کا ایسا بد نتیجہ لازمی ہے تو ضرور ہے کہ رحم کی یہ تعریف صحیح نہ ہوگی بلکہ اسکا مفہوم ایسا ہونا چاہئے جو عدل سے منافات نہ رکھے۔ مگر اب چونکہ خود تحیپ رکے رحم اور عدل کا فیصلہ کرنا ہے اس لئے خود نیچر کے افعال کو فطریہ میں پیش نہیں کر سکتے اور نیچر کے سوا کوئی سرمایہ موجود نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ مگر نہیں اس وقت فیصلہ کرنا بالاحکام عقل ہے اس لئے دیکھنا چاہئے کہ خود عقل کا طرز عمل ایسا رہا ہے یا نہیں؟ کسی امتحان کے بہت سی پرچے مخن کے سامنے رکھے ہیں اور وہ جواب کو سوال سے منطبق کر کے نمبر دیتا ہے۔ اب اگر کسی غلط جواب پر وہ پورے نمبر دے تو بیشک اس امیدوار کا بھلا ہونا ٹھیک۔ مگر آخری نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ شخص ان لوگوں کے برابر ہو جائیگا جنہوں نے صحیح جواب لکھا ہے بلکہ اس کے نمبر ان کی میزان بعض ایسے طلباء سے بڑھ جائیگی جنہوں نے قریباً درست لکھا ہے اور مناسب نمبر پائے ہیں۔ یہ سب پاس ہو گئے اچھا ہوا۔ مگر جو پاس ہوئے پر مرتب ہوتا ہے اور جو وظائف یا کاروبار کے لئے انتخاب زیادہ نمبروں پر منحصر ہے ان میں بعض صحیح جواب دینے والے ناکام رہیں گے اور غلط لکھنے والا جس پر رحم کیا گیا ہے وہ منصب لیا جائیگا جو اور دن کا حق تھا بلکہ بعض ایسے کاروبار یا جو سچی قابلیت پر منحصر ہیں غلط لکھنے والا اپنے پورے نمبروں کے سبب ہاتھ ڈالنے پر خود بھی ایسی ناکامی اٹھائیگا کہ ناو جب طور پر پاس ہونے کی خوشی خاک میں مل جائیگی۔ غرض مخن کا وہ فعل جو رحم کی شکل میں ظاہر ہوا تھا ثابت ہو گا کہ صحیح جواب لکھنے والوں پر اور خود غلط لکھنے والے پر غلطی سلم ہے

اچھا یون نہ ہے۔ یہ کیا جائے کہ غلط جواب دینے والے کو پورے نمبر اور صحیح جواب لکھنے والے کو اس سے
 دس گنے دیر سے جائیں اور جس نسبت سے ایک کے ساتھ رعایت کی گئی ہے اس نسبت سے سب طلباء کے
 نمبر بڑھا دیئے جائیں اور دو کی جگہ چار دیئے جائیں تو چار کی جگہ آٹھ اور اسی طرح آخر تک چلے جائیں
 تو کیا اثر ہوگا؟ کہ رعایت رعایت نہ ہوگی بلکہ کل نمبر سو سمجھنے کی بجائے دو سو قرار پائینگے اور پاس ہونے
 کیلئے فیصدی مقدار دیکھنے پر غلط لکھنے والا وہی بیکٹ بنی دو دو گوش رہ جائیگا یعنی ناکام۔ اچھا
 تو کیا ایسے شخص کیلئے رحم کی کوئی گنجائش نہیں؟ ہے اور وہ یہ کہ اسکے غلط جواب کو نہایت
 وقت نظر سے دیکھا جائے اور غلطی کیسی ہی بڑی ہو اس میں غور سے تلاش کیا جائے کہ کوئی ذرا طور
 صحت کسی جگہ موجود ہے یا نہیں اور پھر یہاں ذرا بھی صحت کا نشان ملے اسکے مناسب حال
 کوئی نمبر یا نمبر کی کوئی کسر دیدی جائے۔ پس یہ غور و تامل کی تکلیف جو محنت برداشت کر لیا وہ رحم
 ہے جو عدل سے ہرگز منافات نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک ہی فعل ہے جو اس لحاظ سے کہ اور دن پر
 ظلم نہ ہو جائے عدل ہو اور اس خیال سے کہ مجرم اپنے جرم کی سزا ضرور پائے غضب ہو اور اس وجہ
 سے کہ مجرم اپنے جرم سے زیادہ سزا نہ پاسکے رحم ہے اور یہی وہ عمل ہے جو ہم نیچر کے ہر کام میں محسوس
 کرتے ہیں۔ پیگ کے ایام میں جس شخص نے فاسد مادہ کا بہت بڑا حصہ لیا ہے ایسا مبتلا ہوتا ہے
 کہ علاج کی اہلیت نہیں دیتا اور فوراً مر جاتا ہے۔ دوسرا اس سے کمتر حصہ لیتا ہے وہ چار دن اور
 دنیا کی ہوا کھا لیتا ہے کوئی اس سے کم ہوتا ہے چند روز تڑپ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ کوئی معمولی سا اثر قبول
 کر لیا اور اعضا شکنی وغیرہ کو چلتے پھرتے برداشت کر کے تندرست ہو جاتا ہے بعض اس سے بھی کم تاثر ہوتا ہے
 بالکل اور کوئی اثر محسوس نہیں کرتے اسی طرح آگ لگتی ہے جو چیز بیچ میں آجاتی ہے خاک سیاہ ہوتی ہے
 ذرا دور رہنے والی کا بالائی حصہ جل جاتا ہے۔ اس سے پرے سیاہ داغ ہی پڑ جاتا ہے کسی کو جلن
 کسی کو حرارت کسی کو روشنی کا حصہ ملتا ہے اور بہت دور والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی
 غرض نیچر فعل کا نتیجہ ایسا جانتا دیتی ہے کہ سبب سبب کی مقدار کو رقی بھر کم زیادہ
 نہیں ہونے پانا۔ پس یہی اسکا عدل ہے اور یہی اسکا رحم ہے اور یہی جواب ہے ڈاکٹر پنسر کے اس

اعتراض کا کہ۔ ۴

”غیر محدود عدل کا مل سزا کیوں کر دے سکتا ہے جبکہ غیر محدود رحم گناہ کو معاف کر دیتا ہے؟“
یعنی یہ کہ گناہ کو معاف کر دینا نہ رحم ہے۔ نہ غیر محدود ہے۔ بلکہ ظلم ہے اور نہ رحم ہے کہ سزا گناہ کی مقدار سے
زورہ بھر زیادہ نہ ہو۔ غرض جو طرز عمل عقل بتاتی ہے اور جو فعل خود نیچے کا نظر آتا ہے اسی کی تعلیم قرآن بھی
دیتا ہے۔ چنانچہ خدا ہے۔

فدائے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی
کا رکن کا کام نہ اٹھائے نہیں چلنے دو لگا خواہ وہ مرد
ہو یا عورت ہو۔

فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبِّي لَا أَضَيِّحُ
عَمَلِي سَائِلٍ مِنْكَ مِنْ ذِكْرِي أَوْ نَحْيِي
(آل عمران پاره ۱۸)

اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے
پس کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی
کے دانہ برابر بھی ہو تو ہم اسے نکال لائیں گے اور
ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔

وَنُصْعُ الْمَازِينَ الْقِسْطَ لِكُلِّ الْفِيَامَةِ
وَلَا تَكُنْ لَكُمْ فُتُورٌ شَيْئًا وَكَانَ شَيْئًا
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَتَكْفُرُ بِهَا
حَاسِبِينَ (انبیاء پاره ۱۸)

پس جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا۔ اسکا اجر پائین کا اور جو
ذرہ برابر بدی کرے گا اسکی سزا پائین کا۔

مَنْ يَكْمَلْ شَيْئًا كَذَرَّةِ خَيْرٍ يَكْرَهُ
مَنْ يَكْمَلْ شَيْئًا كَذَرَّةِ شَرٍّ يَكْرَهُ
(زلزال پاره ۱۸)

۴ کتاب قریست پر نسیب باب سوم صفحہ ۸۸۸۔

۵ گناہ کیوں کہ معاف ہو سکتا ہے اہل دعوت باب آئندہ میں ملاحظہ ہو

باب یازدہم

توبہ۔ استغفار۔ دعا۔ شفاعت وغیرہ

حرکت باگزشت گناہ اور ثواب کی حقیقت اور توبہ کی وجہ۔ حقوق العباد و حقوق العباد۔ ایمان اور گناہ کفر اور نیکی کا اجتماع۔ اصولی اور معاون اسباب۔ عذاب و ثواب کے حصول اور معاون اسباب۔ ایمان اور نیکی۔ استغفار۔ آرزو سے رحمت۔ محبت صلحاء۔ دعا۔ شفاعت۔ ترغیب کا فائدہ۔ محبت کا فائدہ۔ محبت کا فائدہ۔ دعا کا فائدہ۔ کبھی شفاعت کے خیال سے غور پیدا ہوتا ہے۔ کبھی شفاعت سے کوشش کا میدان ہوتا ہے۔

حرکت باگزشت | نیکی اور بدی کے متعلق اگرچہ بہت کچھ طول ہو گیا ہے مگر ابھی اندکے بیش تکفیم ہونے والا ہے۔ نیکی اور بدی دنیا کا مجموعہ ہے اور دنیا کے قوانین اس کثرت سے اور باہر گر ایسے پیوستہ اور پیچیدہ ہیں کہ ایک قانون کے عمل میں جو تفاوت دوسرے قوانین کے اختلاط سے پیدا ہو جاتا ہے اسکو سمجھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے مثلاً ہٹنے دیکھا کہ نیچر ہر ایک فعل کا بدلہ اسکے تناسب کے لحاظ سے ضرور دیتی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر ایک فعل کو ایک دفعہ کرنے سے دوسری بار اسکے بھلا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ ضعف ترقی کرتا جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی قانون قدرت ہو کہ ایک طرف کو ترقی کرنے کے اثناء میں کسی وجہ سے حرکت باگزشت شروع ہوتی ہے اور جو ضعف پیدا ہوا تھا اس کی جگہ اسی ضد طور کو لگتی ہے مثلاً آفتاب کی حرارت اور مناسب آب و ہوا سے درخت پھلنے پھوسنے لگتا ہے۔ پھر زمین اور فضا میں کوئی انقلاب پیدا ہوتا ہے درخت کی ترقی رک جاتی ہے مگر جبکہ خشکی اور بوسیدگی کی جانب ترقی کرنے لگتا ہے کبھی خشکی اور فسادگی میں ترقی کرتا ہوا کسی سبب سے پھر ترقی کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا انسان کسی علم و ہنر میں ترقی کرتا ہوا اس پر اسباب میں مبتلا ہوتا ہے کہ علم و ہنر کو چھوڑ کر جمالت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے یا جہاں میں ترقی کرتا ہوا

کسی ترغیب سے متاثر ہو کر تہذیب و دانش کی طرف عود کرتا ہے۔ ان حالات میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پہلے افعال بے اثر رہے یہ نہیں بلکہ جو خرابی یا بُرائی پہلی رفتار میں پیدا ہوئی تھی اسکی وجہ سے دوسری رفتار پر ضرور اثر پڑا اور ایسی چیز یا ایسے شخص کی ترقی اُن کے برابر نہ ہوگی جو پہلے سو ہوشیہ تک ایک راستے پر چلے گئے مگر تاہم نتیجہ بالکل بدل جائیگا اور اس انقلاب سے نور کی جگہ ظلمت یا ظلمت کی جگہ نور پیدا ہوگا اور نیز کہہ سکتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رفتار کو بدلنے والا اثر بڑی قوت سے ظاہر ہوا ہے اور اُس نے پہلے اثر کو بالکل نابود کر دیا ہے چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ دُخت مر جھا گئے ہیں اور کھیتی سوکھ چلی ہے اور لوگ تائب ہو گئے ہیں مگر قدرت کی کوئی ایسی ہوا چلی ہے کہ یاس امید سے بدل گئی اور درختوں نے چند روز میں وہی نشوونما پائی جو معمولی حالت کی پوری فصل میں پال سکتے تھے۔ یا پورے لشونوئس کے بعد کسی سخت حادثے نے ایسا جلادیا کہ گویا پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ اور اسی طرح انسان کی وحشت اور تہذیب کا انقلاب بھی کبھی اِس زور سے ہوتا ہے کہ آدمی برسوں کا کام دنوں میں کر لیتا ہے اور دوسرا اثر قوی ہونے کے سبب پہلے اثر کو نابود کر دیتا ہے۔ غرض یہ انقلاب کا قانون اور قوی کے ضعیف پر غالب آکر کا قانون بھی نیچر میں ہر جگہ نمایاں ہے چنانچہ یہی صورت نیکی بدی میں بھی نظر آتی ہے اور بدکار تائب ہو کر کوکار مرتد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرا اثر بہت قوی ہونے کی صورت میں ترقی معمولی حالت سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بدی کی نسبت ارشاد ہے۔

حَقُّ إِذَا أَخَذْتَ الْأَرْضَ زُخْرُفًا
وَأَنْتَ نَكِيتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهَا
أَنْتَ أَنْتَ لَا أَوْفَكَارَ الْجَحْلُ
حَصِيدًا كَأَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
فَصَصِّلْ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ط
ریس پارہ ۷

حنی کہ جب زمین آریستہ ہو جاتی ہے اور اپنی زمین پر آ جاتی ہے اور اس کے مالک گمان کرتے ہیں کہ اب اس کے مفاد پر ہمارا قبضہ ہے تو ہمارا حکم رات کو یادوں کو پہنچتا ہے پس ہم اس کو سوکھا نونکا بنا دیتے ہیں گویا کہیں بھی نہیں۔ ہم غور کر نیو الون کے لئے ان نشانات کی تفصیل کرتے ہیں

تیار ہوئیے بعد اس کے پھولوں پر بلا آتی ہیں اس کے لئے

وَأَحْيَا بَشَرًا فَاذْكُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَا أَتَقَىٰ فِيهَا وَهِيَ خَائِوَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا
(رکف پارہ ۸)

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَأَنَّ اللَّهَ سَنَذِرُكَ الْعُقَابَ (نورہ پارہ ۸)

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ
كَافِرٌ كَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (نورہ پارہ ۸)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ سَعَوْا
لِيُكْفَرُوا لَكِنْ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الصَّالَاتُ
(آل عمران پارہ ۹)

اور نیکی کی نسبت فرمایا ہے۔

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِنَّ ذَٰلِكَ لَخَبِيرٌ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (روم پارہ ۸)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا
فَضَّلُوا وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَهَّابُ
(شوری پارہ ۸)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران پارہ ۹)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ (مائدہ پارہ ۸)

اور جو توبہ کیا ہے اسے یاد کرتا ہے اور وہ سر کھیل
گری ہوئی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں میں
اپنے خدا سے شرک نہ کرتا اور اپنی کوشش کو قطع سمجھتا
جو شخص خدا کی دی ہوئی نعمت کو بدلے تو خدا سخت
عذاب دینے والا ہے

جو اپنے مذہب کو پھرے اور کفر کی حالت میں رہا
تو اس کے اعمال باطل ہو گئے

جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں اور پھر کفر میں ترقی
کریں ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور وہ گمراہ ہیں۔

خدا کے رحمت کے نشانات کو دیکھو کہ وہ زمین کو کیونکر
مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے یہی مردوں کو
زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

وہی ذات ہے جو بارش برساتی ہے اس حال میں کہ
لوگ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کو
بھیلاتی ہے اور وہ الٰہ تعالیٰ صمد ہے

مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور نیکو کار رہ جائیں تو اللہ
بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو شخص اپنے اوپر ظلم کرے بعد توبہ کرے اللہ اپنی رحمت
درست کرے تو خدا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَعَفُوهُمْ رَحِيمًا (اعراف پارہ ۱۹)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا يَعْرِفُهُمْ
مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (انفال پارہ ۱۹)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مَتَابًا (زمر پارہ ۱۹)

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَدَلًا سُوءًا
فَإِنِّي عَفُوفٌ رَحِيمٌ (زل پارہ ۱۹)

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَحَسْبَى
أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (قصص پارہ ۱۹)

وَهُوَ الَّذِي يَفْقِهُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (شوری پارہ ۲۵)

گناہ اور ثواب کی حقیقت اور توبہ کی وجہ

اور جو لوگ بد عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور
ایمان لاتے ہیں تو خدا بخشنے والا ہے اور
مہربان ہے۔

تم کفار سے کہدو کہ اگر وہ باز رہیں گے تو ان کے
گناہ کا عمل معاف کیے جائیگا اور پھر کفر کی طرف عود
کرینگے تو جو پہلو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی ہوگا

جو توبہ کرے اور نیک عمل سجالائے وہ خدا کی طرف
آتا ہے۔

مگر جو ظلم کرے پھر اپنی بدی کو نکھاری سے بدل دے
تو میں بخشنے والا ہوں مہربان ہوں

لیکن جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے
تو امید ہے کہ وہ مسکن گار دن میں ہوگا

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور گناہ معاف کرتا ہے اور جتنا ہے جو تم کرتے ہو

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہو سکتے مگر اول تو ایسی
رائے رکھنے والے نیچے سے ہانکے انھیں بند کئے ہوئے ہیں اور جو انقلاب

بھلائی اور برائی کی جانب نہایت کثرت سے ہو رہے ہیں اور جن سے نتائج میں مشرق مغرب کا فرق پڑ جاتا
ہے انکی طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسرے کسی فعل کے گناہ کا ثواب ہونے اور آئندہ زندگی میں بدیائی نیک
نتیجہ دینے کی حقیقت یہ ہے کہ ہر نیچے کو اپنے ہم جنس اور ہم مثل کی طرف میلان ہوتا ہے اور ان جنس سے گریز
ہل علم قدرتی طور پر اہل علم کی طرف اور جاہل قدرتی طور پر جاہل کی طرف میلان رکھتا ہے اور جو ہم مذاق نہیں
ان سے نفرت کرتا ہے اور یہ قاعدہ نہ صرف انسان میں ہے بلکہ حیوانات اور نباتات اور ان سے بڑھ کر

دنیا کی ہر ایک چیز کو اپنے مثال کی محبت و قوت اور ترقی حاصل ہوتی ہے اور غیوروں کے اختلاط سے ضعف اور تنزل۔ اس مائت کے قانون کو تسلیم کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً حق قتل کرنا یا قتل مقتول کو ان فائدوں سے محروم کر لے جو راستی کے رو سے اس کا حق تھا اور خود وہ مفاد حاصل کرتا ہے جو راستی کے رو سے اس کا حق نہیں۔ غرض وہ اس فعل سے اپنے دل میں رزائی اور صداقت سے نفرت اور بعد پیدا کرتا ہے اور اسی بعد اور نفرت کے سبب خدا سے جو نامحدود صداقت اور حق ہے دور ہوتا ہے اور اس کے برخلاف جو شخص کسی قاتل کے حملے کو دفع کرنے کی غرض سے حرکت کرتا ہے اور اس بد افیت میں قتل کے سوا چارہ نہیں دیکھتا وہ نہ خود ایسا مفاد حاصل کرتا ہے اور نہ دوسرے کو ایسے مفاد سے محروم کر لے جس کا راستی کے رو سے مستحق نہ ہو اس لیے اس کے اس فعل سے صداقت سے اور خیر شہ صدات یعنی خدا سے دور نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کہ جائز مفاد کو بحال رکھنے کی کوشش ہر چیز کی فطرت میں داخل اور انسان کا خاص حق ہے یہی کوشش صداقت اور حقانیت کو کسی قدر قریب کر نیوالی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو شخص قاتل کو سزا دیتا ہے تو اگرچہ اس کے اس فعل سے مقتول کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس فعل کو جو فرض واجب سمجھا جاتا ہے تو اس لئے کہ وہ مقتول کے سوا باقی تمام دنیا کے امن و آسائش کو بحال رکھنے کے لئے جو راستی کے رو سے ان کا حق ہے تدبیر کرتا ہے اس لئے اس صدمت میں اس کا فعل محض صداقت کی محبت پر مبنی ہے اور اس لئے وہ اس فعل سے صداقت اور خیر شہ صدات سے بہت بڑا قرب حاصل کرتا ہے پس یہی صداقت سے دور ہونا گناہ ہے اور خدا سے دور ہونا اس کا عذاب۔ اور صداقت سے محبت کرنا کار ثواب ہے اور خدا کا قرب اس کی جزا۔

غرض ہر فعل سے جس قسم کا وصف پیدا ہوتا ہے انسان میں آئندہ اسی وصف کی طرف میلان رکھنے کی قابلیت ہر جاتی ہے اور اس کے خلاف وصف جو بعد اب فرض کر دو کہ کوئی قاتل اپنے فعل سے مادم اور پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے سچا عمل سے اس فعل سے محترز رہنے کا عہد کرتا ہے اور غرض کہ وہ اس عہد کو مادم آخر پر بھی کرتا ہے تو اب اس کا کیا اثر ہوگا ایک تو یہی کہ اس کے ہاتھ سے دیگر

مخلوقات میں برائی۔ یہ تو دنیوی مفاد ہیں۔ باقی رہی صداقت کی محبت جو آخر دی نتیجہ ہے جو
بھی اس عہد سے اور عہد کو تا دم مرگ پورا کرنے سے پورے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اب راہ تار یک
منازع جو اسکے دل پر قتل کرنے کے وقت صداقت کی نفرت سے پیدا ہوا تھا مگر جو نہ امت اور پشیمانی
کا سر ہان اسکے دل کو چھیل رہا ہے اور جو صداقت کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کی تمنا اسکو
بے چین کئے دیتی ہے اس عمل سے نفرت کے سیاہ دماغ کو دور کر دینا وہی اثر ظاہر ہوگا جو ایک نیک لود
لوہے کو صیقل کرنے سے ہوتا ہے یعنی اگر قتل کرنے کے وقت صداقت سے ایک درجہ نفرت تھی
تو اس کی جگہ پشیمانی محبت کو چار درجے بڑھا دی۔ غرض قتل کرنے کو جس قدر دل کی سختی سے تعلق
ہے پشیمانی اور توبہ اس کا پورا تدارک ہے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد | اگر اس مثال میں ایک کو تا ہی ضرور ہے وہ یہ کہ گناہ کو گناہ کرنے والے
کو اس شخص سے جو گناہ کیا ہو غرض ہو تو سے تعلق ہو اور جس کا گناہ کیا ہے اس کا تعلق ہو گناہ تو ہم میں مقیم ہوتا ہے
کیونکہ جس کا تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ محض ذات خداوندی سے ہے مثلاً خدا کا انکار کرنا یا عبادت
نہ کرنا اور اسکو حق اللہ کہتے ہیں اور دوسری قسم میں وہ گناہ ہیں جن کو ذات خداوندی سے بھی تعلق
ہے اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات سے بھی مثلاً چوری کرنا یا کسی جاندار کو ناحق ستانا۔ انکو
حقوق العباد کہتے ہیں۔ پس جو گناہ حقوق العباد کی قسم سے ہیں ان میں صداقت سے نفرت
بھی ہوتی ہے جس سے انسان خدا سے دور ہوتا ہے اور کسی مخلوق کو اذیت بھی پہنچتی ہے اسلئے
توبہ اور پشیمانی سے صداقت کی نفرت کا اثر تو بیشک دور ہو سکتا ہے مگر جو اذیت کسی مخلوق کو پہنچ
چکی اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ایسے افعال میں توبہ مفید تو بہت کچھ ہے مگر پورے طور پر گناہ
کی معافی اس شخص کے معاف کر دینے پر منحصر ہے جسکو اذیت پہنچی ہے۔ اور معاف کرنے کی دو ہی صورتیں
ہیں۔ یا توبہ لے لیا جائے اور دل کا خیال نکال کر کینہ دور کر دیا جائے یا عالی ہمتی سے بغیر بدلے
لیئے معاف کر دیا جائے اسلئے قرآن میں حقوق العباد کے لئے ایسی دو تدارک بتائے گئے ہیں اور
چونکہ بدلہ لینے سے دل کو غور دی سکون ہو جاتا ہے اور بالکل معاف کر دینا مشکل ہوتا ہے اس لئے

کر نیکو پرے ہجر کا باعث قرار دیا گیا ہے اور بدلا لینے کو صرف جائز کہا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَكَفِّرُوا عَنْهُ أَلَّا تَعْلَمُوا
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ
وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّنْ مَّاتَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّنْ مَّاتَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّنْ مَّاتَ

(شوری پارہ ۳ ع ۵۱)

وَأَنْ قَالَتْ لِمَ تَقُولُونَ إِنَّمَا آتَيْنَا مَبِئْتَةً
وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ

(نمل پارہ ۱۱ ع ۱۱)

بدی کا بدلہ اسی جیسی بدی ہے لیکن جو معاف کر دے
اور نیکو کرے اس کا بدلہ خدا دے گا۔ وہ ظالمین کو
پتہ نہیں کرے۔ اور جو ظلم برداشت کر نیکو ہوا
کو اسے ایسے لوگوں پر کوئی حق نہیں۔ الزام ان پر
ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر بے رحمیت
پھیلانے میں ان کے

گر جو صبر کرے اور معاف کرے تو یہ عالی رستی کا

کام ہے

اگر تم بدلا دو تو بالکل سست رہنا چاہئے جس قدر
تکلیف پہنچی ہے اور اگر صبر کر دے تو یہ فعل صبر کرنا ہوا

کے سب سے بہتر ہے۔

اور ان کے برخلاف حقوق مسلمین پر کسی مخلوق سے تعلق نہیں اور اس فعل سے صرف کہنے والے
کے دل کو صداقت و نفرت پیدا ہوتی ہے اور قلب تاریک ہو کر جلوہ ربانی کے قابل نہیں رہتا اس
ایسے گناہوں میں پشیمانی اور اضطراب پورا فائدہ دیتا ہے اور توبہ سے گناہ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔

ایمان اور گناہ۔ کفر اور نیکی کا اجتماع
اس کے متزل کا ذکر تھا۔ اب اگر انسان کے تمام افعال کو دیکھا جائے تو میں

بعض بُرے ہیں اور بعض اچھے تو ان کا نتیجہ معلوم کریں گے۔ لیکن بھی پیچر ہی سے ملحق پیدا جاسکتا ہے۔
اور عیسویں ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات، مگتے ہیں۔ مومنین میں مختلف آثار چلے جاتے ہیں کوئی لخت
ان پر جبراً اثر کرتی ہے اور کوئی بھلا۔ اور انجام پر کبھی جیتی بالکل تباہ ہو جاتی ہے کبھی پورا فائدہ دیتی
ہے اور کبھی حاصل ہوتا ہے گناہ نقص۔ اس طرح حیوانات پر کوشش پاتے ہیں مختلف اسباب کو اچھے

اور بڑے اثر پر وراثت کرتے ہیں اور نباتات کی طرح تینوں طرح کے انجام پر پہنچتے ہیں۔

اصولی اسباب اور معاون اسباب | اب ان چیزوں کے مختلف انجاموں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ

مختلف اسباب میں سے بعض اصولی اسباب ہیں جن کے بغیر نیک یا بد اثر پیدا نہیں ہو سکتا اور بعض

ان اصولی اسباب کو مدد دیکر ترقی کو زیادہ کرنے والے ہیں گو ان کے بغیر بھی کوئی حالت قائم رہ

سکتی ہو مثلاً غذا و روشنی اور ہوا نباتات اور حیوانات کی پرورش کے اصولی اسباب ہیں اور باغبانی

اور پرورش کے عالمانہ اصول ان کے مددگار ہیں۔ اور اسی طرح زہریلی غذا سخت حرارت یا رطوبت

وغیرہ بربادی کے اصولی اسباب ہیں اور اصول پرورش کی کوتاہی وغیرہ بربادی کیلئے معاون اسباب

ہیں۔ اور اگرچہ ان سب اسباب کا اثر انواع پر اور انواع کی ہر ایک فرد پر ایک دوسرے سے بہت مختلف

اور پیچیدہ ہوتا ہے مگر عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب تک زلیست کے اصولی اسباب موجود ہیں تباہی کے

معاون اسباب نیست کو ناقص ضرور کر دیتے ہیں مگر بالکل برباد نہیں کر سکتے اور اس لئے اس حالت

میں زلیست کی ترقی شروع رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ضرر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تباہی کے

اصولی اسباب موجود ہیں تو زلیست کے مددگاروں کی کوشش اپنی طاقت کے موافق تباہی میں

تاخیر ضرور پیدا کر دیتی ہے مگر انجام بیشک عدم پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پہلے زلیست کے اصولی

اسباب موجود ہوں اور بعد میں بربادی کے اصولی اسباب پیدا ہو جائیں یا اسکے برعکس پہلے بربادی

کے اصولی اسباب موجود ہوں اور بعد میں زلیست کا اصولی سامان ہوتا ہو گا تو اس حال میں بھی قوی

ضعیف پر غالب اگر نتائج میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر درخت روشنی اور ہوا میں لگا یا گیا

ہے اور کچھ نہ کچھ خوراک بھی بہم پہنچائی جاتی ہے تو چونکہ یہ زلیست کے اصولی اسباب ہیں اس لئے اگر

ان کے ساتھ باغبانی قاعدوں کا بھی لحاظ رکھا جائے جز زلیست کے معاون اسباب ہیں تو زلیست

میں درخت پوری ترقی کر لے گا اور اگر تربیت میں کوتاہی کی گئی ہے تو اس وقت تباہی کے معاون

اسباب موجود ہونے کے سبب درخت کی ترقی کامل نہ ہوگی مگر تاہم اسکی نشوونما جاری رہے گی اور کسی حد

تک بارہ ضرور ہوگا اور اگر بعد میں زہریلی غذا یا سخت حرارت پہنچ گئی ہے تو اس وقت چونکہ تباہی

کے اصولی اسباب پیدا ہو گئے ہیں اس لئے درخت سوکھ کر فنا ہو جائیگا۔

عذاب و ثواب کے اصولی اسباب | اب مختلف نیک اور بد اعمال کو دیکھا جائے تو جو قاعدہ نباتات اور حیوانات کے پرورش یا بربادی کے مختلف اسباب میں ثابت ہوتا ہے اور معاون اسباب

یہاں بھی ضرور ہے کہ وہی قاعدہ جاری ہوگا اور ضرور ہے کہ نیک اور بد نتیجہ یعنی عذاب و ثواب کے لیے بعض اصولی اسباب ہوں اور بعض اُن کے معاون۔ اور چونکہ ثواب صداقت اور حیرتہ صداقت ہے قریب ہونے کو اور عذاب اس سے بعید ہونے کو کہتے ہیں اس لیے ثواب کا اصولی سبب صداقت اور حیرتہ صداقت کی محبت ہو اور عذاب کا اصولی سبب صداقت اور حیرتہ صداقت کی نفرت۔ اور چونکہ قتل سرتہ وغیرہ عیوب سے صداقت کی نفرت ثابت ہوتی ہے اور ہمدردی اور ایثار وغیرہ سے صداقت کی محبت اسلئے یہ افعال اصولی اسباب کے معاون ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مذہب کی بنیاد عقیدہ پر رکھی گئی ہے اور عمل کو جذبہ نہ نہیں کا مگر اور ترقی کو طربانے والا مانا جاتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے اور اپنی عبودیت اور اسکی خدائی کا پختہ اعتقاد رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی صداقت سے محبت رکھتا ہے اور قانونِ ممانکت کے رُخ سے تو سب کے اصولی سبب کو بہرہ یاب ہو اسلئے اگر نقص بشریت ہو وہ بعض گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے مگر بعض بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے مگر انکو گناہ سمجھتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے تو اگرچہ ان گناہوں کے سبب انکے اپنے اپنے درجہ کے موافق خدا سے بعد ہوگا مگر اصولی سبب موجود ہو نیکی سبب اسکی طرف ترقی جاری ہوگی خواہ کیسی ہی دھیمی رفتار سے ہو۔ اور یہ بدی کے معاون اسباب اگرچہ اپنے زور کے موافق اثر دکھائیں گے مگر آخر میں نیکی کا اصولی سبب غالب آئیگا اور انجامِ نجات اور وصال پر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خدا سے انکار کرتا ہے یا خدا کو مانتا ہے مگر اس طرح کہ کسی شخص کو خدا سمجھ لیا ہے یا کسی اور غلط اعتقاد سے کسی ناقص خدا کو مان رہا ہے تو پہلی صورت میں مکمل قصور سے بالکل نفرت ہو اور دوسری صورتوں میں جس سے محبت کرتا ہے وہ صداقت نہیں اس لیے

اس وقت بدی کا اصولی سبب یعنی صداقت سے نفرت اور بدی کی محبت سہین موجود ہے۔ اب اگر وہ ایثار اور بہرہ رومی وغیرہ اعلیٰ اخلاق سے متصف ہے جن سے صداقت کی محبت ظاہر ہوتی ہے تب بھی بیشک نیکی کے معاون اسباب اسکی اس رفتار میں جو خدا سے دور ہونے کی طرف ہے بہت کچھ رکاوٹ پیدا کریں گے اور ایسا شخص ان لوگوں کے برابر بد ہو گا جو انکار خدا کے ساتھ بد کاری میں لگے۔ پھر بھی نفرت اور بُعْد کا اصولی سبب موجود ہونے کے سبب قانونِ ممانعت کے رو سے اسکی رفتار جاری دوری ہی کی جانب ہوگی اور رکاوٹیں مغلوب ہوتی جائیں گی۔

غرض میں ان حالات میں اصولی اسباب کا اپنے خلاف معاون اسباب سے ممتاز ہونا اور اپنی ترقی میں ان کو تبدیلِ سیج تا بود کرتے ہوئے اپنے مائل کی طرف بڑھنا نیچے کے فصل سے ثابت ہوتا ہے اور اسکے خلاف ممکن نہیں کہ اصولی سبب جو وصف لکھتا ہے اسی کے مائل کی طرف حرکت ذکرے اور صداقت کی صورت میں غلطی کی طرف اور غلطی کی صورت میں صداقت کی طرف آئے اور اس چیز کو ماننے والا جو حقیقت میں خدا نہیں خدا کی جانب ترقی کو یہ سچ سمجھتا کہ ماننے والے کی رفتار اس کے خلاف ہو۔ چنانچہ یہی اسلام کا مکمل اور قرآن کا ارشاد ہے۔

جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور مجھ کو اپنے کے جرم پر تائب نہ کئے اور لڑے اور مارے گئے ہم ان کے ان افعال کو انکی بڑائیوں کا کفایت نہیں کریں گے اور انہیں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہیں جاری ہیں۔ جن باتوں سے تم کو روکا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑی بڑائیوں کو پس منظر کر دو تم تمھارے پھر لے قصور معاف کر دیں گے اور تم کو سرسبز جگہ مل کرے گی۔

اس دن کا وزن حق ہے پس جس کا پلہ بیماری ہو گا ایسے لوگ سنگسار میں اور جس کا پلہ ہلکا ہو گا انہوں نے

فَالَّذِينَ هَلَجَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا دِيَارِهِمْ
وَالَّذِينَ سَبَقُوا قَاتِلُوا أَقْتَابًا كَافِرًا
عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِمْ وَأَدْخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ لَا يَمُورُوا
بِالْأَنْبِيَاءِ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُمُ كَلِمَاتٍ
عَنْكُمْ سَيَأْتِيَكُمْ وَتَدْخِلُكُمْ دُحُلًا كَرِيمًا
(سند پختہ ع)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا
مَنْعَتَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَخْلُقْ

قَالَ لَيْسَ لَكَ الَّذِينَ خَيْرٌ وَأَنْفُسُهُمْ بِمَا كَانُوا
بِأَيَاتِنَا يُطِيعُونَ (اعراف پاره ع ۱۰)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَسْبَهُ
أَعْمَالُهُمْ هَٰكُلُ مِجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (اعراف پاره ع ۱۱)

وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهَا زُرْعًا فَحَلَّوْا لَهَا
صَلَاحًا وَآخِرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(توبہ پاره ع ۱۲)

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَيْبَ فَلْيُصْبِحْ مِنَ اللَّيْلِ مُتَذَكِّرًا
تَوَقَّ الْأَنْبَاءَ أَتَمَّ الْأَنْبَاءِ فِيهِمْ لَا يُخْفُونَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كُنْتُمْ فِي الْآخِرَةِ
لَا النَّاسُ وَحِيدٌ مَصْنُوعٌ مَوَالٍ وَبَاطِلٌ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (مہربانہ ع ۱۳)

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ
الْأَيْلِ إِنَّ لِكُفْرَاتٍ يُذْهِبُكَ السَّيِّئَاتِ
(مہربانہ ع ۱۴)

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَغْيِ وَصَدَّقُوا بِهِ أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمَقْتُولُونَ لَقَدْ مَاتَ بَيْنَهُمْ
فُلُكٌ جَاءَ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ
الَّذِينَ عَمِلُوا (زمزم پاره ع ۱۵)

اپنے زمین خسارہ بین ڈالا اسلئے کہ وہ ہمارے نبی بات
سے ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔

جن لوگوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور آخرت
کا انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ جو عمل وہ
کرتے ہیں کیا ان کے خلاف بدلہ دیا جائے۔

اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ
بد دو کو ملادیا ہے اور اپنے گناہوں کا اظہار کرتے
ہیں امید ہے کہ خدا ان کے گناہ معاف کر دے خدا
بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

جو شخص صرف دنیوی نسبت اور اسی کی عزت
چاہتا ہے ہم دیکھ لیں کہ وہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینا
میں ہی دیکھتے ہیں اور ان کے بدلے میں کی نہیں
کی جاتی مگر ان کیلئے سوادہ حق کے اور کچھ نہیں دیا کچھ
انہوں نے دنیا میں کیا فعلیہ ہوا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے
دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصوں
نہاڑ چکا کر دیکھتے ہیں ان کی برائیوں کو دودھ کرتی
ہیں۔

جو غیر برائی کھلایا اور جس شخص نے اسکی تقدیر کی یہی
لوگ تھے جن میں ان کے لیجان کے خدا کے پاس
جمعہ ہوا ہیں۔ یہ کچھ بخشنے والا کہ اگر خدا اسکو
وہ بدلیاں معاف کرے جو انہوں نے کی ہیں۔

پیش اگر ایسا مجبور کر لے ہے کہ پھر عہد کو توڑ کر اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس حالت میں پیچ و پڑا
 کہتا ہے اور کوشش میں ناکام ہو کر سمجھتا ہے کہ افسوس میں ہلاک ہوا۔ اور اگر خدا کی رحمت نہ ہو
 تو ان سبہ کاریوں کے سبب میری کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ خیال اسکی روح کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور
 وہ اس غریقِ کساح جو سمندر کی بے انتہا لہروں میں ٹہرا ہوا دور سے جہاز کو دیکھ کر اٹھ پاؤں مارنے لگتا
 ہے۔ رحمت اور مغفرت کا خیال آئے پر دعا کے اٹھ اُس بے نیاز کے اٹھتا ہے اور نہایت بقدری
 اور عاجزی سے اُسکے فضل و کرم کو شفیق بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا الہی کوئی چیز نہیں جس کے سبب
 نجات کی آرزو کروں۔ گنہ گار ہوں مافراں ہوں مگر تیرا بندہ ہوں اور تیری رحمت کے سوا
 کوئی پناہ نہیں رکھتا۔ غرض اس قسم کے خیالات آئے پر اگرچہ وہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ جانتا ہے آج
 توبہ کروں گا اور کل توڑ دوں گا مگر کچھ بھی بُرائی کے بُرا ہوئے کا یقین دل میں راسخ ہوتا ہے اور
 اس بُرائی کے سبب اپنے تئیں بُرا سمجھنے سے نہ ہمت اور پشیمانی ہوتی ہے اور یہ نہ ہمت اس نگہ لی
 کو دور کرتی ہے جو گناہ کے ارتکاب سے دل کو لاش ہوئی تھی۔ اور اس طرح پر وہ صداقت کے قریب
 آتا ہوا جب خیال کرتا ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں اور بے اختیار ہو کر دعا کرتا ہے
 تو اس خیال اور اس فعل سے اسکی محبت اور شوق میں اور بھی ترقی ہوتی ہے۔ غرض قلب کی حالت
 اگرچہ پارسائی اور تقویٰ کے برابر نہیں مگر اس سے کمتر اور اگرچہ توبہ کے برابر نہیں مگر توبہ سے دوسرے
 درجہ پر گناہ نگاری کے داغ کو دور کرنے اور نجات کی منزل قریب کرنے میں بہت کچھ مفید ہوتی ہے۔
 آرزوی رحمت اور اگر کوئی شخص اپنی مغفرت کیلئے دعا بھی نہ کرنا ہو لیکن دل میں گناہ کی قدر
 محسوس کرتا ہو اور جانتا ہو کہ میں ایسا بد ہوں کہ خدا کی رحمت کے سوا ہرگز بخشش کا امیدوار نہیں ہوتا
 تو اسکے اس خیال سے بھی چونکہ دل میں وہ سختی نہیں رہتی جو سیست اور ناپیشیمان کے دل میں
 ہوتی ہے اور نیز خدا کی رحمت کے خیال سے محبت کا عنصر قوت پاتا ہے اس لیے ایسا شخص بھی دیگر
 بد کاریوں کی نسبت بہت فائدہ میں ہے اور اسکے گناہ معاف ہونے کا احتمال قوی ہے۔
 مگر سب کچھ اسی لیے مفید ہو گا کہ محبت کا حصول اور اقرار خدا کا عنصر جو سب سے اہم ہے۔

میں یہ شخص موجود نہ ہو تو چونکہ یہ اسباب محض معاون ہیں اس لئے خدا ان مفید نہ ہونگے اور اگر کوئی شخص خدا کو نہیں مانتا تو اس کا بدی پریشان ہونا بعد کی تیز رفتاری میں سستی ضرور پیدا کر دیگا مگر بعد کو قریب ہونے پر لیگا۔ چنانچہ اسی لئے گناہوں کے سبب جس قدر بعد خدا کی ذات سے ہوتا ہے اسکا اثر دور کرنے میں اسلام نے دعا اور پشیمانی وغیرہ نیکی کے معاون اسباب کو بڑی حد تک مفید قرار دیا ہے مگر اتنے ہی اقرار خدا کے شخص کو ضروری ٹھرایا ہے۔ اور جہاں خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے وہاں خدا کی طرف پھٹنے اور عبودیت کا اقرار کرنا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جہاں خدا کے اقرار میں کوتاہی ہو وہاں ان اسباب سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنَفْسِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَمَنْ يَعْزُزْكَ اللَّهُ ذَوْبًا وَلَا يَمُوتْ
يُحْيِيهِ وَيُعْطِيهِ مَا يَشَاءُ لَكُمْ يَوْمَ تَعْلَمُونَ
أُولَئِكَ جَزَاءُ مُمْغِرِينَ
وَيَجْعَلُكَ تَحْرِتِي مِنْ تَحْتِهَا أَكْثَرُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَمَّا أَجْرَ الْعَامِلِينَ
(آل عمران پانچواں آیت)

وَمَنْ يَعْزُزْكَ اللَّهُ ذَوْبًا وَلَا يَمُوتْ
يُحْيِيهِ وَيُعْطِيهِ مَا يَشَاءُ لَكُمْ يَوْمَ تَعْلَمُونَ
أُولَئِكَ جَزَاءُ مُمْغِرِينَ
وَيَجْعَلُكَ تَحْرِتِي مِنْ تَحْتِهَا أَكْثَرُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَمَّا أَجْرَ الْعَامِلِينَ
(سورہ بقرہ آیت ۱۰۶)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ

ایسے لوگ جو کسی فحش اس کے ترکب ہوں یا اپنا اور ظلم کریں خدا کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا معاف کرنے والا اور کون ہے اور وہ اپنے اعمال پر دانستہ اصرار کریں تو ایسے لوگوں کا بدلہ خدا کی طرف سے بخشش ہے اور بہشت ہے جس کے نیچے نہرین جاری ہوں اور وہ ہمیں ہمیشہ رہیں اور ایسا عمل کرنے والوں کا یہ بدلہ بہت اچھا ہے۔

اور جو شخص بدی کرے یا اپنے اور ظلم کرے پھر خدا سے مغفرت مانگے تو وہ خدا کو بخشندہ و مہربان پائیگا۔

بیشک خدا شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیتا ہے اور جو شخص خدا سے شرک کرے

بِاللّٰهِ فَقَدْ خَلَّ ضَلَالًا يَعْبُدُ مَا دُونَهُ (نہایت سے)
 قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ اَسْرَفْتُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ طَالَمَا اللّٰهُ يَعْقِلُ الَّذِنَّ
 جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا لَّتَعْلَمُوْا اَلَّذِيْ طَرَفًا مِّنْكُمْ
 اِلٰى رَيْبٍ كُذِّبَتْ اَسْوَاقُ الْكَافِرِيْنَ اَنْ يَّاتِيَهُمُ
 الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنصَرِفُوْنَ (مہربانہ مقرر ہے)
 قَالُوْا فَاَدْعُرُّوْا عَمَّا دَعَاكُمْ الْكَاْفِرِيْنَ اَلَا فَرِحْتُمْ
 ضَلَالًا ط (سورہ بقرہ ع ۵)

وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے

کہ دوسے میرے بند و جنوں نے اپنے اوپر
 دنیاوتی کی سب خدا کی رحمت سے نا امید ہوئے ہیں
 گنہگاروں کو لگا کر بخشندہ و مہربان ہے اور جھک
 خدا کی طرف اور اس کے آگے سر جھکاؤ پیشتر اس
 کہ تم پر عذاب آئے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔
 انہوں نے کہا کہ دعا کرو مگر کفار کی دعا اڑا لیاں
 کے سوا کوئی اثر نہیں رکھتی

محبت صلحا ۲۔ یا مثلاً کوئی گنہگار نیک اور پارسا لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے تئیں
 ان سے کمتر اور ذلیل سمجھتا ہے تو چونکہ اس محبت کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ نیک اعمال کے پابند
 ہیں اور خدا کے مقرب ہیں اور اپنے تئیں ذلیل سمجھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ان سے محبت نیک
 اعمال سے انہیں لاتا اور خدا کا قرب حاصل نہیں کرتا اس لئے حقیقت میں وہ خدا ہی کی محبت ہے جو
 اسے خدا شناسوں کی طرف کھینچتی ہے اور نہ انت ایشیائی ہی ہے جو اس کو اپنے تئیں ان سے
 حقیر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ پس اگرچہ وہ گنہگار ہے اور قرب ربانی اور نور معرفت سے بہرہ ورنہ نہیں
 مگر اس کی شہادت اندرونی تاریکی کو دور کرنے میں ضرور مدد دیتی اور خدا شناسوں کی محبت اس کی ترویج
 کو خدا کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور پڑھائیگی چنانچہ یہی بزرگان دین کی عظمت اور محبت کا احساس ہے
 جس کو شفاعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی وساطت سے
 گنہگاروں کے گناہ معاف ہوں گے۔ مگر چونکہ یہی اسباب معاون ہیں سے ہوا اس لئے پہلے خدا کا
 اقرار اور ایمان کا عنصر موجود ہونا ضرور ہے اور چونکہ اس نعمت کو بہرہ ورنہ نہیں اس کو نیکیوں کی
 محبت و درمی کی رفتار کو نور است کر دینے سے زیادہ مفید نہ ہوگی۔ بلکہ اگر کوئی شخص
 صرف اہل اندر سے محبت رکھتا ہو مگر کوئی نیک عمل نہ لانا ہوں تو ماننا پڑتا ہے کہ اس کی دل میں

خدا کی محبت جس سے اہل اسد کی محبت کا ظہور ہوا بہت ہی کم ہے ورنہ کچھ نہ کچھ نیکی بھی ظہور پذیر ہوتی اس لئے اس صورت میں یہ معاون سبب نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے اور اس لئے اس کا اثر ہوگا مگر بہت کم۔ اور معتد بہ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اصولی سبب یعنی ایمان کے ساتھ ایسی محبت کے علاوہ کچھ نیک اخلاص اور بھی ہوں۔ چنانچہ اسی لیے قرآن میں جہان شفاعت کا ذکر کیا ہے وہاں ایک تویہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقت میں شفیع خدا کے سوا اور کوئی نہیں جس سے جہان تک میں سمجھ سکتا ہوں اس نکتہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگوں کی محبت جو گناہ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے تو اسی لئے کہ اس کی تہ میں خدا کی محبت مرکوز ہوتی ہے پس فی الواقع گناہ کو دور کرنے کا ذریعہ خدا کی محبت ہے اور اس لئے گناہ گاروں کا شفیع اس وقت بھی اسی کو کہنا چاہئے۔ اور دوسرے فرمایا گیا ہے کہ شفاعت انہی لوگوں کی جو گئی جن سے خدا راہنی ہو اور جو اس کے احکام کے ایک حد تک پابند ہیں۔ اور جو یہ وصف نہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی شفیع نہیں۔ چنانچہ امر اول کی نسبت ارشاد ہے

لَيْسَ لَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكِيلٌ وَلَا شَفِيعٌ

(احقاف پلہ ۷۵)

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (سجده پلہ ۷۵)

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (زمرہ پلہ ۲۳)

اور امر ثانی کی نسبت فرمایا ہے۔

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (نہل پلہ ۷۵)

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ

عِنْدَ اللَّهِ حِزْنَ عَمْدًا (مریم پلہ ۷۵)

ان کے لیے خدا کے سوا کوئی دوست اور

شفیع نہیں۔

تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور شفیع

نہیں کیا تم خیال نہیں کرتے

کہ وہ شفاعت سب خدا کے لئے ہے۔

کوئی شفیع نہ ہوگا اگر اس کے اذن کے بعد یہ ہو خدا

تمہارا پروردگار پس تم اسی کی عبادت کرو

وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھنے مگر وہ شخص جس کے

لیجے خدا کا وعدہ ہے۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الْعَلِيُّ وَرَحِمَى لَهُ قَوْلًا ط (پارہ ۱۷ ع ۱)
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ
مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ط

(انبیاء پارہ ۱۷ ع ۱)

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ
لَهُ ط (سبا پارہ ۳ ع ۱)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجٍ وَلَا يَشْفَعُ بَطَّاعُ
(مومن پارہ ۱۷ ع ۱)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّعَا
الْأَمْنِ شَرِكٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ط
(زخرف پارہ ۱۷ ع ۱)

فَأَلْهَمْنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّكَ
نُطِيقُ الْمُسْلِمِينَ ط وَكُنَّا نَحْكُمُ مَعَ الْفَاضِلِينَ
وَكُنَّا نَكْذِبُ بِبُيُوتِ الَّذِينَ ط وَحَقِّي أَنَا الْيَقِينُ
فَمَا تَقُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ط
(مذہب پارہ ۱۷ ع ۲)

اس دن شفاعت مفید نہ ہوگی مگر جس کے لئے خدا
نے اجازت دی اور جس کی بات کو پسند کیا
وہ نیک بندے شفاعت نہ کریں گے مگر اسی شخص کی
جس پر خدا راضی ہے اور وہ نیک بندہ خدا کے خوف
سے ڈرتے ہیں

اور نہیں مفید ہوگی شفاعت مگر اس شخص کیلئے
کی نسبت خدا نے اجازت دی
ظالموں کے لئے کوئی بہرہ داور لایت قبولیت
شفیع نہیں ہے۔

خدا کے سوا جن لوگوں سے یہ التجا کرتے ہیں وہ
شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر اس شخص کے
لیئے جس نے حق کو قبول کیا ہے اور وہ سب یہ بتائے
انھوں نے کہا کہ ہم نازی نہیں تھے ہم غلام اور
کھانا نہیں دیتے تھے اور ہم انکار کرنا والوں کے ساتھ
شریک ہو جاتے تھے اور ہم روزِ جزا کو غلطاً سمجھتے
تھے کہ حکومت آگئی۔ پس ایسے لوگوں کیلئے شفاعت
کرنا والوں کی شفاعت مفید نہ ہوگی۔

دعا [نی زمانہ مذہب کی نسبت غور و فکر کرنا والوں میں سے بعض دعا اور شفاعت کے اثر سے انکار
کرتے ہیں اور یہ یہ ہے کہ احکام مذہبی کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے پہلے سمجھنے والوں نے خدا کو نبوی
بادشاہوں کے نمونہ کا ایک بادشاہ فرض کیا تھا جو بعض اعمال سے خوش ہوتا ہے اور بجالانے والوں
کو کسی طرح نعام اور عطیہ بخشے ہوئے نبوی بادشاہ تعریف اور دل لگی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور

شاعرون یا نقالون کو خلعت و جاگیر بخشے ہیں اور بعض اعمال سنار ہیں ہوتا ہے اور ایسے مجبور
کو اسی طرح عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جیسے دنیوی بادشاہ بے ادبی اور گستاخی پر قید یا پھانسی
کی سزا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دعا اور شفاعت کا یہ مطلب سمجھا گیا تھا کہ جس طرح بادشاہ بعض اوقات
کسی کی اپنی منت خوشامد سے یا کسی مصاحب کی سفارش سے ایسا انعام دیتے ہیں جن کا وہ
مستحق نہیں ہوتا اسی طرح خدا بھی دعا مانگنے سے اور بزرگوں کی سفارش سے بندہ دن کی آرزو میں
پوری کر دیتا ہے۔

چونکہ ایسا اعتقاد قرین عقل تھا اس لیے بعض ان باتوں کو سن کر ایسے گھبرائے کہ حقیقت
معلوم کرنے کی تکلیف گذار کر کرنے کے بغیر مذہب سے روگردان ہو گئے اور بعض نے حقیقت کا پتہ
لگایا اور سمجھے کہ جو اسرا خلعت و جاگیر کی طرح اعمال سے عدا گانہ کوئی چیز نہیں بلکہ خود اعمال کی دوسری
شکل اور ان کا ایک لازمی نتیجہ ہے اور وہ یوں کہ علون کی جس شکل کو نیک سمجھا جاتا ہے ان سے کرنے
والے کے دل میں نرمی اور صفائی اور جس شکل کو بد سمجھا جاتا ہے اس کا ارتکاب کرنا والوں کے دل میں
سخنی اور رکدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح آئینہ صاف ہونے کی وجہ سے نور آفتاب سے
چمک اٹھتا ہے اور لوہا مکر رہونے کے سبب کسی طرح کی شعلہ کو ظاہر ہونے نہیں دیتا اور جس
طرح آئینہ اور لوہے کے مابین صفائی کے مختلف درجوں کے مطابق آفتاب کی شعاعیں
مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح کامل اتقا اور پارسائی سے دل ایسا صاف ہوتا ہے
کہ نور ربانی اس پر پورے طور سے منعکس ہوتا ہے اور بالکل سیاہ کار اور بد باطن کا دل ایسا
مکدر ہو جاتا ہے کہ اس پر نور ربانی کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا اور ان دونوں حدوں کے مابین
پارسائی اور سیاہ کاری کے مختلف درجوں میں نور ربانی کے مختلف ظہور ہوتے ہیں اب جو نیک
اور بد اثر نور کے منعکس ہونے اور نہ ہونے یا کم اور زیادہ ہونے پر مرتب ہوتا ہے وہی اعمال
کی سزا اور جزا ہے۔

غرض سزا اور جزا کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ بیشک معقول اور قابل تسکین ہے

لیکن کوتاہی یہ ہونی کہ اس خیال کو اور آگے نہ بڑھایا گیا اور نہ دیکھا کہ دعا اور شفاعت کا مسئلہ اس اصول کے مطابق کہاں تک حل ہو سکتا ہے حالانکہ اس اصول کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں فاعلی اثر ذات خداوندی کی طرف سے ہے اور دوسری چیزوں کو جس قدر تعلق اثر پیدا کرنے سے ہے وہ محض انفعالی ہے یعنی اشیاء اپنے اندر کسی اثر کی قابلیت پیدا کرتی ہیں اور جس قدر قابلیت پیدا کرتی ہیں میرا فیاض کی طرف سے اسی قدر اثر کا فیضان ہوتا ہے اور یہ قاعدہ نیک و بد افعال اور نور ربانی کے انعکاس تک ہی محدود نہیں بلکہ حسیہ کہ ذکر ہو چکا ہے مسئلہ پیدا ہونے کے مطابق دنیا کی چیز کا فاعل اور خالق وہی قادر و مختار ہے اور جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسی کی قوت علم کے فاعلی اثر سے ہوتا ہے مگر اس نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ بعض چیزیں بعض چیزوں کے بعد وجود میں آتی ہیں اور ان میں سے جب کسی خاص چیز یا حالت کے بعد دوسری خاص چیز یا حالت ضرور پیدا ہوتی ہے تو پہلی کو علت اور دوسری کو معلول کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں علت کا پیدا ہونا اس قابلیت انفعالی کا پیدا ہونا ہے جس کے بعد میرا فیاض کا فاعلانہ اثر معلول کو پیدا کرتا ہے۔

اب اس علت و معلول یا انفعالی فاعلیت کے اثر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ علت و معلول کے بعض سلسلے انسانی فعل و تدبیر کے بغیر خود بخود اثر کرتے ہیں اور بعض میں فعل و تدبیر کا بھی اثر ہوتا ہے اور یہ دونوں قدرت ہی کے قانون ہیں چنانچہ یہ بھی قانون قدرت ہے کہ زمین میں تخم ڈالنے کے بعد آفتاب کی حرارت وغیرہ اسباب کی ایک خاص مدت میں درخت باغ ہوتا ہے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ مصنوعی طور پر حرارت پیدا کرنے سے درخت وقت سے پہلے پھلنے چھوٹنے لگتا ہے یہ بھی قانون قدرت ہے کہ انڈیا جاؤر کے پروں کے نیچے ایک مقررہ میعاد میں بچہ نکالتا ہے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ انسانی فعل و تصرف کو کسی طرح زیادہ حرارت پیدا ہونے پر میعاد سے پہلے جانور پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی قانون قدرت ہے کہ کسی چیز کو آگ میں ڈالو تو جلے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ آتش شیشہ کو آفتاب اور کسی چیز کے مابین حائل کر کے اس چیز کو جلایا

جائے۔ ان سب صورتوں میں جو حرارت شرمہ حرارت یعنی آفتاب کی طرف سے عمل کر رہی تھی اس
 میں کوئی سبب نہیں لیکن پھر بھی نتیجہ میں تقدم و تاخر ہو گیا ہے تو اس لئے کہ ایک صورت میں قابلیت
 محض فطری طور پر پیدا ہوئی تھی اور دوسری صورت میں مصنوعی طریقے سے بھی کچھ مدد دی گئی۔
 اب انسانی صورتوں کے اور دماغ کے تعلق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان
 کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کا مرکز خاتم چاہتا ہے اس کے اسباب اور علل کی طرف نظر کرتا ہے
 بعض اوقات ان اسباب کو اپنے احاطہ قدرت سے باہر پاتا ہے اور اگر کبھی اس کی قدرت میں ہونے
 بھی ہیں تو ان کو ہسٹا کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے کہ بات ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے اور کبھی خیال کرتا ہے کہ
 تدبیر کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا مشکل ہو جائیگا اور یہ سب باتیں نہ ہوں اور کام نہایت آسان ہو
 تب بھی ایسے ناگمانی حادثوں کا احتمال باقی رہتا ہے جن کے پیش آنے پر سامنے رکھی ہوئی چیز کو ہاتھ
 سے اٹھا لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے غرض اس نے کروڑوں مزاہمتوں کی یہ کثرت اور اپنی قوت اور استقلال
 کی یہ ناپائنداری اور اودھاسی ضرورت کا احساس دیکھ کر گھبراتا ہے اور جب اپنی تین نہایت لاچار
 پاتا ہے تو نہایت بیقراری سے اس سبب الاسباب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل و جان کو اس کے
 خیال میں لگا کر اور اس کو اپنا حاجت بردار اور تمام گرد و پیش کا حاکم جان کر اور اپنی در ماندگی اور
 اس کی قدرت کا کامل تصور کر کے اس سے دعا مانگتا ہے تو اس وقت شیشہ دل کے نور ربانی سے
 مقابل ہو نیکی سبب اس میں مبداء فیاض کے فیضان کی قابلیت اسی طرح پیدا ہو جاتی ہے جس طرح
 تمثیلی شیشہ کو حاصل کرنے سے یہ مصنوعی طور پر پوسے یا انڈے کو حرارت پہنچانے سے۔ چنانچہ
 جو قوت واضطراب پہلے اپنی در ماندگی اور گرد و پیش کی مزاہمتوں کے خیال سے دلو گھیرے ہوئے
 تھا وہ خدا کو اپنا مددگار و ناصر سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ جو کام اس کے خود کرنے کا ہے
 اس کو اور زیادہ اطمینان اور قوت سے پورا کرتا ہے اور جو اسباب اس کی جسمانی قوت سے باہر ہیں ان پر
 روح اور نور ربانی کا تعاقب اثر کرتا ہے اور خدا کا فاعلی اثر جو پہلے صرف بیرونی تدبیروں کی وساطت
 سے عمل کرتا تھا اب ایک اور شفاف و ہلکے پیرا ہونے پر اور زیادہ عمل کرنے لگتا ہے۔ غرض وہ یہی

قانون قدرت تھا کہ ظاہری اسباب کے مہیا ہونے پر خدا انسانی ضرورتوں کو پورا کرے اور یہ بھی قانون قدرت ہو کہ ظاہری اسباب کے ساتھ روحانی واسطہ پیدا ہونے پر ضرورتیں زیادہ عمدگی سے سرانجام پائیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں اسباب فیض کی طرف سے کوئی نخل نہیں اور نتیجہ میں جو تفاوت ہوا ہے وہ قابلیت کی کمی زیادتی کے سبب سے ہے۔

اب اگر اعتراض ہو کہ اکثر دعا کی جاتی ہے اور مطلب حاصل نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ اکثر دعا کی جاتی ہے اور صحت نہیں ہوتی تو وجہ یہ کہ دنیا میں بے انتہا قوانین قدرت اپنی قوت اور ضعف کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ دعا کا اثر بھی ایک قانون ہے جو صحت پیدا کرتا ہے اور دیگر واقعات گرد و پیش بھی قانون ہیں جو صحت کے خلاف اثر کر رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم کہتے ہیں کہ دعا نے اثر نہیں کیا اس وقت حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اثر ضرور کیا اور اگر وہ نہ ہوتی تو مرض کی صورت کچھ اہم ہوتی۔ مگر اس کا اثر نمایاں نہیں ہوا اس لیے کہ دیگر مخالف اسباب اس کثرت سے تھے کہ دعا کے اثر کے بعد بھی انکی بہت سی مقدار موجود رہی یا بعض اوقات دعا ان شرط اور لوازم کے ساتھ نہیں دی جاتی جو اثر کے لیے ضرور ہیں اور اس لیے اس وقت کچھ فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس وقت دعا کا اثر نہیں ہوا اس وقت بھی خدا ہی کے مقرر کئے ہوئے بہت سے قوانین خلاف اثر کر رہے تھے اور اس لیے نوریانی کی جس قدر راہ روح کو مقابل کرنے کی طرف آئی تھی اس نے اثر کیا مگر اسکے بعد بھی وہ لہریں جو پہلے دوسری سمت میں اثر پیدا کر چکی تھیں انکی قوت کی بڑی مقدار موجود رہی اور اس نے دعا کے اثر کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ یا بعض اوقات اس شخص کو دشواری میں کوٹا ہی ہو جاتی ہے جو دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے وقت ضروری ہے اور اس لیے دعا کچھ فائدہ نہیں بخشتی۔

یہ تردد دعا کا تعلق تمام ضروریات کے ساتھ تھا اور اس میں خدا کی طرف متوجہ ہونے کی تمام گرد و پیش کے حالات پر اثر پڑتا ہے جو ہماری اپنی قدرت سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر ان چیزوں پر ہمارا اثر نہیں ہے تو ضروریات کا تصور اس وقت دل میں قائم ہے وہ تمام اشیاء پر تصرف ہے پس ایسی دعا کا فائدہ پہلی سی

صورت میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکہ کا اصول یعنی ایمان ہماری دل میں راسخ ہو ورنہ جو شخص خدا کا قائل نہیں وہ اسکی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا اور جس نے ایسی چیز کو خدا مان لیا ہے جو واقعہ میں خدا نہیں وہ اگرچہ اپنے ماننے پر اسے خدا کی طرف توجہ کر لیا مگر وہ خدا تمام عالم پر تصرف نہیں سلطو ایسی توجہ کا نتیجہ کچھ نہ ہوگا۔ یہی وہ دعا جو ہم خاص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں اور اس میں جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا علاوہ اس نور کے جو ہم اپنے شیشہ دل کو ذات ربانی سے مقابلہ کے قابل کرتے ہیں دل میں گناہوں پر ندامت اور پشیمانی بھی ہوتی ہے اسلئے یہ حاجت دعا سے بطریق اولیٰ پوری ہوگی اور بدی کی سختی دور ہو کر خدا کی محبت ترقی کرے گی۔

غرض دعا کا مسئلہ اسی اصول پر حل ہوتا ہے جس پر جزا و سزا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس لئے دونوں مسئلہ صبح اور قابل تسکین ہیں اور اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ خدا سے دعا مانگو اور نہایت عاجزی سے مانگو وہ تمہاری تکلیف دور کرے گا اور اگر اس کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو کچھ اثر نہ ہوگا۔ ارشاد ہے

وَاذْكُرْ اَلَّذِي جَاءَ بِكَ مِنَ الْوَحْيِ وَكَانَ قَدْرًا
اُحْيِي دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِبْ
لِي وَلِيٍّ مُّتَوَكِّلًا اَلَمْ يَشْهَدُوْا

(بقرہ پارہ ۷ ع ۳)

اَدْعُوْا لَكُمْ لَكُمْ رُءُوْا وَحَقِيْقَةً اِنَّهٗ
لَا يَجِيْبُ الْمُتَعَدِّيْنَ (اعراف پارہ ۷ ع ۳)
اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِيَادًا
اَمْثَلُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبْ لَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (نور پارہ ۷ ع ۳)

قُلْ اَدْعُوْا الَّذِيْنَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُوْنِيْهِ

اوجب میری نسبت میرے بندے پچھیں تو کہہ دو
کہ میں قریب ہوں اور جو کوئی مجھے پکارے میں
اسکی دعا قبول کرتا ہوں پس چاہئے کہ وہ مجھے
یامین اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ قلاح پائیں +
اپنے رب کو عاجزی سے اور پوشیدہ پکارو۔
وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا +
خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے
ہیں پس اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو اور وہ تمہاری
دعا قبول کریں +

کہہ دو کہ خدا کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے ہو انکو پکارو

فَلَا يَكُنْ لَكُم مِّنْ كُفٍّ أَنتُمْ كُفَّيْتُمْ وَلَئِن رَّجَعْتُم بَإِسْرَائِيلَ إِلَىٰ أَرْضِهِمْ قُلْتُ لَا أَتَىٰكُمُ الْمُنَافِقُ إِذْ دَعَاكُمْ وَكَفَيْتُمُ الشُّرُكَاءَ آلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
(نمل پارہ ۵)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ط (نمل پارہ ۵)
وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاتَ حَرٍّ ط
(نمل پارہ ۵)

هَلْ أَتَىٰكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط لَقَدْ كَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
(نمل پارہ ۵)

وہ تمہاری تکلیف کو دور کر نہ کیا یا اس میں تخفیف کرنے کا خست یا نہیں رکھتے۔

بیقرار جب پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو خالص خدا پر ایمان لا کر اس سے دعا کرو۔ خواہ کفار ناگوار سمجھیں

اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مگر جو لوگ میری عبادت کو تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔

وہ زندہ ہے اور معبود اس کے سوا کوئی نہیں تم خاص اس پر ایمان لا کر دعا کرو۔ اس قسم کی تعریف خدا کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

شفاعت | اب شفاعت کے مسئلہ کو دیکھا جائے تو اس کی مفروضہ شکل یعنی یہ کہ نیک بندے خدا سے کہہ کہ گنہ گاروں کے گناہ بخشوا اللہ کے باطل انہی معنوں میں جو ان لفظوں سے ظاہر میں سمجھے جاتے ہیں یعنی یہ کہ گنہ گار کی طرف سے کوئی کوشش نہ ہو اور محض سفارش سے انکو نیکوں کا درجہ پہنچائے قابل تسکین نہیں کیونکہ اس صورت میں بدی کا جو اس نے کی ہے کوئی بدلہ نہیں ملتا اور یہی جو اس نے کی نہیں اس کا عوض دیدیا جاتا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں اور چونکہ یہ واقعہ عالم آخرت سے متعلق ہے جہاں کا عینی تجربہ ہم کو حاصل نہیں اس لئے جیسا کہ پہلے گذشتہ باب میں غور کیا گیا ہے ایسے واقعات میں کیوں کا جواب ملنے اور وجہ معلوم

ہونے کے بغیر تکبیر نہیں ہوتی اور اسی لیے ایسا مسئلہ اصل میں ہر کی طرف پیش نہیں
ہوا بلکہ اس کے خلاف جو لوگ اپنے مختلف معبودوں کو اپنا شفیع ٹھہراتے تھے ان کے خیال
کی تردید کی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ قیامت کو ہرگز کسی سفارش کام نہ دیگی اور
بے وجہ کوئی انعام نہ ملیگا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَأَنْفِرُوا فِرَاقًا مُّخْتَلِفًا رِّجَالًا وَنُفُوسًا
لَّيْسَ بَالِغًا أَلَّا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ أَكْثَرُ
شَفَاعَةٍ وَأَكْثَرُ هُمْ يُصْزَرُونَ ط
(نقرہ پارہ ۱۵ ع ۱۵)

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْثُكُمْ لَاجِلِكُمْ فِيهِ
لَا خَلْعٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
(نقرہ پارہ ۱۵ ع ۱۶)

لَهُمَا مَا كُتِبَتْ وَعَلَيْهِمَا مَا الْكُتِبَتْ ط
(نقرہ پارہ ۱۵ ع ۱۷)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا هَٰئِنَا جَنَّةُ وَمَا لَكُمْ
أَلَّا تَذَكَّرُوا الَّذِينَ جَاهَدُوا أَمْنَكُمْ وَرَبُّكُمْ
الضَّالِّينَ د (آل عمران پارہ ۱۵ ع ۱۸)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَذَرْخُفًا (انعام پارہ ۱۵ ع ۱۹)
رَبِّ السَّمٰوٰتِ (نور پارہ ۱۵ ع ۲۰) (فاطر پارہ ۱۵ ع ۲۱)

لِيَمْلِكَ مَنْ هَكَذَا عَنْ بَيْتِهِ وَجِيءَ
مَنْ جِيءَ عَنْ بَيْتِهِ ط (انفال پارہ ۱۵ ع ۲۲)

وَلَيُجِزَنَّ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ

ایسے دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص دوسرے
شخص کے عوض میں پکڑا جائے نہ کرے گا اور جس
دن کوئی نادان نہ لیا جائے گا اور کوئی شفاعت
مفید نہ ہوگی اور ان کی مدد نہ کی جائے گی
نیک بنو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں
نذر اب کی خرید و فروخت ہوگی نہ دینی اور شفاعت
کام دیگی۔

انسان کو مفید یا مضر وہی ہے جو وہ خود کسب کرے
کیا تم سمجھتے ہو کہ بہشت میں چلے جاؤ گے حالانکہ
خدا کو معلوم نہ ہوا ہوگا کہ تم میں سے کس نے کوشش
کی ہے اور کون صابر ہے۔

کوئی اٹھائے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

تا جو ملک ہو وہ بھی کیونچہ سے ملک ہو اور
جو رستگار ہو وہ بھی کیونچہ سے رستگار ہو
وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں اور معبودوں کی

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ كَذَّابٌ شَفَعَا لَنَا

عِنْدَ اللَّهِ طُفْلٌ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا

لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(یونس پارہ ۱۷ ع ۱۷)

أَلَيْسَ تَجْزِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا

ظَلَمَ الْيَتِيمَ (رومن پارہ ۱۷ ع ۱۷)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً (مذہب پارہ ۱۷ ع ۱۷)

ترغیب کا فائدہ

جو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ اور وہ

کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری شفاعت کیلئے

کیا تم خدا کو کھاتے ہو جیسی بات جس کا زمین پر

میں کہیں وجود نہیں

آج ہر شخص کو اسکے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور آج

ظلم نہ ہوگا۔

ہر شخص پابند ہے اسی چیز کا جو اس نے کسب کی۔

مگر کیا نیکی بخشنے سے اور ان کی نیکی سے دوسروں کو کچھ بھی فائدہ نہیں

پہنچتا؟ نہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے کسی قوم میں بعض افراد مذہب اور نیک خیال ہیں اور

باقی سب وحشی اور نامہنجر۔ تو اگر وحشی لوگ اہل تہذیب کی ترغیب یا ان کی مثال سے متنبہ

ہو کر اپنے اطوار کو بدل لیں تو ضرور اسی نتیجہ میں حصہ دار ہو جائیں گے جو اہل تہذیب کے

افعال پر مرتب ہے۔ مگر ان کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ

دوسروں کی ترغیب اور ان کا نمونہ موجود تھا۔ پس یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو نیکی بخشنے کے

وجود سے دوسروں کو پہنچا۔ یہ ضرور ہے کہ پہنچا اسی لیے کہ بدکاروں نے ان کی ترغیب اور

نمونہ کی طرف توجہ کی اسلئے یہ فائدہ ایسا نہیں جس میں بدکاروں کے اپنی عمل کو کچھ بھی

داخل نہ ہو۔

معیت کا فائدہ | اسی طرح کسی ملک میں بعض لوگ حفظ صحت کے قواعد کی مطلق پروا نہیں

کرتے اور تہایت غلیظ زندگی بسر کرتے ہیں مگر ان کے سامنے ہی بعض لوگ اپنی تئیں اور اپنے

مکانوں کو اور کو چون کو نہایت صاف نشہ رکھتے ہیں۔ اب اگر میلارہ منہ والے ان کو

دیکھ کر اپنی حالت نہ بد لیں مگر ایسے وحشی بھی نہ ہوں کہ صاف رہنما والوں کے دشمن ہو جائیں اور

ان کو اپنی طرح گندارہ پتھر چھوڑ کر ان میں صورت میں اگر ان میں واسطہ رکھی تو اس میں

وہ شدت نہ ہوگی جو تمام آبادی کے گندہ ہونے کی صورت میں ہوتی مگر اس وقت بھی میلاد
 رہنے والوں کو اپنے مہذب و متمدنوں کے وجود سے فائدہ پہنچا مگر بالکل بے وجہ یہاں بھی
 نہیں۔ اس لئے کہ اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا مگر اتنا تو کیا کہ اپنی گندہ حالت
 کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کی اور دوسروں کی صفائی میں مایوس نہیں ہوئے اس لئے
 جس قدر ان کے اس فعل کا اثر ہو سکتا تھا اسی قدر فائدہ بھی حاصل ہو گیا۔ اور اگر وہ ذرا اپنے فعل میں
 ترقی کرتے اور اپنی غلاظت کو بھی کم کرنے لگتے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ اینٹکی اور پری
 کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی قاعدہ جاری ہے کہ نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے جو نیک بچا
 ہیں وہ ویسے ہی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور جو انکی تقلید نہیں کرتے لیکن ان کے نیک
 افعال میں انہیں ہونے والی سوسائٹی کی سیہ کاری اور سنگدلی میں وہ ترقی نہیں ہوتی
 جو تمام آبادی کے بدکار ہونے کی صورت میں ہوتی اور اس لئے جو کچھ اس کا نتیجہ ہو گا وہ بھی شدت
 میں آخر الذکر کے نتیجے سے کمتر ہوگا۔ چنانچہ مذکورہ ملوثوں کی نسبت قرآن میں ارشاد ہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(انفال باب ۱۷ ع ۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ

عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ

رَكِبَ (طوبہ پارہ ۲ ع ۷)

خدا ان کو عذاب نہیں دیگا تم جن تک انکے دین
 موجود ہو اور خدا ان کو عذاب نہیں دیگا جب کہ
 وہ بخشش مانگیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے پیروں نے
 ایمان میں انکا اتباع کیا تو ہم انکے پیروں کو ان کے
 ساتھ ملا دیں گے اور انکے عمل میں کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص
 پابند ہے اس عمل کا جو اس نے کسب کیا۔

محبت کا فائدہ | اب ایک اور قوم فرض کی جائے جو نیکیوں اور بدکاروں پر شامل ہے اور
 بدکاروں کو کاروں کی تقلید نہیں کرتے مگر ان کی نیکی کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اس
 وقت اگر ان کو کاروں کی نیکی جسمانی قسم کی ہے مثلاً صفائی اور قواعد صحت کی پابندی تو اس صورت

میں بیشک ان کی محبت کرنا ہوا ان کو عینیک انکی تقلید سے خود کوئی عملی ترقی نہ کریں کچھ
 فائدہ نہ ہوگا لیکن اگر وہ نیکی روحانی قسم کی ہے تو چونکہ اس کا خلق محض دل سے ہے اور اسی
 نیکی کو نیکی اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے دل میں صفائی اور ترمیمی پیدا ہوتی ہے اور خدا
 کی محبت ترقی کرتی ہے اس واسطے ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھنا اور انکی نیکی کو قابل تحسین
 سمجھنا خواہ انکی تقلید نہ ہو خود ایک قلبی عمل ہے جس میں نیک کی محبت ہے جس کی نیکی کی
 محبت ثابت ہوتی ہے اور نیکی کی محبت ہی جس سے خدا کی محبت ثابت ہوتی ہے اور خدا
 کی محبت اس کے وصال کا دینہ ہے اسلئے ایسے لوگوں کو نیکوں کے وجود سے نہت
 بڑا فائدہ پہنچا اور جس طرح ایک آئینہ کو دھوپ میں رکھنے سے دیکھنے والے کو آئینہ دکھائی دیتا
 دیتا بلکہ خود آفتاب جلوہ گر نظر آتا ہے اور پھر اس آئینہ سے اور چیزوں تک جو سایہ میں ہوں
 آفتاب کی روشنی پہنچتی ہے اسی طرح میان جو لوگ ہر تین خدا کی طرف متوجہ ہیں اور افعال حسنہ
 سے اپنے دل کو آئینہ سان صاف رکھتے ہیں جلوہ ربانی سے کامل طور پر بہرہ یاب ہوتے ہیں اور
 پھر جو لوگ اعمال بد کی طرف متوجہ ہونے کے سبب گویا آفتاب وحدت سے بڑا رہت مقابل نہیں
 ہیں اگر اپنے دل میں نیکوں کی محبت رکھتے ہیں تو نور ربانی نیکوں کی وساطت سے منعکس ہو کر انکو
 منور کر سکتا ہے لیکن آئینہ کی وساطت سے جو نور منعکس ہوتا ہے وہ اگر کسی سیاہ چیز پر پڑے تو اسکی
 کوئی شعلہ نمایان نہیں ہوتی اور دوسری قسم کی چیزوں پر انکی اپنی صفائی اور تاریکی کی نسبت
 سے نور کا جلوہ مختلف ہوتا ہے اور اگر وہ چیز بھی آئینہ ہو تو نور آفتاب پہلے آئینہ کی وساطت سے
 اس آئینہ میں ہی پوری قوت سے نظر آتا ہے اسی طرح نیکوں کی محبت سے جو خدا کا نور گنہ گاروں پر
 جلوہ گر کیا اسکا جلوہ بھی انکی اپنی صفائی اور کمزورت کی نسبت سے مختلف ہوگا اور اگر کسی کا دل
 بالکل سیاہ ہے تو اسکو اس نور سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا۔ غرض یہ بھی ایک فائدہ ہے جو صلحاء کے
 وجود سے گنہ گاروں کو پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ وہ نور ایمان سے منور ہوں۔ اور اس کی نسبت قرآن
 میں ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتُوكِ اللَّهُ رَسُولَهُ وَلِذِينَ آمَنُوا
فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمْ الْعَالِيُونَ ط

(مائدہ پڑھو ع ۵)

وَمَا لَنَا لَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ
الْحَقِّ وَنُطَاعُهُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصَّالِحِينَ مَا كُنَّا بِهِمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا
جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ
جَنَّاتُ الْغَوْثِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

(مائدہ پڑھو ع ۷)

اور جو شخص خدا سے اسکے رسول و اہل ایمان سے
محبت رکھے (وہ خدا کے گروہ میں شامل ہے) اور
خدا کا گروہ غلبہ پانے والا ہے۔

اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں خدا پر اور اس ہدایت پر جو
ہمارے پاس آئی ہے حالانکہ ہم آرزو کرتے ہیں کہ خدا
ہم کو کھوکھاروں کے ساتھ شامل کرے مگر خدا نے ان کے
اس قول پر انکو بدلا دیا اور بہشت میں داخل کر دیا
نہیں یہ جاری ہیں اور کھوکھاروں کا اخیر یہی ہوتا ہے

غرض کھوکھاروں کی وجہ سے بدرون کو فائدہ پہنچنے کی تین شکلیں ایسی ہیں جن سے فاضل عالم
کو دیکھنے پر انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اگرچہ ان سب صورتوں میں خود گنہ گاروں کی طرف سے
کسی نہ کسی شکل میں کوئی عمل ہوتا ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جو مفاد ان صورتوں میں حاصل
ہوا ہے اس میں کھوکھار ایک ذریعہ اور واسطہ ضروری ہے اور جو نوران کے واسطے سے گنہ گار تک
پہنچا ہے اس کا فیضان حقیقت میں خدا کی طرف سے ہے پس اس صورت میں لکھنؤ انسان
الامساخی کا قاعدہ اور انسان کا اجر اسکے اپنے عمل پر منحصر ہوتا ہے صحیح ہے کہ گنہ گار نے
تقلید یا محبت وغیرہ کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے اور لکھنؤ کفون الامین ارتضیٰ کا استثنا اور شفاعت
کو مانگا اسکو خدا کی رضامندی پر منحصر رکھنا بھی صحیح ہے اسلئے کہ گنہ گار کے اس عمل سے رضامند ہو کر
خدا نے نیکوں کی نیکی کا اثر اس تک پہنچانے کا قانون جاری کیا ہے اور اللہ الشفاعة جمیعاً
سے صلیٰ حشر فیضان کا پتہ دینا بھی درست ہے اسلئے کہ فیض جو کچھ پہنچا ہے وہ حقیقت میں خدا کی
طرف سے ہے۔ اسلئے شفاعت سے قطعاً انکار کرنا اور صلحا کے وجود کو بدکاروں کے حق میں بالکل سبوتا
سمجھنا نیچر کی شہادت جو چشم پوشی کرنا ہے۔

دعا کا فائدہ | مگر ابھی سبارہ میں کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ نیچر کے بے انتہا قوانین عید احوال اور

ایک دوسرے کیساتھ مل کر عمل کر رہے ہیں اور مختلف شکلوں سے اثر میں اختلاف ہو جاتا ہے مثلاً سیم اسٹین کا کارڈیون کو کھینچنا ایک قانون کا عمل ہے مگر جب طرین کسی پہاڑی نشیب میں آترہی ہو تو اس قانون کے ساتھ کش ثقل کا قانون اور مل جاتا ہے اور اثر زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح مکو کارڈون کی ترغیب یا انکی محبت سے جو فائدہ گنہ گاروں کو پہنچتا ہے اگر اس کے ساتھ مکو کارڈون کی دعا بھی شامل ہو تو دعا کا قانون پہلے تو نہیں کے ساتھ ملکر اثر کو اور دو بالا کر دینا کیونکہ دعا میں انسان کو خدا کی طرف ایسی ہی راہ رست توجہ ہوتی ہے جیسی آئینہ کو قرص آفتاب سے متوازی رکھنے پر اور پھر مذہبی تعلیم میں تاکید ہے کہ انسان کی کوشش صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہئے بلکہ اعمال کے دائرہ میں جس قدر سہمی اپنی حالت کو درست کرنے کیلئے کرتا ہے اسی قدر دوسروں کو راہ راست دکھانے اور ان کی حالت درست کرنے کے لئے ہونی چاہئے اور خدا کی طرف توجہ کرنے کے وقت جہاں اپنی منفعت اور نجات کی التجا کرتا ہے وہاں اپنے گنہ گار بھائیوں کو بھی فراموش نہ کرے اور ان کے لئے بھی ایسی خوشمخبر و خضوع سے بارگاہ ربانی میں متقی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے دائرہ میں مکو کار کی کوشش رائیگان نہیں جاتی اور ان کی ترغیب و تخریب سے اکثر بنیگان خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا خدا کی طرف توجہ کرنا وقت جو سب سے زیادہ پاکیزہ وقت ہو دوسروں کے حق میں بالکل رائیگان جائیگا اور جب اس نے اپنے آئینہ دل میں نور ربانی کو منعکس کرے تو اس وقت اپنے عاجز بھائیوں کی یاد سے اس نور کو انکی طرف مائل کیا ہے اس وقت اسکی شعاعیں قانون قدرت کو لڑتی ہوئی خضامین ضائع ہو جائیں گی اور گنہ گار کی حالت پر کچھ اثر نہ کر سکیں گی بلکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جس وقت انسان کسی اپنی ضرورت کے لئے خود دعا کرتا ہے اس وقت اسکی ایک توجہ خدا کی طرف ہے تو دوسری اپنے مطلب کی طرف اس لیے اس وقت وہ ایسا آئینہ ہے جو قرص آفتاب کے متوازی رکھا نہیں گیا بلکہ اس کا ایک پہلو آفتاب کی جانب ہے اور دوسرا پہلو کسی اور چیز کی طرف ہے اور جب سے ضرور ہے کہ آفتاب کی شعاعیں پوری قوت سے عمل نہ کریں لیکن جب کوئی نیک بندہ کسی اور شخص کیلئے نیکی اپنی ذاتی غرض کے دعا کرتا ہے اس وقت اسکی توجہ جس دوسری چیز کی طرف ہے

وہ محض نیکی اور فائدہ برسانی ہے اس لئے اس وقت آئینہ قلب ایک پہلو سے خدا کی جانب ہو تو دوسرے پہلو سے ایسی روشنی کی جانب جو خود بھی نور ربانی کو جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہے اور اس لئے اس وقت ان شعاعوں کا اثر زیادہ قوی ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ جناب سالک نے (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے عکاسی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ایسی زبان سے دعا مانگو جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ حاضرین نے عرض کی کہ ایسی زبان کس کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اپنی زبان سے غیر کی زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے جو دعا وہ شخص کسی کے لئے کرے گا وہ اس کے حق میں ہو گا۔ زبان سے ہوگی (صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) بیشک غیر کی دعا عرض نفسانی ہو پاگاہ حقیقت اللہ ہوگی اس لئے اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔

کبھی شفاعت کے خیال سے | البتہ شفاعت کی اس صورت میں یہ اکثر ہر قوی معلوم ہو گا کہ انسان غور پیدا کرتا ہے۔
 کی اپنی سعی کے بغیر اس کو فائدہ پہنچا اور بیشک غیر کی دعا سے جو فائدہ پہنچنے کی امید ہے ہمیں انسان کا اپنا فعل نظر نہیں آتا۔ مگر آہ! قلبی حرکتیں اور ان کے آثار چڑھاؤ ہوئے ہی ایسے غفلت میں کہ بعض اوقات خود اپنے تئیں معلوم نہیں ہوتا کہ میرا دل کیا عمل کر رہا ہے۔ اور یہ صرف قدرت ربانی ہی کا خاصہ ہے کہ وہ مخلوقات کے ہر ذرہ کی حرکت سے واقف ہے اور کسی حرکت کو رائے گا نہیں جانے دیتی۔ چنانچہ اس وقت بھی جہاں نیکو کار دن کو اوقات خاص میں اپنے گناہ گار بھائیوں کو یاد رکھنے کا حکم ہے وہاں گناہ گار دن کو بھی علم ہے کہ ہماری بہبود کے لئے ایسا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا تو اس وقت ان کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے بعض تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تیر گون سے توکل ہے اور ان کی برکت ہمارے لئے کافی ہے۔ چنانچہ اس خیال سے نیکو اور غرور ان کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ عاجزی اور عبودیت کا خیال جو خدا کی محبت پیدا کرنے اور بڑھانے کا ذریعہ ہے دل سے مفقود ہو جاتا ہے اور وہ نہایت دلیری سے فسق و فجور میں منہمک ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے لوگ اس برکت اور دعائے مغفرت کے مستحق نہیں رہتے بلکہ وہ اس سیاحۂ غمت کی مانند ہوتے ہیں جو آئینہ کی مانند رکھا ہے اور آفتاب کی شعاعیں آئینہ میں سے

سب سے بیزرمانا جاتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا ایسا ہی خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اس خیال سے کہ ہمارے بزرگ ہماری نجات اور نیکوکاری کے آرزو مند ہیں اپنی سیکاری اور بد اطواری سے شہر مندہ ہوتے ہیں اور جہاں تک ان کے اپنا مکان میں ہوتا ہے اپنے تئیں بزرگوں کی دعا کا حق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کہیں کسی وجہ سے بدی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا عادت وغیرہ سے عاجز ہو کر کوئی چارہ کار نہیں دیکھتے تو خدا کی رحمت کے منتجی ہوتے ہیں اور اس نور کی آرزو کرتے ہیں جو قلوب مبصفی کی وساطت سے زمین و آسمان کو روشن کر رہا ہے اس لئے انکی عاجزی حجت کی تھا اور بزرگوں کی محبت یہ سب کچھ ملکر انکے دل کو خدا کی طرف منوجہ ہونے میں مدد دیتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جبکہ بزرگوں کی دعا انکے دل خیالات کے ساتھ ملکر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں اور بھی مفید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت اگر ایک ثواب ان کے نیک اعمال سنیک کوشش اور محبت کا ملتا ہے تو دوسرا ثواب بزرگوں کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ غرض اس وقت انکا اپنا دل بھی کسی قدر صاف ہوتا ہے اور اسی لیے نور ثواب آئینہ کی وساطت سے انکو منور کر سکتا ہے۔ اور اب اگرچہ یہ خدا پہنچا بزرگوں کی دعا سے مگر انسان کی اپنی حرکت کا اس میں بھی دخل ہے اس لئے شفاعت کی اس قسم پر بھی وہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اپنی فعل کو دخل نہیں۔ اور جب پہلی قسم کی حرکت شفاعت وغیرہ کے اثر سے مایوس کر دیا گیا تھا اگر اس دوسری قسم کی حرکت پر اس کے فائدے کی امید نہ لائی جاتی۔ چنانچہ اسی لئے اہل بیت نبوت کو جہاں بدی پر دلیر ہونے کے وقت دگنے عذاب کی دھکی دگنی تھی وہاں ساتھ ہی فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم خدا اور رسول کی اطاعت اور اعمال صالحہ کی کوشش کرو گی تو ثواب بھی اور دن سے دگنا پاؤ گی۔ ارشاد ہے

وَمَنْ يَفْعَلْ مَعَنَا وَلَا يَفْعَلْ
صَالِحًا فَلَنَا أَجْرُهُمْ ثَلَاثِينَ وَاعْتَدْنَا
لَهُمْ زُفًا كَرِيمًا (احزاب ۳۱ ع ۳۲)

اور جو تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک
عمل بجالائے ہم اور اسکو دگنا اجر دینگے اور اس کے
لئے عمدہ روزی تیار کرینگے۔

غرض دعا اور بزرگوں کی دعا یعنی شفاعت دونوں ایک حد تک مفید ہیں اور وہ حد یہی ہے

جبکہ انسان کا اپنا دل بھی اودھیر کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوا اور عیب اوہر سے ایسی کوشش مطلق نہ ہو بلکہ فتنہ اس کے خلاف ہو تو دعا بھی کچھ مفید نہ ہوگی اسی لیے اسلام میں ایمانداروں کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم ہے اور جہاں یہ نور وجود نہیں رہا ان کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ لاکھ دعا کرو کچھ نہ ہو گا چنانچہ ارشاد ہے۔

فَإِذَا دَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْتَجِبْ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا دَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْتَجِبْ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا دَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْتَجِبْ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا دَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْتَجِبْ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ

(آل عمران پارہ ۱۷۷)

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَمَرْحَلَهُ

(زبور پارہ ۱۷۷)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي
يَوْمَ يُقْرَأُ الصُّحُفُ (ابراہیم پارہ ۱۷۷)
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذُنُوبِكِ وَاللَّهُ مُجِيبُ دَعَائِ الْمُؤْمِنِينَ
(محمد پارہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا الَّذِينَ

یہ خدا کی رحمت ہے کہ تم اپنے ہم دینوں کیلئے نرم ہو کر
ہو اور اگر تم بد خلق اور سخت دل مت بنو تو تمہاری پاؤں
سے منتشر ہو جاتے ہیں انکی لغزشوں کو درگزر کرو
اور انکی معافی کیلئے دعا کرو اور ان کی مشورہ لیا کرو۔
اور جب کسی کام کا بچتہ ارادہ کرو تو خدا پر بھروسہ کر وہ بھروسہ
کرنا ان کو پسند کرتا ہے۔

انکے لئے معافی مانگو یا نہ مانگو۔ اگر ان کے لئے سزا
و دعا مانگو گے جب بھی خدا انکو ہر گز نجات نہ کرے گا
کیونکہ وہ خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔

اے ہمارے پروردگار قیامت کے دن مجھ کو
بخش دے میرا دین کو بخشد اور مسلمانوں کو بخشد
اور ایمان لو کہ لائق عبادت صرف خدا ہے اور
اپنے گناہوں کے لیے اور مسلمان مردوں اور
عورتوں کے لئے خدا سے معافی مانگو

اور جو لوگ ان سے پیچھے آتے ہیں کہتے ہیں
اے پروردگار ہم کو بخش اور ہمارے ایمانوں کو

سَبِّحْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
عِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ (حشر پارہ ۷۷)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَلَيْسَتْ غُرُبَاتُكُمْ
أَلَدًّا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ بِأَعْيُنِكُمْ لَا تَرَوْنَ
مُسْتَكْبِرِينَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ
أَمْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (سافہ پارہ ۷۷)

بخش جہان میں ہم سے پیش رو ہیں اور ہمارے
میں ایمانداروں کی طرف سے کہینہ ترشہ دے۔ اسے
پہرہ دگا رتورون ورجیم ہے

اور جب انکو کہا جاتا ہے کہ اؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لئے معافی مانگیں گے تو سر ہیرے تہیں اور بکبر سے
رو کر لیاں ہوتے ہیں پس خواہ تم ان کے لئے معافی مانگو
یا نہ مانگو خدا انہیں ہرگز بخشتیگا۔ کیونکہ فسق کا نتیجہ
ہدایت خدا کا قانون نہیں۔

باب دوازدم

جزاؤ و سزا کا دوام

ترقی دائمی قانون ہے۔ اچھے مہم اور پیسے مہم۔ تناسخ کی صورت میں بھی یہاں کا اثر بدل
نہیں کتا۔ عالم مہم۔ روحانی صفات غور و فکر روح کی صفت نہیں۔ بدھ اور مسیح کی مثال کمال
ہے۔ پہنچنے کی پیل۔ خدا کی قدرت تو بھی انکا نہیں ہو سکتا۔

ترقی دائمی قانون ہے | دنیا میں نیکی اور بدی کا وجود اور انکی بدلتا ہوا اور نیکی کا ترقی دیکھنے کے بعد
اور بد دیکھنے کے بعد کہ جس قسم کی ترقی کے اصولی اسباب موجود ہیں وہ اپنے خلاف قسم کے ماحول اسباب
پرست برع غالب آجاتی ہے اور انجام ہی حالت پر ہوتا ہے جس کے اصولی اسباب موجود ہیں
یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان اصولی اسباب کے نتائج بھی ہمیشہ دہیں گے یا کسی حد پر جا کر ختم ہو جائیں گے؟
یہ سوال نہایت پیچیدہ اور مشکل ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لئے نیکی اور بدی کی نیوٹون کے زمانہ قیام

کو دیکھنا چاہئے اور چونکہ نیکی اور بدی کا روحانی اثر خدا کا قرب یا اس سے دور ہونا ہے اسلئے ذات خداوندی کا بھی اس سوال سے تعلق ہے۔ اور دنیا میں بظاہر ہر چیز ایک وقت پر پیدا ہوتی ہے کچھ عرصہ بڑھتی پھرتی ہے اور ایک وقت پر فنا ہو جاتی ہے اور نہ صرف افراد کی ایسی حالت نظر آتی ہے بلکہ انواع اور نیز تمام دنیا کو بھی علمی نظر سفر طے کرتی ہوئی اور اپنی حالت کو بدلتی ہوئی کہتی رہتی ہے اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک وقت پر پیدا ہوا ہے اور ایک وقت پر فنا ہوا ہوگا پس اگر واقعہ میں ہی کیفیت ہو تو حجب نیکی اور بدی کے زیر لے ہی نہ رہیں گے تو ان کے افعال اور افعال کے نتائج کیا رہیں گے۔ مگر نہیں۔ جو کیفیت علمی نظر نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی بلکہ اجزا منتقل ہو کر کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں اور اُدھر نیکی اور بدی کے نتائج کی دوسری حد یعنی خدا جس کو نہ ہی جذبہ موجودا نسا ہے اور عقل بھی اسکو ماننے کے سوا چارہ نہیں دیکھتی وہ بھی اگر موجود ہے تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کیلئے ہوگا۔ کیونکہ اس کا زمانے کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے غرض کسی طرح بھی محدود ہونا خدا کا خدا نہ رہنا ہی اچھا ثواب چونکہ وہ ہر طرح سے غیر محدود ہے اسلئے اُس کا قرب حاصل ہونے کے کسی درجہ پر نہیں کہہ سکتے کہ قریب ہونے والا اس سے بالکل چسپیدہ ہو گیا اور آئندہ کوئی درجہ قرب کا باقی نہیں اور اسی طرح اس سے دور ہونے کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ غرض خدا اگر موجود ہے تو یقیناً ہے کہ اس کے لحاظ سے قرب اور بعد کی کوئی حد نہیں۔ رمانیکی اور بدی کے زیرِ اِلوان کا اپنا وجود سوا اگر مرنے کے بعد بھی یہ موجود رہتے ہیں تو پھر جو لوگ قرب خدا کے اصولی اسباب سے بہرہ ور ہیں اور اس طرف ترقی کر رہے ہیں وہ ابداً لاپتہ ترقی کرتے جائیں گے اور انکا سفر کسی نقطہ پر ختم ہوگا اور اُدھر جو لوگ خدا سے دور ہونے کے اصولی اسباب رکھتے ہیں اُن کے منزل کی ہی کوئی حد نہ ہوگی اور ہمیشہ تک دوسرے دور تر ہوتے جائیں گے اور یوں نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا نتیجہ بد یعنی دنیا کے دونو عنصر اپنی رفتار میں غیر محدود ہوں گے۔ غرض اگر دنیا میں یہ دونو چیزیں موجود ہیں اور اگر یہاں ترقی کا قانون جاری ہے اور اگر ترقی کے معنی ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں

قوت کا زیادہ ہو جانا ہے تو پھر دنیا کے لئے نیک یا بد کوئی سا ایک نتیجہ نامانہین جاسکتا اور کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اپنے اپنے دو ہی طرح کے نتیجے بھی ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے ایک سے بہتر چل پڑا ہے اس کا ہمیشہ وہی کو جاؤں قیاس ہے اور اسکے خلاف نیچر ہرگز شہادت نہیں دیتی کہ ان میں سے ایک رستہ پر چلتے چلتے دفعۃً گاڑی ٹرک جا سکی اور جو نتیجہ اس پر مرتب ہوتا ہے اسکی بجائے خود بخود دوسری قسم کا نتیجہ مرتب ہو کر سب کا انجام ایک جیسا ہو جائیگا۔

اپنی مہم اور پیسے مہم - مگر ہمارا حال یہ ہے کہ دل میں مذہبی جذبہ پیدا ہونے کے بعد نیچر کو مطالعہ کرنے کی تکلیف کم گوارا کی جاتی ہے اور اگر اس وقت دل میں دنیا کی کسی

مصیبت کا خیال ہے تو اور زیادہ غور و فکر کرنے کے بغیر مصیبت ہی کو دنیا کا حاصل سمجھ کر سب کا انجام بد فرض کر لیا جاتا ہے اور اگر خوش قسمتی سے اس وقت کوئی خوشگوار منظر پیش نظر ہے تب بھی ایک طرف کارروائی سے سب باتوں کا انجام نیک سمجھ لیا جاتا ہے اور اس طرح پر عقلائے عالم کے اس سکیمین و فرقی ہو گئے ہیں جن کو ایسی مسٹ اور پیسے مسٹ کہتے ہیں یعنی ایک سمجھتا ہے کہ سب کا انجام نیک ہے اور دوسرا خیال کرتا ہے کہ سب چیزیں بد نتیجہ پر پہنچیں گی۔ انہیں دوسرا

خیال نہایت ناگوار ہے اور عموماً ایسے لوگوں کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا چاہئے تب تک نہ کہ سب بگاڑ سمجھتے ہیں۔ اور پہلا خیال عموماً مذہب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور بیشک دل میں تنہا ہی کہ نیک اور بد اور گنہگار اور پارہ سب آئندہ دائمی راحت اور سرت میں بسر کریں۔ مگر آہ۔ اسی بسا آرزو کہ خاک شدہ نیچر کا قاتل ہمارے ہمارے ہمارے کے ماتحت نہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں غربت و فداکت کا نشان نہ ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ مرض اور تکلیفیں نابود ہو جائیں اور کون نہیں چاہتا کہ عزیزوں کی جدائی اور موت کا دلخراش منظر دکھائی نہ دے مگر کیا ہماری ایسی کوئی بھی تمنا برآتی ہے اور کیا ہماری تہذیب و ترقی نے ان مصیبتوں میں سے کسی ایک کو ہی نابود کیا ہے اور یہی ایسے کیلئے نیچر کی مشین ہماری آرزو کے خلاف چل رہی ہے۔ پس اسی طرح آئندہ کی عام راحت و سرت کی آرزو بھی اگر منشاءِ قدرت کے خلاف ہو تو ہماری طاقت نہیں کہ اسکو روک سکیں۔ اسلئے اگرچہ وہاں ہے کہ یہ آرزو برآئے

اور قدرت آئندہ ہمارے کہنے پر چلے مگر افسوس کہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اس سے نتیجہ اس کے خلاف نکلتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بدی کرتا ہے تو بد عادت ضرور پیدا ہوتی ہے اور اگر اس سے باز نہ آئے تو دوسری بدی کرنے پر عادت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طرح کرتے کرتے ہی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عادت کے زور کی کچھ حد نہیں رہتی اور یہ صرف خیالی جہان نہیں بلکہ دنیا میں ایسے نمونے بیشمار موجود ہیں اور اصولی بدی انکار خدا کو مانا جاسے یا بد اخلاقی کو دونوں طرح کے کال نمونے ہر زمانے میں نظر آتے ہیں پس جو شخص اسی حالت میں مرا ہے اگر وہ فنا نہیں ہوا تو اسکی آئندہ حالت کیا ہوگی؟ اور کیا ایسا شخص آخرت میں نیک نتیجہ حاصل کرے گا اور کیا قدرت کا قانون ٹوٹ جائیگا اور بدی سے بجائے بدی کو ترقی ہونے کے آئٹمی نیکی پیدا ہو جائیگی؟ اور اگر وہ جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس فعل کے جاری رہنے پر کہ اسکی مثالیں ہی بکثرت موجود ہیں یہی شکل پیدا ہوتی ہے اور ایسے شخص کا انجام بد ہونا قانون قدرت کے خلاف نظر آتا ہے اس لئے اپنی مہم اور پیسے من مردوں کو خیال غلط ثابت ہوتے ہیں +

تسلسل کی صورت میں بھی یہاں کا اثر بدل نہیں سکتا

لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو آئندہ پھر دنیا میں بھیجا جائیگا اور دوبارہ نیکی اور بدی کا موقع دیا جائیگا۔ مگر پھر ہی کیا ہوا۔ اگر کوئی دوسری زندگی ہے تو وہ اسی زندگی کا نتیجہ ہوگی کیونکہ اگر اسکو پہلی زندگی کا نتیجہ نہ مانا جائے بلکہ کہا جائے کہ روح کو پہلے خیالات سے بالکل پاک و صاف کر کے دوبارہ نئے سرے سے مدد و ہمد کر نیکی کے لئے بھیجا جاتا ہے تو لازم آئے گا کہ یہاں کی نیکی اور بدی دونوں کا نتیجہ بیچ ہے اور جس کام کو یہاں نہایت مضبوطی کے ساتھ جاری رکھنے اور ترقی دینے کا قاعدہ جاری کیا گیا ہے مرنے پر اس کام کو بالکل نابود کر دیا جاتا ہے اور نیک و بد دونوں کو پھر تازہ دم وہی بے نتیجہ کھیل کھیلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس وجہ سے جب دوسری زندگی کو پہلی زندگی کا نتیجہ ماننے کے سوا چارہ نہیں تو نتیجہ کی جو رفتار

یہاں پہلے وہی دوسری زندگی میں مانی پڑی اور جب یہاں بدی کا نتیجہ بدی ہے تو دوسری زندگی میں وہ شخص اور بھی بدتر ہو کر پیدا ہوگا اور خواہ اس طرح کی کردار زندگیاں مانی جائیں جب بھی جو درخت ہوگا اسی کا پھل آئیگا۔ غرض پہلی زندگی کو بدی میں گزارنے کے بعد دوسری زندگی میں نیک اور پارسا بنانا وہی قانون قدرت کا ٹوٹ جانا ہے یعنی ناممکن

عالم برنج | مگر ابھی اس مسئلہ کا ایک پہلو اور قابل غور ہے کیونکہ تنازعہ کہ مان کر مرنے کے بعد کچھ عرصہ روح کا جسم سے خالی رہنا مانا جاتا ہے چنانچہ بعض نے اس دیرمیان حصہ کو جس کو عالم برنج کہنا چاہئے اپنی آرزو پر اسے کاموقع تصور کیا ہے جیسا کہ سنہرے سبب فرماتی ہیں کہ عالم برنج میں روح اپنی خواہشوں اور غلوں پر غور کرتی ہے اور ان کے نقصان کو دیکھ کر تحریر حاصل کرتی ہے اور اس طرح بہت سی جوڑوں کے تجربوں سے گشتیں پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ نیک طبعی جاتی ہے۔

روحانی صفات | یہ دعویٰ بہت دل خوش کن ہے کاش ایسا ہی ہوتا ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ عقل کے پاس اس دعویٰ کا ثبوت کہاں تک موجود ہے اور مرنے کے بعد جو روح میں غور و فکر کی طاقت مانی جاتی ہے وہ کہاں تک نفی قیاس ہے۔ یہاں جو پہلے انسان کو دیکھا اور بشک اس میں غور و فکر کی طاقت موجود پائی۔ پس شاید یہ روح ہی کی صفت ہو اور جو ہم چوڑنے کے بعد بھی بجال رہتی ہو اور شاید یہ مدت تک عقلا سے زمانہ عقل کو روح کی ہی صفت مانتے رہیں لیکن روح تو وہ چیز ہے جس پر جوانی اور بڑھاپا نہیں آتا اور ہمیشہ یکساں رہتی ہے اس لئے جو صفت خاص اسکی ہوگی وہ بھی ہمیشہ یکساں رہنی چاہئے حالانکہ غور و فکر کی طاقت کا یکساں رہنا ایک طرف اسکو ہم پیدا ہوتے جوان و پیر ہوتے اور مرتے دیکھتے ہیں مان کے پٹ میں یہ طاقت ہوتی ہی نہیں سچے میں پڑھنے لگتی ہے جو ان میں مکمل ہوتی ہے۔ پڑھا پاتے ہی اس پر بھی آفت آنے لگتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے یعنی روح اس میں موجود ہوتی ہے مگر عقل و شعور کے لحاظ سے ایک بہت معلوم ہوتا ہے اور نہ صرف پڑھنے میں بلکہ بعض

جسمانی آفتون سے خود جوانی میں یہ صفت نابود ہو جاتی ہے۔

اور ہم حرموں میں ٹھہرتے ہیں جب تک چاہتے ہیں پھر ہم تکوین کی حالت میں پیدا کرتے ہیں پھر عمر دیتے ہیں تاہم اپنی قوت تک پہنچاؤ ہم میں سے بعض کو موت آ جاتی ہے اور بعض نہایت دیر عمر تک پہنچتے ہیں کہ عقل و شعور کے بعد بالکل معلیم ہو جاتے ہیں خدا وہ ہے جس نے تکوین کو موری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ علیم و قادر ہے۔

وَلَقَدْ فِي الْأَنْحَامِ مَآثِرًا إِلَىٰ آخِلٍ أَنتُمْ لَا تَشْكُرُونَ
ثُمَّ خَلَقْنَاكُمْ لِحُفْلٍ لَّكُمُ الْبَلَدُ الْأَشَدُّ كَرَامًا
وَمِنْكُمْ مَّنْ يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَدِّي إِلَى الْأَكْثَرِ
الْعَمَلِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
(حج پارہ ۷)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (روم پارہ ۷)

غرض جب جسمانی قوت وضعف کے ساتھ عقل بھی قوی یا کمزور ہو جاتی ہے کہ مکہ بعض اوقات وہ نابود ہی ہو جاتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ صفت جسم کی ہے نہ روح کی اس لئے اور اسکے برخلاف خواہش ایسا وصف ہے جو جسمین سے لیکر بڑے تک بلکہ مرتے دم تک یکساں قوت کیساتھ موجود رہتا ہے اور خواہ جسم کی کچھ بھی حالت ہو اور خواہ خواہش کی شکلیں بدلتی رہیں مگر زندگی میں ایسا وقت کہیں نہیں آتا کہ کسی قسم کی خواہش موجود نہ ہو اس لئے اگر روح کی صفت کوئی مانی جاسکتی ہے تو وہ خواہش ہے اور اسی لئے واکٹر ڈائسن نے روح کا ثبوت خواہش کے وجود سے دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

۱۔ امام غزالی رح ثبوت روح کے عقلی دلائل کو پرکھنے کے وقت جو ثبوت عقل کے وجود دیا جاتا ہے اس کو وہی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں کہ عقل زوال پذیر ہے اس لئے یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کی صفت ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب تہافت الفلاسفہ بحث ثبوت روح۔
۲۔ کتاب ایلمنٹز آف میٹافزکس حصہ دوم باب پنجم۔

”ہم ہندی یونانی اور موجودہ فلسفہ میں یہ ایک عام غلطی دیکھتے ہیں کہ وہ روح کو ذی عقل ہستی مانتے ہیں حالانکہ اسکے برخلاف روحانی زندگی کے تمام واقعات بے خطائیت دیتے ہیں کہ انسان کا مرکز دل میں تلاش کرنا چاہئے نہ دماغ میں اور خواہش میں تلاش کرنا چاہئے نہ علم میں۔ اور بالخصوص واقعات ذیل اس دعویٰ کے شاہد ہیں

۱۔ ذہن تمام حیوانی آلات کی طرح بچپن میں بڑھنے لگتا ہے اور انہی کے ساتھ بڑھتا ہے

۲۔ ذہن کچھ عرصہ کے لئے ذہن میں اپنی چستی کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ خواہش یعنی بے شعور خواہشوں کی طرح تھکتا نہیں جانتی۔

۳۔ تمام حیوانی آلات کی طرح ذہن بھی خواہش کا ایک آلہ ہے اور ہمیشہ فرمان بردار نام کے طور پر کام کرتا ہے اور ہر حال میں بالادست حاکم خواہش ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت جو شاید استدلالی طور پر ایسی ثابت نہ ہو مگر علیٰ دنیا میں ہر جگہ نمایاں ہے۔

۴۔ حیوانی درجات کو دیکھو تو ان میں ذہن کم سے کمتر ہوتا جاتا ہے حالانکہ خواہش جیسا کہ ہم ثابت کرینگے ہر جگہ ہٹے سے چوڑے میدان میں بھی اسی زور سے موجود ہے۔

۵۔ جب انسان کی قدر قیمت یعنی اخلاقی اوصاف کا سوال ہو تو دماغی صحت اور عقل کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اُس اثر کے لئے جو قبر سے پرستے تک پھیلا ہوا مانا جاتا ہے انسان کے فعل کو اور صرف فعل کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسکی صفت خواہش کا مظہر ہے۔“

۱۵۔ تاہم موصوف اس دلیل سے اور نیز آگے خواہش کو جادات تک لیجا کر وحدت وجود کا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام کائنات کی اصلیت ایک ہے مگر یہ کہ خدا اور کائنات حقیقت میں ایک ہیں اور کوئی اوہستی ہر کائنات کو متنازع اور اسکو پیدا کرنے والی نہیں دعویٰ اس دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا۔

۱۶۔ اس مقدمہ پر اب ہم کتاب ہذا بعنوان ”اخلاقی افعال پر یہی تائید جارہی ہے“ کا ملاحظہ فرمائیے۔

یہاں تک روحانی صفات کی نسبت عام واقعات سے استدلال کیا جاسکتا تھا اچے
ان واقعات کو دیکھا جائے جو اکثر اوقات امراض وغیرہ کے سبب سے یا مصنوعی طور پر مہرزم
کے عمل میں جسم اور جسمانی طاقتوں کے معطل ہوئے پر پیش آتے ہیں تو اس وقت اگرچہ روح
جسم سے جدا نہیں ہوتی اور نہ اسکا تصرف بالکل منقطع ہوتا ہے بلکہ وہ اس وقت بھی جسم سے
بہت سے کام لیتی نظر آتی ہے مگر چونکہ دائمی طاقتوں کو بڑی حد تک معطل کر دیا جاتا ہے اس
لیئے دیکھا جاتا ہے کہ روح سے غور و فکر کرنے کی قوت بہت کچھ مفقود ہوجاتی ہے۔ گو اس وقت
غیب بینی اور جسم پر تصرف کرنے کی یا اور ایسی ہی بہت سی طاقتیں موجود ہوتی ہیں چنانچہ
سٹر مہڈین ایسے واقعات کی بنا پر یقین کرتے ہیں کہ انسان کی روح میں جزئیات کو دیکھ کر
ان سے کوئی کلی نتیجہ اخذ کرنے کی قوت نہیں ہے البتہ کوئی کلیتہاً عدہ معلوم ہونے پر
یا خیال دلوا سکتا ہے۔ پراسکو جزئیات پر منطبق کر سکتی ہے مثلاً اگر مہرزم کی حالت میں معطل
کو یقین دلوا یا جائے کہ وہ کتا ہے تو اسکی روح میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ اپنے کتا ہونے کی
نسبت غور کرے اور اپنے حالات کو دیکھ کر نتیجہ نکالے کہ میں ان حالات و اوصاف کے
باوجود کتا نہیں ہو سکتا بلکہ اسکے برخلاف چونکہ کتا ہونیکا خیال دلوا یا گیا ہے وہ اپنی حالت
پراس کو منطبق کرنے کی کوشش کر لیکر کتے کی طرح ہونے اور چار ہاتھ پاؤں سے چلنے لگیگا
اور اگر اس کو کہا جائے کہ تو تپ میں مبتلا ہے تو وہ اپنی حالت پر غور کر کے اس سے انکار
نہیں کرے بلکہ فوراً یقین کر لیکر اور اس یقین کا ایسا اثر ہوگا کہ واقعہ میں جسم گرم ہو جائیگا۔ بعض
تیز ہوجائیگی اور پھر تندرستی کا خیال دلوانے پر فی الفور عریضی مانگیں اور ہوجائیں گی
غور و فکر روح کی صفت نہیں | غرض زندگی کی عام حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ غور و فکر کی قوت
انسان کی جسمانی صفت ہے اور اسکی روحانی صفت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف خواہش ہے
اور مہرزم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روح میں کچھ قوت ہو بھی تو وہ کلیات کو جزئیات
پر منطبق کرنے کی ہے اور استدلال کا دوسرا عمل یعنی جزئیات سے کوئی کلی نتیجہ نکالنا اسکے

انکائین نہیں اور نیز یہ کہ وہ قوت خیالیہ سے متاثر ہونے کی بہت بڑی قابلیت رکھتی ہے اور سرزمین کی حالت میں چونکہ روح کا تعلق جسم سے بالکل منقطع نہیں ہوا اس لیے اس وقت کلیات کو جوئیات پر منطبق کرنے کی قابلیت جو اس میں پائی جاتی ہے اسکی نسبت بھی تعین نہیں ہو سکتا کہ وہ اسکی خاص اپنی صفت ہے بلکہ گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ بھی کسی قدر جسمانی تعلق کے قائم رہنے کے سبب ہو ہے۔ ورنہ اس کو روح کی اپنی صفت جب کہہ سکتے کہ روح اور جسم کا تعلق بالکل منقطع ہونیکے بعد ایسا تجربہ ہو سکتا۔

غرض ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکر احتمال ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں جبکہ روح کو جسم سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے گزشتہ حالات پر غور کرتی ہوگی اور یہ نتیجہ نکال سکتی ہوگی کہ آئندہ زندگی میں ایسے حالات سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ خواہش کی صفت روح میں دائمی ہے جس خواہش میں اس نے اپنی تمام جسمانی عمر گزاری ہے اسی خواہش میں مبتلا رہتی ہوگی اور نیز چونکہ وہ قوت خیال سے بہت متاثر ہوتی ہے اس لئے جس خیال نے تمام عمر اس پر قبضہ رکھا ہے وہی اس وقت بھی اس پر متصرف رہتا ہوگا۔ پس مسٹر اینی بسینٹ اور ان کے ہم خیالوں کا عالم برزخ کی امید پر جتنا محض خیال خام ہے اور یہی شہادت اس کے خلاف ہے اور خود مسٹر اینی بسینٹ کے کلام میں اس بارہ میں بہت تذبذب پایا جاتا ہے چنانچہ وہ اسی تحریر میں ایک اور موقع پر لکھتی ہیں کہ

”ہم بڑے خیالات میں گرفتار رہتے ہیں اور یہ سب مرنے کے بعد اپنے خیالات کی وجہ سے ہر ذہنی زندگی حاصل کرتا ہے اور نہ صرف زمین پر آتا ہے بلکہ ان خیالات کو اور بھی سختی کے ساتھ بجا لانا ہے کیونکہ حالت برزخ میں وہ خیالات کو محض رہتے ہیں مگر نچتے ہوئے رہتے ہیں۔“

اور زمین پر اگر پہلے سے زیادہ زور ظاہر کرتے ہیں ”(ایک موقع پر لکھتی ہیں) دیکھا چکا کہ بعض عالم برزخ ایک ایسی حالت سے جو زمین کی زندگی کے تجربات سے بالکل متناسب ہوتی ہے اور اس عالم کمال کمال ان خیالات کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے جو حیات انسانی میں قابل کئی جائیں۔ اور

یہی خیالات دماغ جاکر روح کی طاقت اور اسکی فائز کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں۔

پس خواہ روح کو جسم چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ علیحدہ رہنا پڑے اور خواہ وہ دوبارہ
سہ بارہ دنیا میں آمد و رفت رکھے جو وصف اور عاقبت اس نے اس زندگی میں کسب کی
ہے ترقی اسی کی ہوگی اور وہ وصف اگر بدی ہے تو کبھی آئندہ اس سے نیکی پیدا ہو جائے
کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں اور اس سلسلے اگر ہماری موجودہ زندگی ہماری گذشتہ زمینی
زندگیوں کا نتیجہ مانا جائے جیسا کہ اہل تناسخ کا خیال ہے تب بھی یہ بار بار چکر ہماری گذشتہ
آموختہ کو دہرانے کے سوا کسی مصرت کا نہیں اور ہماری حالت درست کرنے کے لیے نصیب
نہیں ہو سکتا۔

بدھ اور مسیح کی مثال | یوں کہنے کو سوامی دیکھنا نہ چاہیے کہ بدھ اور مسیح جیسے مہاتما
نیکی نے دنیا کے بڑے حصہ سے پریش کر دئی ہے لاکھوں جن کے تجربوں سے ایسے بنے
ہونگے۔ گویا یہ تناسخ کا فائدہ ہے اور اسی طرح سب نیکی بن جائیں گے لیکن اگر یہ فائدہ تناسخ کا سمجھا
جائے تو جن انسانوں کی ترغیب و تحریک سے تمام شراب خوری اور قمار بازی وغیرہ
پرہیز رائج ہو گئی ہیں ان کا ایسا عالمگیر اثر اور کیشش اور قوت بھی لاکھوں جن کے تجربہ
سے پیدا ہوئی ہوگی۔ اس لیے اگر تناسخ کو مان کر مسیح اور بدھ کا معبود و خلائق ہونا اس مقبولی
پہنچنے کا سبب ہے تو شراب اور قمار کے معبودوں کی معجز نما کاریاں بھی تناسخ ہی کے باعث
ماننی چاہیگی اور اسلئے تناسخ کی وجہ سے انسانوں کا یکساں نیکی نتیجہ پر پہنچنے کا خیال
صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے اگر مسیح و بدھ جیسی قوی طبیعت تناسخ کے سبب سے
بہرئی ہے تو چونکہ تناسخ سبھی ارجح کے لئے مانا جاتا ہے اس لئے چاہئے تھا کہ ایک مسیح
اور بدھ ہی ایسے ہوتے بلکہ سبھی اس طرح ترقی کرتے جاتے اور جنوں کی جس قدر تعداد میں
مسیح اور بدھ ایسے بن گئے ہیں اسی قدر تعداد میں اور لوگ بھی اسی قوت اور اثر کے مالک
بن جاتے اور بغیر اگرچہ مسیح اور بدھ میں بہت بڑی قوت مانی جاسکتی ہے مگر کہ دنیا کے

بڑے حصہ نے ان کے آگے سجدہ کیا ہے لیکن پھر بھی ابھی اور ترقی کی گنجائش ہے اور دنیا میں ایسی ہی بڑی تعداد ان کو نہ ماننے والوں کی بھی موجود ہے اور ادھر مسیح اور بدھ کے بعد زمانہ ہی بہت بڑا گزر چکا ہے اس لئے اگر اس وقت تک کی آمد و رفت نے مسیح اور بدھ بنائے تھے تو ان کے بعد اس وقت تک کی آمد و رفت کو جو تجربہ زیادہ ہوا ہو گا اس سے لازم تھا کہ اب کے لوگ مسیح اور بدھ سے بھی زیادہ اثر و قوت پیدا کر لیتے اور اگر ان سے بعض لوگوں کو انکار بھی ہے تو اس وقت کے رشی اور مہارشی تمام جہان سے سیدو لیتے حالانکہ واقعات اسکے خلاف ہیں اور ایسی قوت کے لوگ بہت کم اور خال خال ہی نظر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اور بدھ بننے کا راز تسلسل کے چکر میں نہیں بلکہ ان کی طبیعتیں ہی فطرۃً ایسی قوی واقع ہوئی تھیں جس سے ہر زمانے میں فوجوں کی فوجیں ان کے نام پر قربان ہوتی رہیں۔ اور جب اس امر کو ماننے سے چارہ نہیں کہ انسانی طبیعتیں باہم مختلف ہیں اور بعض روحیں فطرۃً قوی ہوتی ہیں تو بعض نیک یا بدہیئت کے عالمگیر اثرات انکی تعلیم کی اشاعت کا باعث انکی فطری قوت ہوگی نہ تناسخ کا چکر۔

کمال تک پہنچنے کی سہیل | اور پھر اور زیادہ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قوی طبیعتوں کے گواہی عجیب تعلیم اور دلکش ایجاد کے لحاظ سے بہت بڑے امتیاز کے مستحق ہیں لیکن انہیں سب کا سب انہی کی ذات کو مخصوص نہیں بلکہ عام نوع انسانی کے مختلف الانواع ترقیان اس امتیاز تک پہنچانے میں بہت بڑی معاون ہوئی ہیں اور جس طرح ہم مختلف علوم و فنون کی ترقی میں کہہ سکتے ہیں کہ انکی اعلیٰ دریافتیں اور باریک مشنگافیان دفعۃً اس شخص کے دماغ میں پیدا نہیں ہوئیں جب کوئی فن کا موجد یا امام کہا جاتا ہے بلکہ نہایت قدیم زمانے سے نہایت سادہ شکل میں ایسے فنون کی بنیاد پڑ کر طبعی ہوئی اس حالت کو پورے چکر چکی تھی جس کے بعد کسی قوی الذہن اور عقل شخص کو اس میں ایجاد و اختراع کرنے کا موقع ملا۔ مثلاً علم حساب کے عمرہ اور پہلے قاعدے بنانے والے کو موجدین میں گویا ایسی ایجاد نہیں جس کا پہلے وجود ہی نہ ہو بلکہ کسی

سچ کہا ہے کہ ابتدائے آفرینش انسانی میں جس کسی شخص نے جنگل کے ہر سیب توڑ کر اپنے
 دونوں بچوں میں برابر بانٹنے کیلئے ایک ادھر اور ایک ادھر رکھتے ہوئے پانچ پانچ کی دو ڈھیر یا
 بناوی ہو گئی وہ علم حساب کا پہلا موجد ہے۔ اس کے بعد کسی نے پانچ اور دس کا نام مقرر
 کر دیا ہو گا جسے اس سلسلہ کا دوسرا نام کہنا چاہئے۔ اس کے بعد کسی نے یہ گز مقرر کر دیا ہو گا
 کہ دس چھ سو دن کو پانچ پانچ کی دو ڈھیر یوں میں رکھا جائے تو دونوں برابر ہوتے ہیں اور
 پھر اس قسم کے گروں کو وسیع کرتے ہوئے شمار و اعداد کا علم اس حد تک پہنچ گیا ہو گا کہ
 بعد کسی نے اس علم کو بطور ایک فن کے مرتب کرنا اور پہلے قاعدوں کو آسان بنانا
 یا نئے قاعدے ایجاد کرنا سہل ہوا۔ اب اس شخص کی نسبت تنکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے
 بہت سی جوتوں میں پھرنے کے سبب ایسا فن ایجاد کیا بلکہ ضرور کہنا چاہئے کہ اس نے
 اپنے سو پہلے انسانوں کے علم اور ان کے تجربوں سے جن کا علم اسے اسی موجودہ زندگی میں
 ہوا اپنی قوت طبع سے وہ سبق سیکھا جس کا نتیجہ فن حساب کی ترتیب ہو۔ اسی طرح ابتدائے
 آفرینش سے اپنا غم غلط کرنے کے لیے دل بہلانے کی چیزیں اور شغل تلاش کرتے کرتے
 اور بہت سی ابتدائی اور آسان اصولوں کو دریافت کرتے کرتے ایسا وقت آیا تھا جبکہ
 کسی نہ ہین کو شراب اور قمار جیسی مسرت اور دلغزبی کی اسلئے تدریسین سوجھیں اور اسی طرح
 روحانی عالم کی سیر کرنے والے جن کو پیغمبر پاشی کہتے ہیں انکے معرفت کے تجربوں کی حقیقت
 خواہ کچھ ہو اس میں شک نہیں کہ اس آگ کی چنگاری بھی ابھی اس سے دلوں کو گرا رہی تھی
 اور سیدیم ہی سے پاکباز اور مقدس ارواح کو اپنی اپنی استعداد کے موافق نور انزل کی
 شعاعیں روشنی بخش رہی تھیں چنانچہ جس طرح دنیا کے اعلیٰ و نون بتدبیر ترقی کرتے ہوئے
 اس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کے روشن اور واضح قوانین مرتب ہو کر عامہ خلایق کی تسلیم
 کے قابل ہوئے اسی طرح معرفت کے تجربے اور وصال ربانی کے قاعدے بھی قلوب صفا
 پر وقتاً فوقتاً القا ہوتے ہوئے یہ وقت آیا کہ بعض انسانوں کی اس قسم کی تعلیم نے دنیا کے بڑے

حصہ کو اپنا گرویدہ بنایا۔ اسلئے یہ بہت سی جنون میں پھرنے کا نتیجہ نہیں بلکہ مذہبی اور
عام طبائع انسانی میں سرایت کر ٹیکا اور وقت و وقت کے انبیاء اور عالمان مذہب کی
آوازوں کے فضا میں گونجنے کا اور اس طرح پر تمام علوم عرفانی کے ایک شخص کی گرفت
میں آجائیکا باعث ہے جس سے بڑے بڑے صفات دل لوگوں کو پہلے تجربوں پر ایذا
کرنے اور ان کی غلطیوں کو نکالنے کا موقع ملا۔ غرض معرفت کی ترقی اور دیگر علوم
کی ترقی میں بجز اسکے کوئی تفاوت نہیں کہ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے دیگر علوم میں انسان
اپنے سے کمتر ہستیوں کا تجربہ کرتا ہے اور اس لیے فاعلانہ حیثیت رکھتا ہے اور معرفت
میں ایک بالاتر ہستی کا تجربہ ہے جس میں فاعلی حرکت اس ہستی کی جانب سے ہو اور انسان کی
حیثیت صرف انفعالی ہے اور اس انفعالی قابلیت کی ترقی سے شعاعوں کی فاعلانہ حرکت
بیز ہوتی رہتی ہے۔

خدا کی قدرت سو ہی
انکار نہیں ہو سکتا

حاصل یہ کہ اس سرمایہ کو دیکھ کر جو ہماری عقل کے پاس دنیا میں موجود
ہے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ دنیا کے بڑے بڑے پاکباز متاسخ کی

وجہ سے ایسے پاکباز ہوئے ہیں اور اسلئے متاسخ پاکبازی کو بڑھانے والا اور بدی کو نابود
کر دینا ہے اور اس لیے اس چکر کی وجہ سے نیک اور بد دونوں انجام میں نیک نتیجہ حاصل
کرینگے ان میں شک نہیں کہ خدا ہے اور وہ رحیم و کریم بھی ہے اور بیشک خدا نور ہے
اور وہ نور اگر اپنی مرضی سے خود شعاعیں ڈالنے لگے تو سیہ سے سیہ قلب کو منور کر سکتا ہے
پس اگر اسکی قدرت کا یہی اقتضا ہو کہ عابد خدا پرست اور رند سہیست دونوں آخر میں الٰہی رحمت
و مسرت حاصل کریں تو چشم مار و شن۔ ہم گنہ گاروں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مشرورہ نہیں
اور ہم مانتے ہیں کہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ رَحْمًا رَحِيمًا جو چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے
جو سکے ارادہ میں ہو) لیکن دنیا میں جو سلسلہ جاری کیا گیا ہے اسکی شہادت یہی ہے کہ بے سبب
کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اور دنیا سب کچھ وہی ہے مگر اسی کو اور اسی قدر زمین جس قدر قابلیت

ہو۔ اس لئے شہادت کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ ہونا اور سب کا انجام برآجہنا جس کا نتیجہ
یہ ہو کہ ہم نیکی سے سبب ہو سکے بیوقوف ہو سکیں نیز اگر ہم جاہلین یا اپنی حسرت ہونا اور سب
باتوں کو نتیجہ خیر سمجھنا جس کا نتیجہ ہو کہ ہم بدی سے سبب اس کے مضر نہ ہونے کے پرہیز نہ کریں
دونوں اصول غلط ہیں۔ ضرور بد کا انجام ہمیشہ بد ہے اور نیک کا انجام ہمیشہ نیک اور اس لئے
جب تک ہم میں عقل نشور ہے بدی اور نیکی میں امتیاز کرنے اور بدی کو چھوڑنے اور نیکی
اختیار کرنے کے سوا کوئی اور سلامتی کا راستہ نہیں آگے جو خدا کو منظور ہے وہ
ہو گا۔ غرض یہی وہ نتیجہ ہے جبکہ عقل تسلیم کر سکتی ہے اور یہی تسلیم ہونی چاہئے اس
مذہب کی جانب سے جو عقلا کو اپنی طرف بلائے اور اپنی خوبی کے لیے عقل کو حیار گردانے
کا دعویٰ کرے چنانچہ ارشاد ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ فَقَدْ
يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يُصِيبِ اللَّهَ دَرْسًا لَهُ وَيَعْلَمْ حُدُودَهُ
يَدْخُلْهُ نَارَ آخِذٍ اِقْبَانِهَا وَهُوَ عَذَابُ
مُتَحَدِّثٍ ط

(نساہارۃ ص ۷۸)

قَالُوا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي السَّارِثِ فِيهِمْ نَارُ اللَّهِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا مَادَ لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَافِرًا
رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَالُوكَ لَا تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
فَقَالَ الَّذِينَ فِيهَا مَا مَادَ امْتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا مَا مَادَ رَبُّكَ فَصَلُّوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَمُوتُوا

یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو شخص خدا
اور رسول کی اطاعت کرے اسے وہ جنت میں
داخل کریگا جس کے نیچے نہرین جاری ہیں وہ ہیں
ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو شخص
رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے
اسے آگ میں داخل کریگا جس میں ہمیشہ رہیگا اور اس کو
بخش عذاب ہو گا۔

لیکن جو باریخت ہیں وہ آگ میں رہیں گے جو جوش
خروش کرتی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک ان
زمین پر مگر جو خدا چاہے تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے
اور جو بخت ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک ان
سے کو جو خدا چاہے اور وہ کار چاہے یہ غلبہ غیر متقطع ہے

باب سیزدہم

قیامت

جو انسانی ہئیت میں وہ ابدی ہی نہیں اسکی تحقیق۔ ہر انقلاب پر ترقی ہوتی آتی ہے۔ منجھ ہو جانے پر ترقی کی سبیل ٹیکھوں کی عمر نور کی قوت و ضعف پر منحصر ہے۔ شخص قایم رہنے کی وجہ اور روح کا وجود۔ تمام ذہنی اجسام بعینہ زندہ نہیں ہونگے۔ حیوانات جزا و سزا پائینگے۔ ترقی کا اثر راحت و تکلیف پر۔ ترقی کرنا یا دلوانے سے وہ سرفروں کو کیا فائدہ پہنچا یا۔ تداوی صحت کا فائدہ۔ اصلاح حکومت کا فائدہ۔ سہولت نقل و حرکت کا فائدہ۔ وسائل نامہ و پیام کا فائدہ۔ راحت و مسرت کی آرزو پورے کا ہی کوئی موقع ہونا چاہئے۔ راحت و غم مکمل کیونکر ہوگا۔ آئندہ ترقی کے وسائل۔ نورس اور مازجی کے مختلف مظاہر۔ سائنس کے مسلمات و حواستدلالی رفتار نہ سب تک جاسکتی ہے۔ ترقی کے مختلف درجات میں نورس اور مازجی کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ آئندہ انقلاب میں ترقی اور بھی اسے ہونی چاہئے۔ آئندہ ترقی معرفت میں ہوگی۔ آئندہ ترقی کے لئے جو سامان ہونا چاہئے وہ اسی عالم میں تیار کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ترقی غیر محدود ہوگی۔ روح صرف جسم میں یکم ترقی کر سکتی ہے۔ ارواح کیلئے مادہ کی کمی نہیں۔ آئندہ ترقی میں اجسام کی حالت۔ حشر کے متعلق اسلامی تعلیمات انسانی ترمیم سے انجمنی خصائل بدل نہیں سکتے۔

جو انسانی ہئیت میں وہ ابدی ہی نہیں اسکی تحقیق۔

سوال ہوتا ہے کہ آیا دنیا کی حالت کو دیکھ کر کوئی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہاں کے عمل کرنا یا نہ کرنا ہمیشہ تک قائم رہیں گے اور اپنی جزا و سزا بھگتیں گے۔ یا جیسا کہ عام طور پر پیشتر ٹیٹ یعنی مادہ پرستوں کا خیال ہے۔ یہ تمام تنظیم ایک دن فنا ہو جانے والا ہے اور یہاں کے اشخاص موت کے ساتھ اپنی ہستی کو کھو بیٹھتے ہیں

ہستی خدا کے بارہ میں جو احتمالات قائم کئے گئے تھے ان سے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ

ایک ازلی اورابدی ہستی نے اس عالم کو اپنی قوت علم سے نہایت سہولت سے کیا ہے مطلب یہ کہ یہ عالم قدیم اور ازلی نہیں ہے پس اسکی نسبت ایک عام قانون قدرت مانا جاتا ہے کہ جب قدیم اور ازلی نہیں تو دائمی اور ابدی بھی نہ ہوگا۔ اس اصول کو مانکر تو کہنا پڑتا ہے کہ نہایت سے نہایت ہونیوالے ایک من ضرورتاً ہونا چاہیئے اور اس لیے انکی نیکی اور بدی اور اسکا انجام بھی چند روزہ کھیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اور بیشک یہ قاعدہ صحیح ہے کہ جوازلی نہیں وہ ابدی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسکا مطلب سمجھنا میں کسی قدر تساہل ہوتا ہے۔ جو چیز ازلی نہیں اور چونکہ معدوم تھی اسلئے وہ اپنے وجود میں ضرور غیر کی محتاج ہے جو اسے نعمت و بڑے بہرہ و در کرے اور جب اسکا وجود عارضی ہے اور اسکی اپنی ذات وجود اور عدم دونوں کو برداشت کر سکتی ہے تو اس کا وجود جس طرح حاصل کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے اسی طرح قائم بھی کسی اور ہی کی وجہ سے رہ سکیگا۔ اسلئے یہ کہنا درست ہو کہ جس طرح خود وہ چیز ازل سے موجود ہونے کے قابل نہ تھی اسی طرح وہ خود اپنی ذات سے ابد تک موجود رہنے کے بھی قابل نہیں۔ لیکن یہ کہ جس دوسری ہستی نے اسے موجود کیا ہے وہ بھی اسکو جب تک چاہے موجود رکھنے کے قابل نہیں ہے یہ اس دوسری ہستی میں پیدا کر نیوالے کی قوت اور ارادہ پر منحصر ہے۔

اگر کسی کو زور ہستی نے اپنی قوت متخیلہ سے کوئی وجود پیدا کیا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مخلوق عرصہ تک اس خیال کو قائم رکھ سکیگی اور اس لئے اسکی مخلوق ضرور ایک عرصے میں فنا و نابود ہو جائیگی۔ چنانچہ جن خیالات کو انسان وجود کا جامہ پہناتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی قوت اضعیف کے موافق ایک دو لمحہ سے لیکر سال دو سال دس سال تک قائم رہتے ہیں اور آخر کار نابود ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان اگر چاہے جب بھی اپنے خیال کو ایک طرف تھوڑی ہی دیر کے لئے لگا سکتا ہے لیکن جس ہستی کو دنیا کا خالق مانا جاتا ہے اور دنیا کو جسکی قوت علم خیال کی محسوس تصویر مانا گیا ہے اسکی قوت و قدرت کے آگے انسانی قوت خیالیہ کی کوئی ہستی ہی نہیں اسکی قدرت اس کا علم اور تمام صفات غیر محدود ہیں اس لیے اگر اس نے اپنی قوت علم سے

دنیا کو پیدا کیا ہے اور اگر وہ اسکو کچھ عرصہ تک قائم رکھنا چاہتا ہے تو اسکی غیر محدودیت کے آگے کچھ شکل نہیں۔ وہ انسان کی طرح اپنے علم کی ایک صورت قائم رکھنے سے قنہک نہیں رکھتا اور چونکہ وہ خود ابدی ہے اس لیے اگر ایک تک وہ اس صورت کو قائم رکھنا چاہے تو اسکی ذات سے کچھ بعید نہیں۔ ان اگر وہ خود فنا کرنا چاہے تو پھر اس ہستی میں بسبب حادث ہونے کے یہ طاقت نہیں کہ اسکی مشیت کا مقابلہ کرے اور اسکی مرضی کے خلاف قائم رہ سکے۔ غرض جو اتنی نہیں وہ ابدی ہی نہیں اس قاعدہ کا یہ مطلب ہوگا کہ ایسی چیز اپنی ذاتی قوت سے ازل میں موجود نہیں ہو سکتی اور اپنی ذاتی قوت سے ایک تک قائم نہیں رہ سکتی یعنی وہ اپنے وجود کے لئے بالکل غیبی کی محتاج ہے لیکن ایسی چیز کسی دوسری ہستی کے اثر سے ہی ایک تک نہیں رہ سکتی۔ یہ کہنا غلط ہے بلکہ اگر دوسری ہستی ابدی ہے اور اگر اسکی قدرت غیر محدود تو ایسی چیز اس ہستی کی مدد سے جنم لے کر رہتی ہے قائم رہ سکتی ہے۔

ہر انقلاب پر ترقی
ہوئی آئی ہے۔

مگر اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ یہاں ہنر والوں کا ہمیشہ تک جنم لے رہا ہے۔ اور ممکن ہوئے۔ سب سے پہلے تو لازم نہیں آتا کہ زمین گے ہی ضرور اس لئے عالم آخرت کا احتمال قائم کر نیکیے۔ بیٹے ابھی اور سامان کی ضرورت ہے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا دنیا میں کوئی نشان آئندہ ہستی کا بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کیلئے دنیا کی ابتدا اور اسکی ترقی کی رفتار کو دیکھنا چاہیے جس کا آئینہ تجزیہ ہوا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دنیا سب کی سب ہزاروں طرح کے انقلاب اور تغیرات کا ہدف ہے اور دیکھنے والے سمندر وں پہاڑوں اور خود زمین آفتاب اور دیگر سیاروں کو بھی انقلاب پر دست کرتے ہوئے اور ہر لحظہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں چنانچہ اس قسم کے تجزیوں سے اور عالمانہ اعدیل کے موافق ہستند لالوں سے دنیا کی پیدائش کے متعلق آج تک جو خیال سب سے زیادہ قرین قیاس اور صحیح مانا جاتا ہے وہ نیبلیوں کے تجزیوں سے لینے بخار کے بادل سے شروع ہونے کا مسئلہ ہے جس کے رُوسے دنیا اللہ سے

کثافت کی طرف آتے ہوئے ایک دن جم کر یث کا تودہ بن جائیگی اور اُس دن سائنس کے نزدیک گویا دنیا اور دنیا کے کاروبار اور ان کے نتائج سب کا خاتمہ ہے مگر جس وقت یہ زمین و آسمان کا مادہ بخار کی شکل میں ایسا پھیلا ہوا تھا کہ آج کے دن کا ایک گرین کا ذرہ اس وقت ہیم ہائڈ کے خیال کے مطابق کئی بلین کعب میلون میں پھیلا ہوا خیال کیا جاتا ہے اُس وقت اگر کوئی سائنس دان موجود ہوتا اور اپنے علم سے قیاس لگاتا کہ ایک دن پھیلا ہوا بخار سمٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی آفتاب اور سیارے بن جائیں گے تو وہ بخار کی اس حالت کو جس کو ہمیشہ سے دیکھنے کا عادی تھا دنیا کی اہل حالت سمجھتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو دنیا کا خاتمہ خیال کرتا حالانکہ بعد کے تجربوں سے ثابت ہوا کہ وہ حالت محض ابتدائی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی عالم کی ترقی کا زینہ ہے۔ اسی طرح جس وقت زمین گیس کی حالت سے سیال شکل میں تبدیل ہوئی شروع ہوئی ہوگی اس وقت کوئی ذی عقل انسان موجود ہوتا تو وہ بھی ضرور خیال کرتا کہ قیامت آگئی اور لطافت جو پہلو سے موجود تھی پانی بنا کر بہا دی گئی۔ مگر حقیقت میں وہ بھی ترقی کا ایک درجہ تھا۔ اور اسی طرح سیال سے تجربہ ہونے کے وقت کوئی ہوتا تو روانگی کے بعد سکون کو بیکار ہو جانا سمجھتا اور علیٰ ہذا نباتات اور حیوانات کے پیدا ہونے پر اگر کوئی غور کر لیا ہوتا تو مادہ کے فاسد ہو جانے اور اُس میں پھوٹے پھنسیاں لٹکنے اور کیڑے چل جانیکا خیال کرتا۔ غرض ہر ایک بڑے انقلاب کے وقت جو ہوتا آیا ہے حالت موجودہ کے بدل جانے کی وجہ سے خیال کرنے والا دنیا کا خاتمہ سمجھ سکتا تھا مگر اب ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے عمدہ حالت ہی وہ ہے جو اب پیدا ہوئی ہے اور دنیا کو پیدا کرنے سے غرض ہی یہ تھی کہ یہ دسترخوان آہستہ کرتے کے بعد حضرت انسان کی دعوت کی جائے۔ اچھا تو اگر کوئی غور کرنے والے اس وقت غور کرنے وہ ہر ایک انقلاب کو خاتمہ سمجھ لینے میں مہذبہ رہی ہو تو کہہ دے کہ وہ ایک ہی حالت کا خیال کرتے اور سپین تغیر ہوتا دیکھتے۔ مگر ہم جو اسنے انقلابوں کے بعد اور ہر ایک انقلاب

پر حیرت انگیز ترقی دیکھنے کے بعد منہ پر جانے کو خاتمہ سمجھتے ہیں تو کیا ہم بھی مجبور ہیں؟ بیشک ہم سمجھ نہیں سکتے کہ منہ پر جانے پر یہ عالم کس طرح ترقی کر لیا لیکن جس نے گیس کو سیال یا بخار ہونے دیکھا ہو گا وہ بھی اس وقت نہ سمجھ سکا ہو گا کہ اب کیا ہو گا۔ اور ہنسنے جوان حالتوں کا نہ کرتے پر سمجھا ہے کہ یہ ترقی تھی تو اس لئے کہ پہلو بعد کے حالات دیکھنے کا موقع ملا پس اب بھی برتن بنجانے پر جو ترقی ہونے والی ہے اسکو وہی شخص سمجھ سکیگا جو اس حالت کو دیکھ گیا لیکن پھر بھی نہایت ظلم ہو گا اگر ہم اتنے انقلابوں کا علم رکھنے اور ان کے اندر ترقی کا رستہ صاف ہونے دیکھنے کے بعد انہی نہ سمجھیں کہ جس طرح ان وقتوں میں پہلی حالت کے بعد دوسری حالت اور بھی بڑھ چڑھ کر آب و تاب دکھاتی رہی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا محض تمہید تھی اور پیدائش کی حقیقت اب ظاہر ہوئی ہو اسی طرح اس حالت کے بعد دوسری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوگی جس کے سامنے یہ سب آبادی اور رونق ایک کھیل سے زیادہ ترقی نہ رکھے گی اور ثابت ہو گا کہ حقیقی زندگی ابی حاصل ہوئی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ تُغَيَّبُ	یہ دنیا کی زندگی اوروں سے دیا دہ نہیں
وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنْ خَلَقَ الْحَيَاةَ	اور بیشک اگلی دنیا وہی حقیقی زندگی ہے
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ط وَعَنْكَتُ بِأَرْوَاحِهِمْ	کاش لوگ یہ سمجھ جائیں

اس میں شک نہیں کہ نیبوریس تہ تیوی عالمانہ دماغ کا استدلال ہے اور تجربہ کی بات نہیں لیکن اگر یہ مسئلہ غلط ہو اور دنیا کی پیدائش اور اسکی آئندہ حالت کسی اور شکل پر ہو تب بھی اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایک حالت پر قائم نہیں اور ہزاروں طرح کے انقلاب برداشت کر رہی ہے اور برداشت کرتی جائیگی۔ اس لیے انقلاب کی شکل خواہ کچھ ہو۔ ہمارے اس وقت کا استدلال صرف اس بات پر منحصر ہے کہ پہلے انقلابوں سے جب خاتمہ نہ ہو بلکہ ترقی ہوتی گئی تو آئندہ انقلابوں سے کام کیوں بند ہو جائیگا۔ اور اس وقت تک چونکہ انقلابوں کی یہی شکل مانی گئی ہے اس لیے استدلال کو الفاظ میں لانے کے لیے حال کو

سلسلہ سکولوں کا ہی ذکر کرنا پڑتا ہے۔

منجھ ہو جانے پر ترقی
کی سبیل

مگر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تک جس قدر انقلابوں کا تجربہ ہوا
ہے ان میں حرارت اور روشنی کسی نہ کسی حشر ثبہ سے نکلتی رہی ہے
اور اسی سبب سو دنیا میں ترقی ہوتی آئی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر اُدھر سے حرارت
وغیرہ کا آئندہ ہو جائے تو ترقی بھی ایک سخت بند ہو جائیگی۔ اور سائنس جس وقت پر اس
نظام کا بگڑ جانا مانتی ہے وہ وہی وقت ہے کہ تمام فضا منجھ ہو جائیگی اور حرارت اور روشنی
کا کوئی حشر ثبہ موجود نہ رہیگا اس لیے اس وقت ترقی کا کوئی اور ظہور نامناسب ہے وجہ سے مگر
اس اعتراض کا وزن دیکھنے کے لیے ہمیں پہر اسی سلسلہ کو دیکھنا چاہیے جس میں پہلے نور
کیا ہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ زمین بجا رکے بادل سے الگ ہو کر گیس کی شکل میں گھوم
رہی تھی۔ اس وقت حرارت خود اسکے اندر موجود تھی اور اسکے ذرات کو باہر کی طرف دھکیل
رہی تھی اور پھر رفتہ رفتہ حرارت گم ہو گئی یا کم ہو گئی اور اس کا اثر جاتا رہا۔ مگر حرارت
کے ذرات ہونے اور زمین کے منجھ ہو جانے پر ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ جو حرارت
اور روشنی وغیرہ آفتاب سے نکل رہی تھی اب آئندہ اسکی وساطت سے ترقی کی ایسی اعلیٰ
شکلیں نمایاں ہوں گی کہ زمین کی اندرونی حرارت سے ممکن نہ تھیں۔ اب فرض کرو کہ ایک دن
یہ ہمارا آفتاب بھی سرد ہو جائیگا اور زمین کی طرح آہیں ہی حرارت کا وجود نہ رہیگا لیکن اگر اس
آفتاب سے پرے کوئی آفتاب ہو جس کے گرد یہ آفتاب اسی طرح حرکت کرتا ہو جس طرح اس
آفتاب کے گرد زمین تو ہر در ہے کہ جس طرح زمین کے سرد ہو جانے پر آفتاب کی حرارت نے
اس کو اور بھی ترقی دی تھی اسی طرح اس آفتاب کے سرد ہو جانے پر دوسرے آفتاب کی شعاع
اس نظام کو اب سے زیادہ آباد کرے گی اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک کرہ یا ایک نظام شمسی
کے منجھ ہو جانے سے اگر اس سے اوپر کوئی اور آفتاب موجود ہو تو ترقی ترک نہیں سکتی۔ اس
منظر و نتیجہ کو مان کر حسین کوئی شک نہیں اس کے ساتھ اس نتیجہ کو ملاؤ جو تمام عالم پر نظر کرنے

سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ازل سے اب تک رہنے والا آفتاب وحدت ہو جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور جس کے نور نے ناموجود کو موجود اور نامحسوس کو محسوس بنایا ہے ان دونوں مقدمات کو ملائے سے ثابت ہوگا کہ خواہ ہی ایک آفتاب ہو اور خواہ اس کو پراؤر آفتابوں کا ایک سلسلہ ہو ان سب کے منجمد ہو جانے پر اگر اصلی حشر ہے یعنی کافہ وحدت موجود ہے اور اگر وہ اپنی قدرت میں لادوال ہے تو اسکی شعاعوں سے اس منجمد فضا پر وہی اثر ہوگا جو زمین کے منجمد ہو جانے پر آفتاب کی شعاعوں سے ہوا۔ اور جس طرح اس آفتاب وحدت کے وہ آثار ہماری نظر سے مخفی ہیں جو بخار کے بادل سے پہلے ہوئے ہونگے حالانکہ مادہ کے انقلابی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم یقین کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہزاروں انقلاب ہوئے ہونگے اسی طرح اس آفتاب کا وہ اثر بھی ہو سکتا جو انجماد کے بعد ظاہر ہوگا مگر اسی مادہ کی انقلابی حالت سے اس کا بھی یقین کرنا پڑتا ہے۔

غرض ان انقلابوں کو دیکھ کر حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اوی نظام تباہ ہو جائیگا اور تمام آفتاب اور سیارے منجمد اور بے نور ہو کر زمین و آسمان اور ان کی درمیانی موجودات کی حالت دیگر گون ہو جائیگی وہی وقت ہو جسکو **نفس اول** کہتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد یہ خراب آباد براہ رست نور ربانی کا جلوہ گاہ ٹیگا اور کسی اور طرح کی ترقی میں مصروف ہوگا اس زمانے کو **نفس ثانی** کہتے ہیں اور بالا جمال ان دونوں انقلابوں کا نام **قیامت** ہے جس دن یہ زمین بدل کر اور زمین ہو جائیگی اور آسمان بھی بدل جائیگی اور سب چیزیں براہ رست خدا کے سامنے ہونگی

يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ
السَّمَاوَاتُ زَيْلًا لِلَّهِ الْعَاجِلُ الْقَهَّارُ
(ابراہیم پانچواں ص ۷)

ان لوگوں نے جیسا چاہئے خدا کو پہچانا نہیں حالانکہ قیامت کے دن زمین سب اکٹھے زمین ہوگی اور آسمان پٹے ہوئے کے مانند زمین ہو وہ ذات پاک بلند

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشِيرُونَ لَوْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ مِثْقَالَ أُوْنٍ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
الْأَمْسِ شَاءَ اللَّهُ لَفُتَفِّخْنَاهُ فِيهِ أُخْرَىٰ
فَإِذَا هُمْ هَامًا يَظُنُّونَ لَوْ أَنَّ شَرَّكَتَ
الْأَكْثَرُ يُتْرَكُ لَهَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ
وَحُجَّتُ يَا لِلنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ط
(زمر پارہ ۲۷ ع ۷)

وَإِذَا تَوَفَّى الْبَصِيرُ وَخُفَّتِ الْقُرُوجُ جَمِيعَ
الْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَفْعَلُ كَلَّا لَا تَدْرِي إِلَىٰ رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ط

(زمر پارہ ۲۹ ع ۷)

وَإِذَا الْجُحُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اقْتَتَتْ
لَا يَبْقَىٰ يَوْمَئِذٍ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْفَصْلُ ط
(مرسلات پارہ ۱۹ ع ۷)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ هَلُمَّتْ
نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ط (کوثر پارہ ۷ ع ۷)

شکلوں کی عمر کی قوت ضعف پھر ہے | تسلیم کر نیکی بعد کہ آئندہ انقلاب میں یہ مخلوق نئی شکل میں

ہے لوگوں کے شرک سے۔ اور نہ نگاہ پھر نکلا
جائیکا پس جو آسمان و زمین پر ہیں مر جائینگے
پستخنا ان کے جن کو خدا چاہے۔ پھر دوبارہ
پھر نکلا جائیکا تو وہ سب کھڑے ہو جائیں گے
اور یہ ان تکینک اور زمین خدا کے نور سے روشن ہوگی
اور کتاب کی جائیکی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائیکا
اور لوگوں میں حق فیصلہ کیا جائیکا اور ان پر ظلم ہوگا

جب کہ نظر نہ دیا جائیکی اور چاند نے نور ہو جائیکا
اور سورج اور چاند جمع کر دے جائینگے۔ اس دن
انسان کہیں گے کہ اب ٹھکانا کہاں ہے بیشک
کوئی ٹھکانا نہ ہوگا۔ اور اس دن صرف ذات
خداوندی پر قیام کا مار ہوگا۔

پس جبکہ ستارے نور ہو جائینگے اور فضا خالی
ہو جائیکی اور پہاڑ نابود ہو جائینگے اور جبکہ پہاڑ
کو جمع کیا جائیکا انکو کیسے بڑے دن میں شہادت
دینی ہوگی۔ فیصلہ کے دن میں

جب کہ آفتاب بے نور کر دیا جائیکا اور جبکہ ستارے
گرا دے جائینگے اور جبکہ پہاڑ نابود کر دے جائینگے
..... اسوقت جان ایگا شخص جو جسے پیش کیا ہے

پیدا ہوگی اور ترقی کرگئی معین طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس وقت مخلوق کے وجود میں آنے کا قائم رہنے کا قانون کیا ہوگا البتہ یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہاں مادہ کی مقدار اور جس قسم حرارت اور نور مادہ کو عطا کیا گیا ہے وہ سب کچھ محدود ہے اور مادہ اگرچہ اپنی حالت پر قائم ہے مگر حرارت اور نور وغیرہ کا ذخیرہ صرف ہونا جاتا ہے چنانچہ جس قدر ذخیرہ زمین میں ودلید ہوتا ہے قریباً صرف ہو چکا ہے اور اب جو کچھ آفتاب سے مل رہا ہے اسکی مقدار بھی خواہ کیسی ہی عظیم الشان ہو مگر بے پایاں نہیں اور ایک دن ختم ہونے کو ہے اور پھر اس کے صرف ہونے کی بھی شکل ہے کہ ایک خاص سمت سے خاص مقدار میں حرارت موصول ہوتی ہے اور جس پر اس کا اثر پہنچتا ہے اسکی ایک طرف کو ایک خاص جذبہ گرنا ہے اور دوسری طرف پہنچتے اور بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اگرچہ سیاروں کو دوری حرکت دینے سے ہر طرف حرارت پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے مگر دائمی اثر اس صورت میں بھی پیدا نہیں ہوا اور اسی سال کے مختلف موسموں میں اور رات دن کے مختلف حصوں میں حرارت اور نور کا اثر مختلف ہوتا ہے اور جو مخلوق اس اثر سے پیدا ہوتی ہے وہ ایک مختصر عرصہ سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی چنانچہ نباتات کا اکثر حصہ موسم کی ایک خاص حالت میں پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ حالت قائم رہتی ہے بڑھتا چھوٹتا ہے اور اس حالت کے ختم ہوجانے پر نابود ہو جاتا ہے اس سے زیادہ مکمل شکل کے درخت اگرچہ بہت عرصہ تک قائم رہتے ہیں لیکن چونکہ محدود حرارت نے جس چیز کے اندر محدود قوت پیدا کی ہے اسلئے ان درختوں کے گرد و پیش کی فضا اور نور اور اسکی اندرونی اجزاء کی قوت سب محدود ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو مادہ ان درختوں میں ضم کیا گیا ہے اگرچہ وہ قائم رہتا ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتا مگر اسی محدود حرارت اور محدود قوت کے سبب درختوں کی تشکیل ہمیشہ کے لئے قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی کیفیت حیوانات اور انسان کی ہے کہ مادہ کی تشکیلیں بھی ایک محدود عرصہ میں فنا ہو جاتی ہیں کیونکہ جو قوت ان کے اندر رہا ہوگا کم کر رہی ہے وہ محدود ہے۔

گرا اس قوت کے محدود ہونے کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ کیا معلوم ہو گا لیکن دیکھنا چاہئے
 کہ یہاں کچھ اثر آفتاب کے نور سے ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ ماہتاب کے نور سے۔ اور دیکھا
 جاتا ہے کہ ماہتاب کے نور سے جو اثر ظاہر ہوتے ہیں انکا زمانہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ درختوں
 ہوتو پھل پھول کی پیداوار ہو تو اور جسم کے اندر خون کا گردش اور بعض امراض کا چاندنی
 اور اندھیری راتوں میں آثار چڑھاؤ ہو تو غرض جس قدر اثر چاند کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں
 چند روز میں بدل جاتے ہیں اور اس کے برخلاف آفتاب کے اثر سے زمین پر جس قدر تغیرات
 ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو بہت عرصہ تک قائم رہتے ہیں اور بعض مثلاً موسموں کا تغیر
 اور زراعت کی پیداوار یہی کم از کم مہینوں کی عمر پائے ہیں اور اسکی وجہ اگرچہ تو یہی ماہتاب
 میں جو اثر ہے وہ اسکی اپنی ذات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ آفتاب ہی کا نور ہے جو ماہتاب کی
 وساطت سے عمل کرتا ہے اور یہی ایک واسطہ حامل ہو جانے کا سبب ہے کہ وہ اثر کمزور ہو گیا ہے
 اور اس کے خلاف آفتاب کا اثر خود اسکی ذات کی طرف منسوب ہوا اور بواسطہ ہر سبب نسبتاً دیر پا
 ہوتا ہے اب اگر یہ آفتاب ہی اپنی ذات سے متور نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حشر ہے جو جس سے
 اسکو نور پہنچ رہا ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ آفتاب کے اثر کی محدودیت بھی اسی سبب سے ہے کہ
 اسکا نور خود اسکی ذات سے پیدا نہیں ہوتا اور واسطہ حامل ہونے کے سبب اس کے اثر سے جو
 مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ ایک خاص عرصہ میں فنا ہو جاتی ہے اور نیز یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر آفتاب
 کے سر ہو جانے پر اس سے اوپر کے آفتاب کا نور بے واسطہ آنے لگے تو اسکی مخلوق اس سے
 زیادہ دیر پا ہو اور یہی نتیجہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ زمین جب گیس یا سیال تھی اور
 حرارت خود اس کے اندر موجود تھی تو اسکی اجزا انہایت سرعت سے شکلیں بالقی رہتی تھیں جیسا کہ
 اب بھی پانی اور بخار کے ذرات میں فوری تغیرات دیکھے جاتے ہیں لیکن جب اس کے منجمد ہونے
 پر آفتاب کی طرف سے حرارت آنے لگی تو شکلیں بھی نسبتاً پائدار ہونے لگیں اب جو یہ آفتاب بھی
 منجمد ہو جائے گا تو دوسرے آفتاب کے اثر سے اس وقت کی شکلیں ضرور اور پائدار ہونی چاہئیں

اور اسکے ساتھ جب یہ مانا جائے کہ ایک آفتاب وحدت موجود ہے جو اپنی ذات سے منور ہے اور اسی کا نور ہے جو واسطہ درو واسطہ تمام عالم کو منور کر رہا ہے اور نیز وہ نور غیر محدود ہے اور نیز غیر مادی ہو سیکے بسبب اس کے فیضان کے لئے کسی خاص سمت اور خاص وقت کو بھی ضرورت نہیں تو ضرور یہ نتیجہ نکلے گا کہ جب تمام درمیان وسائل ختم ہو جائیں گے اور اس نور کی شعاعیں براہ راست اور ہر طرف سے عالم کو منور کو نیکی تو خواہ اس عالم کے پیدا ہونے کی کوئی شکل ہو اور اسکے قیام کے واسطے کسی قسم کے قوانین جاری ہوں یہ ضرور ہو گا کہ اگر وقت جو چیز پیدا ہوگی اسکی عمر محدود نہ ہو بلکہ جیسا کہ اس نور کی شعاعیں کام کر رہی ہیں ابد الابد تک وہ مخلوقات بھی قائم و دائم رہے۔

نفس قائم ہونے کی وجہ | ابھی تک اتنا ذکر ہوا ہے کہ اس عالم کے تو وہ برف یا کسی اور شکل میں پیدا ہوگا اور روح کا وجود۔ اور آبادی کے تباہ ہو جانے پر خاص نور وحدت کے اثر سے پیدا ہونے کا

کا سلسلہ جاری ہونے کا ہے۔ لیکن اب سول ہے کہ جب یہاں کی مخلوق تباہ ہو گئی اور اسکا اجزا مادہ کے دیگر اجزا سے مل گئیں تو یہاں کی مخلوق کا تشخص بھی قائم نہ رہا۔ اسلئے خواہ آدھ سے اور اعلیٰ شکلیں پیدا کی جائیں یعنی وہ مخلوق پیدا نہ ہوگی جس نے اس دنیا آباد کیا تھا۔ بلکہ وہ اور مخلوق ہوگی۔ اور اس لیے ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ یہاں کی مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر مبرا و ستر ابرو داشت کر لگی۔ اور بیشک اگر محض جسمانیات کو دیکھا جائے ایک چیز کے ٹوٹ جانے پر اسکا تشخص بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر خواہ انہی اجزا سے اور شکل بنائی جائے وہ پہلی چیز پیدا نہیں ہوتی چہ جائیکہ تمام عالم درہم و برہم ہو جائے اور دوبارہ پیدائش کا سلسلہ جاری ہو تو جس طرح یہاں ہر ذرہ و اٹم ہی مادہ کی بعض اجزائیں زمین اور فضا میں صرف ہونگے بعض اجزا دیگر سامان پیدا کر نیکی اور بعض سے کچھ اعلیٰ شکلیں ہونگی اسلئے اسوقت یعنی یہاں کی اعلیٰ شکلوں کی اجزا کا وہاں کی اعلیٰ شکلوں میں صرف ہونا بھی دستور ہے اور اس لیے محقق چاہتا ہے اس عالم میں یہاں کے تشخصات

قائم رہنا ممکن معلوم نہیں ہوتا اور اگر دنیا محض جسمانیات کا ہی مجموعہ ہو تو کچھ شک نہیں کہ اس صورت میں یہاں کے اعمال اور انکی جزا و سزا سب کچھ اسی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیگا اور آئندہ خواہ کچھ ہوتا رہے یہاں والوں کو اس سے تعلق نہ ہوگا۔ لیکن یہی ایک عجیب بات ہے کہ سائنس و نیامین جسم جسمانیات کے علاوہ اور کسی چیز کو پہچانتی نہیں اور اس کے برخلاف مذاہب میں اگرچہ پیشہ اختلاف موجود ہیں اور بہت ہی مذاہب کسی نہ کسی امر میں سائنس کے الحاق رکھتے ہیں اور جن مسائل کو اس کے مطابق نہیں پاسکے ان پر اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھتے مگر یہی ایک مسئلہ ہے جس پر باوجود سائنس کی شہادت کے نہ ہونے کے تمام مذاہب کو اصرار ہے اور وہ سب جسمانیات کے علاوہ یہاں کے جانداروں میں ایک اور غیر جسمانی جو ہر لطیف یعنی روح کو موجود مانتے ہیں اور موت کے بعد اس کے قائم رہنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر اختلاف ہے تو اس قدر کہ بعض مذاہب ارواح کو جسم کی پیدائش سے پہلے موجود مانتے ہیں یا قدیم جانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ارواح کا پہلے سے موجود ہونا ممکن نہیں بلکہ وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ جاندار کا لطفہ زندگی حاصل کر نیکی کے لئے تیار ہوتا ہے۔ غرض روح کا وجود سائنس اور مذہب کا قدیمی اختلاف ہو اور ثبوت دیکھا جائے تو جس کو ثبوت کہنا چاہئے کسی طرف بھی نہیں رہے۔ قرآن اور نشانات سوا انکی یہ صورت ہو کہ روح کے نہ موجود ہونے کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں۔

سٹر جان سٹوارٹ مل لکھتے ہیں۔

سائنس میں دوام روح کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ صرف ایک ہی شہادت ہو یعنی یہ کہ دوام روح کے لئے کوئی ثبوت نہیں ملا لیکن یہی شہادت بھی ایسی مضبوط نہیں۔ مثلاً جاوہری کے بارہ میں یہ واقعہ کہ اس کے موجود ہو نہ ہو کا قطعی ثبوت موجود نہیں "ایسا ہی نتیجہ خیز ہے جیسے اس کے موجود ہونے کا کوئی ایسا ہی ثبوت نتیجہ خیز ہوتا۔ کیونکہ اگر جاوہر موجود ہوتا تو اسی دین پر ہوتا اور اگر زمین پر ہوتا تو یقیناً اس کے وجود کی شہادت ہی مل سکتی لیکن موت کے بعد روح کے قائم رہنے یا نہ رہنے کے بارہ میں ہی استدلال پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے

کی شہادت جادو کے وجود کو غلط ثابت کرتی ہے اسی طرز سے اس قدر تو ثابت ہو سکتا ہے کہ روح موت کے بعد نہ اس کرہ پر رہتی ہے اور نہ نظر آتی ہے اور نہ انسانوں کے کاروبار میں خلل دیتی ہے بلکہ اس امر کا یقیناً کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کسی اور عالم میں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بہیم خیال ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اس کرہ سے ہمیشہ کیلئے چلی جاتی ہے۔

باقی رہا اس کے موجود ہونے کا یا بعد از موت قائم رہنے کا طریقہ سو وہ بیشک موجود ہے اور وہ یہ کہ جو صفات جسم اور جسمانی ساخت کو پیدا ہوں ان کے لئے ضرور ہے کہ جسمانی ساخت کی قوت سے قوی ہوں اور اس کے کمزور ہونے پر کمزور ہو جائیں اور اس طرح فکر و خیال اور دیگر دماغی اور اعصابی قوتیں ثابت ہوں تاکہ جسم سے تعلق رکھتی ہوں اور اس لئے جسم کی قوت و ضعف سے ان میں تغیر ہو جاتا ہے لیکن انسان میں جسمانی وسائل کے بغیر شاید کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

کوئی معلوم کرنے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے اور دوزنی چیزوں کو حرکت دینے کی یا چنداں قوتیں ایسی ثابت ہوتی ہیں جن کا ظہور جسمانی قوت و ضعف کے مناسب حال نہیں ہوتا بلکہ وہ عموماً ایسے وقت میں ظہور کرتی ہیں جبکہ جسمانی تعلقات بیماری سے یا مصنوعی طور پر بدلتے ہوئے ہوں۔

کرنے سے کم ہو جائیں اور اکثر ایسی قوتوں کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے جبکہ جسمانی قوتیں قریب بزوال ہوتی ہے چنانچہ پروفیسر ولیم جیمز اپنے رسالہ ہیپنٹین اعمار ٹراٹھی اور سٹراپریر اپنی مبسوط کتاب ہیپنٹین پر سنٹلی میں انہی مناظرہ کے بنا پر وجود روح اور دوام روح کو اغلب ثابت کرتے ہیں۔

اور یہ دیکھنے کے بعد کہ عدم روح کیلئے کوئی طریقہ بھی موجود نہیں اور دوام روح کے لئے اگرچہ منطقی ثبوت نہ ہو مگر غالب گمان پیدا کر نیوالے قرائن موجود ہیں اور تمام مذاہب اسکے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ مذہبی تحقیق کے متعلق اس انسانی فرض کا بھی خیال کر لینا چاہئے جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مذہب کے اصولی دعویٰ تجربہ کی گرفت سے باہر ہیں اور اس لئے ان کی نسبت یہ امید ہی نہ رکھنی چاہئے کہ وہ سب کے سب منطقی حسی دلائل سے پورے طور پر ثابت

ہو سکیں گے بلکہ ان کے بارہ میں دیکھنے والی کو یہی دیکھنا چاہئے کہ تمام مذاہب کے اختلافی مسائل میں کونسا عقیدہ قرین قیاس اور ممکن الوقوع سے اور کس عقیدہ کو عقل یقیناً ناممکن کہتی ہے چنانچہ اس نظر سے دیکھنے پر چونکہ روح کے وجود کے لیے قرآن موجود نہیں اور مذاہب کا اس بارہ میں اختلاف بھی نہیں اس لیے دیگر اخلاقی مسائل کی تحقیق کے وقت عقل کو روح کی نسبت کمان غالب پیدا ہونا کافی ہے اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان میں روح نہیں ہے تو بیشک حشر و نشر اور جزا و سزا کا بھی خرخشہ نہیں۔ اور اس صورت میں برائی کرنے والا اگر یہاں کے ملک اور تمدنی قوانین کی زد میں نہ آئے تو شوق سے لطف اٹھائے آئندہ کوئی پرچھنے والا نہیں لیکن اگر قسمتی سے ہمارے اندر کوئی چیز مرنیکے بعد قائم رہنے والی موجود ہے اور قرآن کہتے ہیں کہ ہے تو پھر چاہے ہمارے چسپانی اجزائے مادہ کے دیگر اجزاء کے ساتھ مل جائیں ہمیں برائی کے بد اثر سے بچانے والا کوئی نہیں کیونکہ جب مادہ موجود ہے اور آئندہ انقلاب میں اور ترقی کر لیا تو روح ہی موجود ہے اور وہ ان اور اعلیٰ شکل میں جلوہ گر ہوگی اور اس لیے مادہ کی جو اعلیٰ شکلیں وہاں پیدا ہوں گی وہی روح کا مسکن قرار پائیں گی اور اس طرح خواہ مادی اجزاء ہی ہوں یا کوئی اور ہمارا شخص برقرار رہیگا اور جس قسم کی حقی کا استحقاق لیکر گئے ہیں اس کے نتائج برداشت کرنے پر ٹینگے اور جس قدرت نے یہاں تہذیب مادہ اور روح کو پیدا کیا اور باہم ملا یا ہے وہ آئندہ جبکہ مادہ اور روح دونوں موجود ہوں گے اور اپنی اپنی قابلیت کے لحاظ سے بعض روحیں بعض شکلوں کے ساتھ پیوستہ ہونے کی صلاحیت رکھیں گی اس قدرت کو پہلے شخصیات قائم رکھنے اور بھی آسان ہونگے چنانچہ ارشاد ہے:-

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
(بنی اسرائیل پارہ ۱۷ ص ۷۷)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خدا جس نے آسمان و زمین
کو پیدا کیا ہے وہی ہی مخلوق پیدا کرنے پر قادر
ہے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً أُخْرَىٰ (طہ پارہ ۱ ع ۱۷)
کَمَا مَدَّ اَنَا اَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدًا
عَلَيْكَ اِنَّا كُنَّا عَلَمِينَ (انبیاء پارہ ۱ ع ۱۷)
وَهُوَ الَّذِي يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
هُوَ اَكْبَرُ (روم پارہ ۱ ع ۲۰)
اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ
الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ (یس پارہ ۲ ع ۵)
اَفَتَعْجَبْنَ اِذَا خُلِقَ الْاَوَّلُ مِثْلُ هٰٓؤُلَآئِیْنَ
مِنْ خَلْقٍ حَدِیْدٍ (ق پارہ ۲ ع ۱)
یَوْمَ نَشْفُقُ الْاَكْمَرُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ذٰلِكَ
خَشَرٌ عَلَیْكَ یٰ اَیُّهَا الَّذِیْ (ق پارہ ۲ ع ۲)
سَخَنُ قَدَرًا یَّابِتُ كُمُ الْمَوْتَ وَمَا تَحْجِزُ
مِمْسُوقِیْنَ عَلٰٓى اَنْ یَّبْدِلَ اَمْتًا لَّكُمْ
وَنَدَّشَكُمْ فِیْمَا لَا تَعْمَلُوْنَ (واقعه پارہ ۲ ع ۱)

جتنے تمکو زمین سے پیدا کیا اور اسی کی طرف واپس لے
جاتے ہیں اور دوبارہ اُسی میں سے نکالیں گے۔
جس طرح جتنے پہلے پیدا کیا دوبارہ وہی پیدا کرینگے
ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا کر چکے ہیں
وہی پہلے پایا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے
اور یہ کام اسکو اور بھی آسان ہے۔
کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ونسی ہو
مخلوق پیدا کرنے پر تڑا و نہیں۔ ہاں وہ پ
کر موالا۔ ہے اور علم والا ہے
کیا ہم پہلے پیدا کر کے تھک گئے ہیں۔ مگر یہ لوگ
دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شکوک میں گرفتار ہیں۔
جس دن زمین پھٹ جائیگی اور یہ لوگ جلدی جلا
پیدا ہو جائینگے ایسا حشر ہمارے لیے آسان ہے
ہم نے تم میں موت کا سلسلہ جاری کیا ہی اور
اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تم کو تم جیسی شکون
بدلین اور تمکو ایسے عالم میں پیدا کریں جس کو تم نہ
جانتے۔

تمام زمینی ایام بعینہ | بعض اہل علم کی طرف ہوند مٹی کی کل میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان
نہ نہ نہیں ہونگے | میں روح نہیں اور یہی اجزا سے مادی قیامت کو دوبارہ زندہ ہوا
اس خیال پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ اجزا پر اگندہ ہونے کے بغیر تیز نہیں رہتیں اور دیگر اجزاء
ساتھ مل جاتی ہیں۔ واقع میں کوئی وقیع اعتراض نہیں۔ کیونکہ اگرچہ ظاہر میں پراگندہ ہونے۔

بعد اجزا میں کوئی تمیز نہیں رہتی مگر واقعہ میں وہ اجزا مادہ کے دیگر اجزا سے تمیز نہیں۔ ہم بیان بعض نباتات یا معدنیات کے اجزا کو جلا دیتے ہیں اور کشتہ کر لیتے ہیں اور اس حالت میں ایک چیز کی اجزا دوسری چیز کی اجزا سے تمیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہر چیز کی اجزا میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دوسری چیز کی اجزا میں نہیں ہوتی اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اجزا کچھ عرصہ خاص نبات یا خاص وحش کی شکل میں رہ چکی ہیں۔ اسی طرح جو اجزا خاص مدت تک کسی انسان کے جسم میں رہ چکی ہیں اور پھر اور بڑے بچہ و رخت اور سرست و غم کے اثر برداشت کر چکی ہیں وہ بھی واقعہ میں عام اجزا اور دیگر انسانوں کی اجزا سے تمیز نہیں اور وہ خدا جس لئے ان اجزا کو پیدا کیا ہے اور خاص خاص اجزا کو خاص خاص حالات میں رکھا ہے اس کو یہ اجزا افزا موش نہیں ہو سکتیں اور اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ پھر انہی اجزا کو اسی شکل میں پیدا کرنا اس کی قدرت میں ہے اور اگر اسکی مشیت ہوگی تو انسان بعینہ اپنی انہی اجزا کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے گے چنانچہ فرمایا ہے

يَخْتَصِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ يَجْعَلَ عِظًا مِّنْ عِظِ
يَتْلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنٰنًا ط
(قیامہ پارہ ۲۹ ع ۱)

کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اسکی ہڈیوں کو
جمع نہ کر سکتے؟ ان ہم قادر ہیں کہ اسکی انگلیوں
کو پورے ہڈی بنا دیں۔

مگر باوجود اس کے ہم جو آئندہ جہان میں جزا و سزا کو بعینہ دہیوی اجزا کے زندہ ہونے پر منحصر نہیں سمجھتے اور جیسا کہ گذشتہ آیات قرآنی اور اس طرح کے اور بہت سی مقامات پر اشارہ ہوا ہے کہ ہم ان کی تندرست جسم پیدا کرینگے ہی کو قرین عقل سمجھتے ہیں تو اس لئے کہ یہاں جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں اکثر اجزا کا ایک سے زیادہ انسانوں میں داخل ہونا ممکن ہے کیونکہ اول تو ہر نیک بندہ عموماً جسمانی اجزا میں اس کے کاروبار میں صرف ہوتے ہیں اور آئندہ آنے والے انسان میں اس کی اجزا سے خوراک لیتے ہیں اور دوسرے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھانا کھا رہا ہے اور اس وقت چاہے خوراک اسکی اجزا سے اصلہ میں شمار نہ ہو مگر اس خوراک سے علاوہ اور کاموں

کے لطف بھی تیار ہو گا اور اس لطف سے کوئی اور انسان بھیکا تو اب اس انسان میں وہی
اجزا ہیں جو خوراک بننے والے انسان میں تھیں اور ان اجزاء کو آئندہ جہان میں انسانی
شکل دیکھ کر تو ایک انسان بھیکا حالانکہ یہاں ان سے یہی بعد و گھرے دو انسان پیدا
ہوئے تھے اور اگر جزا و سزا کیلئے انہی اجزاء کا وجود ضرور ہو تو لازم آئیگا کہ ایک نے حشر و لشکر کو
پردہ نشین کیا اور دوسرا نہ بھلائی میں پکڑا گیا نہ برائی میں۔ اس لئے حقیقت میں شخص اسی طرح
پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی چیز یہاں سے وہاں تک برابر موجود رہے خواہ جسمانی اجزاء اسکی
مشیت کے موافق بعض میں وہی رہیں اور بعض میں اور۔ آخر یہاں ہی تو انسان کے جسم
میں پہیم خوراک کی شکل میں بہت سی اجزاء آتے ہیں اور بہت سی خارج ہوتے ہیں جیسے کہ
بوڑھے جسم کے کسی عضو کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچپن سے اب تک قائم ہے مگر اس تغیر سے
انسان کے شخص میں فرق نہیں آتا اور باوجود اجزاء بدل جانے کے بڑھاپے میں وہی انسان
تکلیف اٹھاتا ہے جس نے بچپن میں یہ اعتدالی کی تھی اور وہی سزا پاتا ہے جس نے
قصور کیا تھا۔

حیوانات جزا و سزا پائینگے | یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ موجود ہے تو جس طرح یہاں اعلیٰ شکلوں میں پیدا
ہوتی ہے وہاں بھی اعلیٰ تر شکلوں میں جلوہ گر ہوگی اور یہاں ہی جو قابلیت لیکر گئی ہے ان
ترقی کرے گی۔ مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ روح حیوان میں بھی پائی جاتی ہے اور جو قرآن روح کو ثابت
کرتے ہیں وہ اگرچہ اس قوت سے حیوان میں موجود نہیں مگر تاہم کچھ نہ کچھ ہیں اس لئے ہونا چاہیے
کہ یہ روح بھی وہاں اپنے مناسب حال شکلوں میں ظہور کرے اور انسان کی طرح حیوانات ہی پیدا
ہوں اور وہ بھی جزا و سزا برداشت کریں اور نہ صرف یہی بلکہ جو چیزیں محض مادہ و مٹی میں مثلاً
نباتات ضرور ہے کہ مادہ کی کچھ اجزاء اس قسم کی ترقی یافتہ شکلیں ہی اختیار کریں بیشک یہ
سب کچھ ہوگا اور مادہ کی کوئی قابلیت متاثر نہ جائیگی لیکن جسے او سزا کے مسئلہ میں بھی
غور کرنا باقی ہے۔

یہاں جو مادہ سابقہ انقلابوں میں گیس سو سیال اور سیال سے تبدیل ہوا تھا وہ جب
 آئندہ انقلاب میں نبات اور حیوان بنا تو اگرچہ اس نے ترقی کی مگر اسی قدر کہ بے نظام ہی بال نظام
 اور بے جان سے جاندار ہو گیا اور اس سے زیادہ ترقی کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ اگرچہ ہر کو
 نہایت قدیم زمانے کا علم نہیں اور اگرچہ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے شاید درخت اور حیوان کی ایک
 نوع بہت سا زمانہ گزرنے کے بعد اپنی صورت شکل اور حالات و خصائص میں ترقی کر کے دوسری
 نوع بن گئی ہوگی اور یہ بھی ایک انقلاب ہو گا جو انکی حالت میں واقع ہوا۔ لیکن ایک ہی نوع ہو
 اور کچھ عرصے میں اپنے حالات میں ترقی کر جائے درختوں اور حیوانوں میں اس کا کوئی ثبوت
 نہیں اور ان سب کے برخلاف انسان ایسی مخلوق ہے کہ باوجود ایک ہی نوع انسانی
 میں شمار ہو سیکے افراد اور نیز اقوام چن سال بھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتے اور
 ان کی رفتار خواہ بہتری کی جانب ہو یا بدتری کی طرف ان کے افراد سالوں کی ایک دہائی میں
 اور قومیں ایک سیکڑہ میں ایسی بدل جاتی ہیں کہ اکثر دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اور
 اسکی وجہ یہی ہے کہ درخت اور حیوان کے تمام افعال انکی طبیعت کے اقتضائے سرزد ہونے
 ہیں اور انتخاب اور فیصلہ کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ درخت اگر اپنے ریشوں اور
 مساموں کے ذریعہ سے غذا کو جذب کرتا ہے تو اقتضائے طبیعت سے اور حیوان اگر خوراک مہیا
 کرنے اور نسل بڑانے کے لئے حرکت کرتا ہے تو اپنی فطرت کے حکم سے۔ اور اگر شیر و گریہ و انوں
 کو مار کر خوراک بہم پہنچاتا ہے یا ہرن گھاس کی سبز کو بنپوں کو توڑتا ہے تو یہ سب بے اختیار
 کی حرکتیں ہیں اور ہمیشہ ایک حالت پر رہتی ہیں۔ مگر ان کے برخلاف انسان خواہ اپنی تقاضا
 طبیعت سے کیسا ہی لاچار اور بے اختیار مانا جائے مگر اسکے اندر جو انتخاب اور فیصلہ کی
 طاقت رکھی گئی ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو کچھ کرتا ہے سوچ سمجھ کر اور ایک
 فعل کو دوسرے پر ترجیح دیکر کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی سے دوا انسانوں کے افعال بھی
 باہم یکساں نہیں ہوتے اور جب وہ ایک دفعہ کسی ایک تصور کو قائم کر لیتا ہے اور اسکے رو سے

ایک فعل کو دوسرے پر ترجیح دیکر خست یا کرنا ہے تو اس کے اس تصور اور عمل کا اثر آئندہ تصور اور عمل پر پڑتا ہے اور وہ دفعہ ایک ہی تصور قائم کرنے اور یکسان عمل کرنے کے بغیر سب سے قبل جب اپنی انتخاب اور فیصلہ کی مشق کرتا ہے تو پہلا تصور اور عمل اور بھی زور سے اثر کرتا ہو نظر آتا ہے اور یوں اسکے منزل اور ترقی کی بنیاد پڑتی ہے اور پھر اس کے یہ تصور ترقی اور اعمال ہی ہوتے ہیں جن سے اسکی نیکیا یا بد حالت پیدا ہوتی ہے اور تصورات اور اعمال کی ترقی سے اس حالت میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اور یہی سزا و جزا ہے جس کا سلسلہ اسی جہان سے شروع ہو جاتا ہے

اچھا تو جب آئندہ پیدائش میں یہ سب موجود ہونگے تو چونکہ نباتات اور حیوانات میں کم اور کم شخصی ترقی کا کوئی نشان نہیں اسلئے کہنا چاہئے کہ جیسے یہاں دالوں نے پہلی ترقی کی ہے کہ سیال سے منجمد اور منجمد سے نباتات یا حیوان بن گئے اسی طرح وہاں کی پیدائش بھی کوئی ترقی کی صورت ہوگی مگر جس طرح یہاں کی ترقی یا قوتہ حالت یکسان رہی ہے وہاں کی ترقی یا قوتہ حالت بھی یکسان رہیگی اور اسلئے کہ انہیں جاسکتا کہ وہاں پیدا ہوا ان کے اعمال کی سزا و جزا ہے لیکن انسان جس طرح یہاں پیدائش کی ترقی کے بعد اپنے تصورات اور اعمال سے اپنی حالت میں بھی ترقی کرتا ہے اسی طرح وہاں بھی ترقی یا قوتہ شکل میں پیدا ہونے کے بعد وہاں کی حالت میں ترقی کرے گی اور اسلئے اسکی پیدائش پر جزا و سزا کا سلسلہ جو یہاں سے شروع ہو گیا ہے وہاں بھی جاری رہے گا۔ غرض یہ کہ خواہ حیوانات میں بھی روح ہو مگر ترقی کی قابلیت انکی روح اور انسان کی روح میں امتیاز پیدا کرتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی حقیقت یکسان نہیں اور اس لیے حیوانات جزا و سزا کی گرفت سے باہر ہیں۔

ترقی کا اثر راحت و تکلیف پر [انسانی جزا و سزا کے متعلق اسی بہت سا غور کرنا باقی ہے از انجملہ ایک یہ کہ اگرچہ انسان نے اس دنیا میں اسی ترقی کر لی ہے کہ افریقہ کے وحشی اور یورپ کے مہذب میں وہی فرق ہے جو انسان اور حیوان میں ہونا چاہئے اور اگر اس طریق معاشرت کو

دیکھا جائے جو آجکل میاں ہو گیا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ لازم صحبت کا اہتمام۔ دماغی اور جسمانی ترقی کی ترقی۔ صعوبات نقل و حرکت کی کمی۔ وسائل علم و پیام کی آسانی۔ انتظام حکومت کی اصلاح ضعیفوں اور زیر دستوں کی مساوات۔ اپاہجوں اور ناداروں کی دستگیری۔ سامان تفریح کی تیاری غرض تمام وہ اسباب جو نوع انسانی کی راحت و مسرت کو بڑھانے اور تکلیف و رنج کو کم کرنے کے لیے ہیں انکو دریافت و ایجاد کرنے اور اشاعت دینے میں وہ عرق ریزی اور دماغ سوزی کی گئی ہے اور اس خوبی سے سب امور کو معراج کمال تک پہنچا گیا ہے کہ ہم جیسوں کے نقطہ خیال سے ترقی کرنے والوں کی تمام حرکات اعجاز و خرق عادات سے کم نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس تمام دروس کے نتیجہ کو دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ اس کوشش سے جو انسان کا مدعا اور مد نظر تھا آیا وہ بھی حاصل ہو سکا ہے یا نہیں تو افسوس ہو کہنا پڑتا ہے کہ واقعات کی شہادت آرزو کے خلاف ہے۔ راحت و مسرت کی جستجو ہے مگر آہ! بڑی سے بڑی ترقی کر لیوالوں کو بھی اسکا نشان نہیں ملا اور رنج و تکلیف سے نفرت ہو مگر لاکھ عین کئے اسی سے مخلصی نہ ہوئی اور آخر میں میزان دیکھی تو رنج و راحت کے متعلق وحشی اور مہذب میں کوئی بڑا تفاوت نظر نہ آیا۔ ترقی کر لیوالوں نے سچا تھا کہ صفت و حرقت اور عقل و شعور میں ترقی کرنے سے اور مال و دولت یا سامان عیش جمع کرنے سے بیکری اور اطمینان نصیب ہو گا۔ مگر سب کچھ ہوا اور نہ ہوا تو بیکری اور اطمینان۔ اور آدھرا سامان ترقی سے محروم اور تہذیب و تربیت سے عاری مخلوق کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ جن قدر اطمینان و راحت کبھی کبھی مہذبوں کو حاصل ہوتا ہے اس قدر حصہ گاہ گاہ یہ غیر مہذب اور وحشی بھی لے لیتے ہیں۔ بیشک مہذب لوگ فرصت کے وقت باغوں میں ٹہلتے ہوئے۔ کلبوں اور تھی ایٹروں میں نہی مذاق کرتے ہوئے ہال اور ڈنر کی مجلسوں میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ہم آغوش ہوتے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ہی مسرت اور اطمینان کی حالت میں ہیں مگر جو وحشی تمام دن جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے یا جنگل کا ساگ پات اور گھاس پہوں بیٹھے ہیں

ہیں اور اپنے ننگے جسموں پر گرمیوں کی دھوپ اور جاڑوں کی ٹھہر بدشت کرتے ہیں وہ ہی شام کے وقت جب نسری بجانے اور وحشیانہ گیت گانے میں مصروف ہوتے ہیں تو مہذبوں کے بال اور ٹیڈیٹوں سے کم لطف نہیں اٹھاتے۔ اور دھڑ دھڑائیوں کی بے سامان زندگی اور آدابیت سوکھا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے شب و روز کی سخت محنت اور پراس پر دیرستوں کا ظلم و ستم انکی بیکسی و بے بسی ان سب حالتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سخت رنج و فکر کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ اپنی سہر فلک اور راحت بخش عمارتوں میں آرام کر سکیں اور گدیوں پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے کارخانوں کا حساب کتاب پر تال رہے ہیں دیکھنے میں نہایت آرام دہ بیٹھے ہوئے اور ایک نازک سی پچر کی قسم کو محض دو انگلیوں سے ہلاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمہ اوفکار کے جس بوجھ کے نیچے وہ دیے ہوئے ہیں اس کا اندازہ ان کا دل ہی کر سکتا ہے زبان سے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس لحاظ سے ترقی کو اور یہی تنزل کہنا چاہئے کہ جہتہ رتبہ اور حیثیت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر ہمہ اوفکار اور دوسرے بڑھنا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سوداگر ہیں اور انہوں نے ہر ملک میں کوٹھیاں کھول رکھی ہیں ہر کارخانہ میں حصہ خرید رکھے ہیں تو ان کے لئے خوشی اور مسرت کا سبب ہے اور بیشک ناوار اور جاہل اہل حق سے محروم ہے۔ مگر کہیں کسی ملک میں لڑائی ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کا بھاؤ گرنے لگے کسی کارخانہ میں آگ لگ جائے کہیں کوئی ریل ٹکڑا سے غرض دنیا میں کوئی بڑا حادثہ گذرے ان کو اپنا دیوالہ نکلنے کا اندیشہ ہو جائیگا اور رات کی فیندا اور دن کی بیک جاتی رہے گی تا کسی وقت ایسا غم پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ خود کشی کر لیں۔ اگر وہ خوشی تھی تو یہ غم ہو ایسا ہے جس سے تنزل والوں کو واسطہ نہیں پڑتا۔ اگر کوئی بڑے صدراع ہیں بہت سے سفیداء کا آمد آلات کے موجب ہیں اور اپنی ایجاد کو پٹنٹ کر دیا کہ ہزاروں کا فائدہ لے رہے ہیں تو انکی بے نظیر مسرت ہے لیکن اس ہر وقت کے غور و خوض کے علاوہ حجام کے دماغ کو اندر اندر کہائے جاتا ہے اگر کسی نے ان کے ایجاد کردہ آلہ میں کوئی اور ذرا سا بڑھ کر اسکی سود مند کو

کر دیا تو اس سے انکی تجارت کو جو نقصان پہونچے گا اس کا غم بھی اپنی آپ ہی نظیر ہوگا۔ اور
یہی اور یہ انسانی ترقیوں کی کیفیت ہے کہ جس میں جس قدر راحت اور سرت زیادہ ہوتی ہے
اسی قدر تکلیف اور رنج بھی ترقی کرتا ہے اور جس طرح کم حیثیت اشخاص اپنے سے بالاتر افراد کو
دیکھ کر ان کے علوجاہ کا رشک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی یہی منزلت حاصل ہوں۔
ویسے ہی عالی رتبہ لوگ کم تعلق افراد کو دیکھ کر ان کے اطمینان اور ہیکری کا رشک کرتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ میں بھی یہی سکون نصیب ہوں۔ اور جیسے ایک گدا سے دلق پوش کا تم
و شہاب پہننے والے امیر کو دیکھ کر اپنی حالت پر افسوس کرتا ہے ویسے ہی عالیشان بادشاہ ایک
درویش مینوا کو دیکھ کر اسکی ہیکری کی میٹھی نیند سونے پرش عیش کرتا ہے۔ اور علی ہذا کسی
بادشاہ کو ایک ملک فتح کرنے سے جو مسرت ہوتی ہے دوسری شکل میں اسی درجہ کی خوشی
ایک بھوکے فقیر کو روٹی کا ٹکڑا ملنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی غریب اندھے کو ایک پیسہ
کھوپڑا ملنے سے جو پہنچ ہوتا ہے دوسری شکل میں اسی طرح کا غم ایک بادشاہ کو اسکا صوبہ ہانچ
ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

ترقی کرنے والوں نے | اب کہا جائیگا کہ ترقی کا یہ مطلب نہیں کہ ترقی کرنے والے خود مسرت
دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا | و مسرت حاصل کریں۔ بلکہ ترقی کے معنی جہر پسینہ کی اصلی حقیقت اور حقا
کو دریافت کرنا اور اس حقیقت اور حالت کے لحاظ سے جو فرائض ہر ایک کے متعلق درپا
ہوں ان پر عمل کرنا اور اس کوشش میں کوشش کرنا والوں کو تکلیف ہو یا راحت اسکو بوجھ
بردشت کرنا ہے مگر ترقی کی تعریف کو اس طرح بدسننے سے کیا مطلب نکلا؟ یہی کہ خود ترقی
کرنے والوں کی راحت اور مسرت نہ یہی مگر حقیقت اور فرائض کو جان کر سنے سے آخری مدعا
ہوگا تو یہی کہ عوام الناس راحت و مسرت پائیں۔ اچھا تو اب اسی حیثیت سے ترقی کا انجام
دیکھنا چاہیے۔

تدبیر مسرت کا فائدہ | بیشک تدبیر مسرت اور ازالہ اسراہن کے متعلق بہت کچھ ترقی ہوئی ہے

دو اہلین میں تو ان کو خوشگوار قلیل المقدار اور وسیع الاثر بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیا جاتا۔ آلات میں تو انکی خوبی اور صفائی کی پہلے نظیر نہ تھی۔ اسکے متعلق تعلیم سامان اور مصالحہ کے لئے مکانات اور اسباب غرض جہر پیز اس عہدگی سے مہیا کی جاتی کہ گذشتہ زمانہ کی ایسی تدبیروں کو زمانہ حال کی ترقی سے کوئی نسبت نہیں اور بیشک اگر کوئٹھوں سے پہلے کو بہت کچھ فائدہ پہنچا مگر ذرا خیال ہے کہ طبیعتیں ہی اب ایسی بے سپر ہو گئی ہیں کہ جہاں گذشتہ زمانے میں بہت سی پیچیدہ مرضوں کو بھی ”اوہ“ کہ کر ٹال دیا جاتا تھا اور مریض نہایت بے پروائی سے چلتے پھرتے اس تکلیف کو گذار دیا کرتا تھا اور روزانہ کاروبار یا فرائض منصبی کو معطل چھوڑنے کی نوبت بھی آتی تھی کہ مریض چارپا سے اٹھ نہ سکے وہاں اب ایک پھانس لگ جانے پر اور گرمی دانے نکل آنے پر ڈاکٹروں فیس دیکر گھر پر بلا یا جاتا ہے اور فرض منصبی سے غصمت حاصل کی جاتی ہے۔ غرض جسے خواہ کیسی ہی کم تکلیف ہو مگر دل و دماغ پر وہی رنج و اندوہ کا بار پڑتا ہے جو پہلے شاید سب کو ذرا ہی پڑتا ہو۔ اور یہ خیالی جولانہ نہیں بلکہ ہسپتالوں کے رجسٹرون کو دیکھا جائے اور جو میلا وہاں روزانہ لکھتا ہے اسکے انبوہ کا خیال کیا جائے اور ڈاکٹری دوکانوں پر قدر دوکان کی پکری ہوتی ہے اس پر غور کیا جائے اور پھر اس کا مقابلہ پڑانے اطباء کی مطا اور عطاریوں کی دوکانوں سے کیا جائے تو دو وقت مداون میں نمایاں فرق نظر آئے۔ پس کیا تہذیب کے ساتھ پیچیدہ امراض بھی زیادہ ہونے لگے ہیں؟ اگر یہ ہے تو اور قباحت ہوئی۔ مگر نہیں حقیقت یہی ہے کہ آجکل پھانس اور گرمی دانے بھی پیچیدہ امراض میں شامل ہو گئے ہیں اور ان پر ہی دہی مالہ دیکھا گیا جاتا ہے جو پہلے اسہال کبیدی اور تپ سے مخصوص تھا

یہ بلا تو خود علاج کی سہولت سے پیدا ہوئی ہے اب اسکے ساتھ دوسری ترقیوں کو ملاحظہ کیا جائے تو مرض صحت کے متعلق اور بھی قباحت نظر آتی ہے پہلے وسائل نقل و حرکت

کم تھے اور سفر کرنا دشوار تھا اب ان میں آسانی ہو گئی تو آمد و رفت بھی بہت بڑھ گئی ہے اور صحت و مرض پر اس کا یہ اثر ہوا کہ کم سختی سے کہیں متعدی مرض پیدا ہو پھر لاکھ قریطینے اور روٹوں کی جلے اس کا اثر کالے کوسوں پہنچتا ہے اور انسانوں کے ساتھ مرض بھی پھیل اور مین میں سوار ہو کر افریقہ سے ایشیا اور ایشیا سے امریکا جاسے نکالتا ہے حالانکہ پہلے جب قافلے لگتے تھے تو ایسے مرض کا ایک ہی ملک کے تمام شہروں میں پھیلنا بھی دشوار تھا۔

اصلاح حکومت کا فائدہ | اسی طرح قوانین حکمرانی کی اصلاح کرنے سے لوگوں کو بہت سی چیزیں نصیب ہوئی ہیں جو پہلے برقیاء حکومتوں میں بڑا اشت کرنے پڑتے تھے نجات مل گئی۔ مگر یہ ذرہ ذرہ معاملات کی چھان بین اور ہر معاملہ میں واجب و نا واجب کی تمیز اور ہر ایک کے متعلق جزا و سزا کا استحقاق غرض ان باتوں کی تفصیل نے پہلے کا احساس ہی ایسا تیز کر دیا ہے کہ جہاں پہلے بڑے بڑے نقصانوں کو صبر کی تدبیر سے دبا دیا جاتا تھا اب ذرا سی بات پر قدرت ہائی کو رٹ تک پہنچتے ہیں اور جہاں غیر مہذب یا نیم مہذب ملکوں میں اکثر اشخاص کو تمام عمر عدالت میں جانی کا اتفاق نہیں ہوتا وہاں مہذب ملکوں میں ہر شخص مجبور ہے کہ ایک طرف کسی ٹکڑے کو اور دوسری جانب کسی پلیڈر کو اپنا طبی اور قانونی مشیر پیشہ کے لئے مقرر کرے کیونکہ کسی دوکان سے اترتے ہوئے ذرا سے نشیب فراز کے سبب پاؤں پھسل جانے پر ڈاکٹر کا علاج ہی ضرور ہے اور کیل کی وساطت سے نالاش بھی۔ اور یہ صرف طبیعت کی بے مہیابی اور احساس کی تیزی ہی نہیں بلکہ تہذیب کی ترقی سے اسباب معیشت بھی ضرور ہی ایسے گراں ہو جاتے ہیں کہ پاؤں پھسلنے پر جو ایک آدھ دن کام چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کا نقصان بھی قابل برداشت ہوتا ہے اس لئے ترقی ہی نے یہ مجبوری پیدا کر دی ہے کہ مروت کی آنکھ میں خاک ڈال کر تھوڑے سے ہرج مچرم کو حوالات کی سیر کرائی جائے اور ایک دن بیکار رہنے کا معاوضہ وصول ہو۔

سہرت نقل و حرکت کا فائدہ | وسائل نقل و حرکت اور نامہ و پیام کی ترقی ایسا احسان ہے کہ پہلے

اس سے کسی طرح سکدرش نہیں ہو سکتی مگر جس قدر جان و مال کا نقصان اور خوفناک حادثے ریلوں کے ٹکرانے سے واقع ہوتے ہیں چھکڑوں گاڑیوں کے وقت میں انکا ہی نشان تھا اور علی ہذا فن جہاز رانی نے جہاں سفر کو آسان کر دیا ہے اور تجارت کو جمید فائدہ پہنچایا ہے وہاں انسان پر بھاری لڑائی کی مصیبت بھی اسی کے ہاتھوں پڑی ہے اور فن کی ترقی کے ساتھ یہ مصیبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ خشکی کے جنگ میں کچھ مرتے تھے تو کچھ بچ بھی رہتے تھے اب جن کا جہاز ٹوٹے وہ گولوں سے بچو تو سمندر ان کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسکے علاوہ اس احساسی ترقی کا کیا علاج کہ جہاں پہلے چھکڑوں اور بھدی قسم کی ریل گاڑیوں کو غنیمت سمجھا جاتا تھا وہاں اب ریل ٹرین کے مقابل میں میٹر گاڑیوں پر سوار ہونے میں پہلی حالت کو دیکھا جائے تو جسم کو بے حد راحت ملی مگر قلبی تکلیف اور یہ کہ یہی ایسی ہے

کہ گریا پیدل چلنا پڑا۔

وسائل نامہ و پیام فائدہ اور اسی طرح اگر ڈاک اور تار میں خوشگوار خبریں نہایت سرعت سے پہنچ سکتی ہیں تو فتنہ و فساد کی آگ بھی انہی وسائل سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہایت تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ اور اگر پہلے برسوں عزیزوں کی خیریت نہ معلوم ہو تو اضطراب نہ ہوتا تھا۔ اب ڈاک کا انتظار بھی ناگوار ہے اور تار کے بغیر خبر نہیں آتا اور تار بھی از جنت سے آ کر دوسری بھیج دیا جائے تو اتنی دیر جان سولی پر رہتی ہے۔

غرض ترقی کے کسی شعبہ کو دیکھا جائے اس سے اگر ایک طرح کی احت پیدا ہوئی ہو تو دوسری طرح کی تکلیف بھی ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو خواہ پہلی تکلیفوں کے مقابل میں کسی قدر کم ہو مگر تکلیف ہو۔ فیہ میں شک نہیں اور دنیا کو دارالمجن کہنا جیسا وحشت کی حالت میں صحیح تھا تہذیب کے وقت بھی درست ہو۔

راحت و مسرت کی آرزو ویرانچکا | اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راحت اور مسرت کی تلاش اور ترقی
بھی کرنی موقع ہونا چاہیے | کاغذ پر جو انسان کی فطرت میں دو بعیت ہو اور نہ صرف انسان میں

بلکہ دوسری شکل میں ترقی کا خاصہ تمام مادہ میں دو بعیت ہے کیا یہ نیچر کا نقص ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ کر سکتا اور بات ہو مگر یہ کیسا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں نہایت زبردستی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فائدے جو ایک وقت پر نظر نہیں آتے دوسرے وقت پر ان سے انکار کی گنجائش نہیں رہتی جسم کے بہت سے خواص دریافت ہوئے ہیں ان میں بعض مثلاً گریوٹی اور انرشیا یعنی کشش ثقل اور مادہ کی وہ خاصیت جس سے وہ سکون کی حالت میں سکون کو اور حرکت کی حالت میں حرکت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے یہ اور بعض اور خاصیتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ جسم کی ابتدائی ترقیوں میں جبکہ وہ بے آباد کروں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگے ہوئے نمایاں ہو گیا تھا چنانچہ گریوٹی اور انرشیا سے انکی دوری حرکت پیدا ہوئی مگر سور اخدار ہونا جو جسم کا عام خاصہ سمجھا جاتا ہے اس کا فائدہ جسم کی اس حالت میں چھٹا تھا اور جب ترقی میں کربنات وغیرہ ایسے اجسام پیدا ہوئے جن کا قیام خوراک جذب کرنے پر منحصر ہے تو معلوم ہوا کہ سور اخدار ہونا ہی وہ خاصیت تھی جس سے جسم کو یہ ترقی یافتہ سنگین نصیب ہوئی اور اگر سام نہ ہوتے تو وہ خوراک جذب ہو سکتی اور نہ نبات و حیوان کا جسم نشوونما پاتا۔ پھر مادہ اور جسم کی پشمار خاصیتیں تین جو نباتات اور حیوان کے زمانے میں بھی گوشہ کس پر سری میں پڑی رہیں اور یہ انسان ہی کی خاطر تھی جس کے لیے نیچر کے لائق انداز خزانے پہلے سے بھرے رکھے تھے چنانچہ یہ آیا تو اس نے آسمان و زمین کو کھنگال ڈالا اور ہر چیز کی وہ وہ صفات دریافت کیں اور ان سے کام لیا جن سے پہلے کچھ فائدہ معلوم نہ ہو سکتا تھا مثلاً اکثر اجسام کا جلنے کے قابل ہونا جس سے آگ پیدا ہوئی اس کا فائدہ ابتدائی درجوں میں محسوس نہ تھا اور جب مادہ نے ترقی کر کے اپنے تئیں مروج انسانی کام کر دیا تو آگ کا وجود اسکی ضروریات زندگی میں شمار ہوا۔ علیہذا ترقی رو کا معینہ قوانین کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا۔ یا سٹیم کا مصنوعی طور پر پیدا ہو سکتا یہ اور ایسی ہزاروں خاصیتیں ہیں جن سے صرف انسان نے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ایک

ترقی اور تلاش راحت و مسرت کا جذبہ ہے جس کو ہم موجود پاتے ہیں اور چند ان فائدہ نہیں دیکھتے۔ مگر جس طرح ان وقتوں میں ان فائدوں سے انکار کرنا اگر کوئی انکار کرنا لاہوتا نہیں تھی تھا کیونکہ وہ بعد میں نظر آگئے اسی طرح اس وقت اس جذبہ کے فائدے سے انکار کرنا نادانی ہوگا بلکہ غلط حالات گذشتہ ضرور کتنا چاہئے گا ابھی کوئی اور انقلاب آئیو لاہ ہے جس کے بعد انسانی ترقی کا فائدہ نمایاں ہوگا اور ترقی کرنے والے کامل راحت و مسرت حاصل کرینگے اور نینزل کرنا لے کامل برنج و تکلیف۔

راحت و نعم مکمل کیونکہ ہوگا | اس خیال کو واضح کرینگے لیے یہ دیکھنا چاہئے کہ چاند سے جو روشنی زمین کو پہنچتی ہے وہ اگرچہ آفتاب ہی کی روشنی ہے مگر ایک واسطہ حائل ہو جانے کے سبب کمزور ہوگئی ہے اور اس لیے چاند کی روشنی کیسی ہی شفاف ہوا کے ساتھ تاریکی کا جزو ضرور موجود رہتا ہے اور اسکو برخلاف جب آفتاب سے براہ راست روشنی آتی ہے تو زمین جس قدر روشن ہو سکتی ہے ہر جاتی ہے اسلئے کہ اب زمین اور آفتاب کے مابین کوئی واسطہ حائل نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آفتاب ہی اپنی ذات سے روشن نہیں اور وہ بھی مہل میں ایک واسطہ ہے جس کے اندر سے کسی اور آفتاب کی روشنی دنیا کو منور کر رہی ہے اسلئے کہ اسکی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ ہے مگر حقیقی روشنی سے وہ بھی کمتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسکے افعال بھی نقص سے پاک نہیں ہیں اور اسکی پیدا کردہ کوئی حالت ایک مختصر حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اپنی ضد کو بالکل فنا کرنے میں پوری کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اس طرح اول تو جس قسم کا نور اور اس کے اثر سے جس قسم کا سامان راحت و مسرت کسی وقت میں موجود ہوتا ہے خود وہی اپنی حالت میں مکمل نہیں ہوتا اور اسکو نقص سے جو تکلیف پیدا ہوتی ضرور ہے وہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرے اگر ایک سطح کے سامان راحت و سایش کا زمانہ ختم نہیں ہوا تو اس اشعار میں کوئی اور راحت اپنی حد کو پہنچ کر تکلیف کا باعث ہوجاتی ہے اور موجودہ راحت کا لطف خاک میں ملجاتا ہے اور یہی کیفیت ہر ایک تکلیف کی ہے کہ اسکی محدودیت اور نقص سے کسی نہ کسی قسم کی راحت بھی محسوس

ہوتی تھی ہے اور اس لئے دنیا کو جتنا کہ کسی دنیائی واسطہ کی وساطت سے نور اور سامانِ نسلیت
مستاد ہوگا اس کا بیخ و راحت مکمل نہ ہوگا۔ لیکن حیب و نیا ان واسطوں سے رہائی پا کر براہِ راست
نور و وحدت سے منور ہوگی اس وقت جو سامانِ راحت ترقی کرنے والوں کے لئے اور جو سیلاب
و رحمت تنزل کرنے والوں کے واسطے موجود ہوں گے ظلم ہوگا اگر کہا جائے کہ وہ بھی نامکمل ہیں گے
سوامی و لیکن اندجی کہتے ہیں کہ لے

”دنیا میں کوئی ترقی نہیں۔ اگر ایک طرف بھلائی پیدا کی جاتی ہے تو دوسری طرف بہت سی
بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض ہر ایک راحت کے ساتھ بیخ و جوہر ہے اور ایسی حالت کی امید
جس میں بالکل بھلائی ہو یا بالکل بُرائی خیالِ خام ہے۔ پس بڑائی و دریون ہی ہو سکتی ہے
کہ بھلائی کی خواہش دور کر دی جائے۔“

سوامی کا یہ قول اس دُنیا کے لحاظ سے بیشک درست ہے مگر انسان کے سب سے
شریف اور بالینہ ناز جذبہ ترقی کو ہمیشہ کے لیے مسیو کہتا دینی ہی غلطی ہے جیسے سیاروں کی
ابتدائی حالت میں مسامون کے وجود کو اور تباہات اور حیوانات کے حالت میں جسم کے بہت سے
خاصوں کو مفائدہ سمجھنے کی ہوتی۔ اور اسی طرح جو علاج وہ تجویز کرتے ہیں کہ بھلائی کی خواہش
کو دل سے نکال دیا جائے یہ بھی وہ دوا ہے کہ چڑیا کا دودھ لجاے مگر وہ نہیں مل سکتی۔ یہ نیچر
کو بدلنے کا سوال ہے جو انسان کے بس میں ہوتا ایک طرف خود قدرت بھی اپنا قانون بدلنے
کے لئے تیار نہیں۔

فَطَرَنَ اللَّهُ الْبَشَرَ فِطْرَتَهُ النَّاسُ فَطْرَتُهُمْ
لَا يَكْفُرُونَ بِفِطْرَتِهِمْ (روم ۲۸)

خدا کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے
خدا کی پیدائش میں تبدیل کو دخل نہیں۔

پس درست یہی ہے کہ بھلائی کی خواہش جو فطرت میں دو لیت ہے نہ اسکو چھوڑنا ممکن ہے اور
اِسی ضرورت۔ بلکہ انسان کا فرض ہے کہ اس عطیہ فطرت کی عزت کرے اور جو مناسب وسائل
اسکو حاصل کرنے یا ترقی دینے کے ہیں ان پر کار بند ہو اور پھر اپنے وقت پر اس کے حاصل ہونے

کا انتظا کرے۔

آئندہ ترقی کے وسائل | اب سوال یہ ہے کہ آئندہ ترقی کے وسائل کیا ہیں ؟ دنیا میں انسان جو ترقی کر سکا ہے وہ علوم و فنون کی ترقی ہے اور جب آئندہ انسان ہی ہونگے تو کیا انکی ترقی بھی اسی قسم کی ہوگی اور کیا وہ ان کی جنت ہی ریل اور تار ایجاد کرنے والوں کے حصہ میں آئیں گی ؟ بیشک یہاں ترقی اسی قسم کی ہے اور اس لیے کہ تو کہتے ہیں کہ وہ ان ہی باتیں ترقی کر رہی ہیں اور اگر یہاں صرف ایک کرہ زمین کی آمد و رفت کو آسان کیا گیا ہے تو وہاں پر سب اور عطا و داد دیگر نظام ہائے شمس کی ریل اور سیلون جانے لگیں گے اور وہ براق اور رفت جو سنتے ہیں کہ آسمان کی جھپک میں زمین سے آسمان پر جا پہنچتے ہیں وہ انہی چیزوں کی ترقی یافتہ شکلیں ہوں گی۔ مگر نہیں۔ ایسے مضمون میں ایسا سرسری فیصلہ یقیناً غلط ہوگا اور ہمیں یہاں ترقی کو اعلان نظر سے دیکھنا چاہیے۔

فوز اور انرجی کے | یہاں ترقی کرنا والا مادہ ہے اور ترقی کرنا کا ذریعہ قوت اور قوت کی مختلف مظاہر | نسبت ثابت کیا گیا ہے کہ وہ دو قسم کی ہے۔ ایک قوت ذرات کو ذرات سے اور اجسام کو اجسام سے پیوستہ کرنا چاہتی ہے اور اسکو فورس یا قوت جاذبہ کہتے ہیں اور دوسری قوت ایک کو دوسری سے جدا کرنا چاہتی ہے اور اسکو انرجی یا قوت طرد کہتے ہیں۔ فورس اور انرجی دونوں کی مقدار میں ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مگر فورس کی نسبت فیصلہ ہے کہ وہ وزن دار مادہ کے ہر ایک ذرہ میں پسپیدہ ہے اور ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا لیکن انرجی ایتر کی راہ سے ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ اور ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کی طرف حرکت کرتی رہتی ہے۔ اور نیز انرجی بالقوہ اور بالفعل دو قسم میں منقسم ہے جب پتھر تختہ پر رکھا ہو اور کلاک تیار ہو کر کوک نہ دی ہو تو اس وقت دونوں میں انرجی بالقوہ موجود ہے اور جب پتھر کو لٹھ کا یا جالے یا کلاک کو کوک دی جائے تو انرجی بالفعل موجود ہو جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جس حد تک فورس غالب آتا جاتا ہے اور ذرات یا اجسام کو پیوستہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتا جاتا ہے انرجی وہاں سے نکل کر پے سے پے چلی جاتی ہے چنانچہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مادہ چھوٹا
محدود ہے اس لیے ایک وقت پر فوس تمام مادہ کو مجتمع کر لیتا اور انرجی کا طور ختم ہو جاتا لیتا اور مادہ
کے تمام اجزاء باہم پیوستہ ہو کر دنیا کا خاتمہ ہو جاتا لیتا ۔

غرض یہ کہ ترقی اپنی دو فو توں میں منحصر ہے۔ اگر صرف فوس ہوتا اور انرجی اس کا مقابلہ
نہ کرتی تو ابتدا سے تمام مادہ منجمد ہوتا اور کوئی ترقی طور پذیر نہ ہوتی اور اگر صرف انرجی ہوتی تو تمام
ذرات اس قدر پھیل جاتے کہ پھر ہی ان سے کوئی اور شکل پیدا نہ ہو سکتی۔ مگر اب چونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں اس لیے
اپنے مختلف مظاہر سے مختلف ترقیات ظاہر کرتے آئے ہیں ابتدائی بخار کی شکل میں فوس نے کشش
کیمیائی اور کشش اتصال کی شکل میں ذرات کو جمع کرنا شروع کیا اور انرجی نے حرارت اور روشنی کی شکل
میں ایک کو دوسرے سے الگ کرنا چاہا۔ اس قسم کی نہایت پیچیدہ کوششوں کے بعد بخار کی یہ شکل
بنی کہ باہر ذرات کے انہار جمع ہو گئے۔ اور پھر ان میں کشش ثقل اور انرشیا کی شکل میں ہی جدوجہد
شروع ہوا اور بعض بعض کے گرد گھومنے لگے۔ اور آفتاب کا جسم کشش اتصال سے منکڑے لگا اور
آدھ زمین وغیرہ تیار ہوئے منجمد ہوئے لگے اور نیز آفتاب کی انرجی روشنی حرارت اور کیمیائی کی شکل
میں بغیر سے گذرتی ہوئی زمین تک پہنچی اور یہاں کی ہوا کو پھیلانے سے آندھیاں اور طوفان آنے
لگے اور پانی کو گرم کرنے سے بھاپ اٹھنے لگی اور جہاں تک انرجی کا اثر تھا اوپر کو اٹھ کر پھر فوس کے
اثر سے پانی اور برف بن کر نیچے کو آنے لگی۔ چنانچہ یہاں سے زمین کی ترقی شروع ہوئی اور نباتات
اور حیوانات پیدا ہونے لگے۔ ان کی پیدائش اور ترقی کا باعث بھی وہی انرجی اور فوس کا مقابلہ ہے
انرجی ان کے جسمانی ذرات کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے اور فوس انکو پیوستہ رکھنا چاہتا ہے
اور جو اور ذرات خوراک کی شکل میں داخل ہوں ان کو بھی چسپان کرنا چاہتا ہے اور اس طرح یہ اجسام نشوونما
پاتے ہیں۔ مگر نباتات کی نسبت حیوان کے اندر یہ تغذات اور ہوا کہ نباتات ایک جگہ پر قائم رہ کر اپنی جسمانی حالت
میں ترقی کرتی تھی تو حیوان کو انرجی طبعی اور رادی حرکتوں کی شکل میں دو دور از مقامات تک پہنچانا چاہتی
ہے اور فوس سکون آرام کی خواہش بن کر ایک مقام پر رکھنا چاہتا ہے پھر ایک نباتات کو دوسری نباتات

اور ایک جیوان سے دوسرا جیوان خواہش سوز قانون ارتقا کے موافق پیدا ہوتا ہو یا جیسا کہ پہلے خیال تھا ایک قسم کی نبات اور ایک قسم کے جیوان کے بعد زمین سے کسی کی شکل میں دوسری قسم کے نبات اور حیوانات پیدا ہوتے رہتے رہوں۔ غرض اس ترقی میں بنی وہی فوریں اور انرجی کا جلد و جہد ہے۔ ایک طاقت پہلی پیداوار سے دوسری پیداوار کو اوپر کل میں لیجانا چاہتی ہے اور ایک طاقت پہلی شاہدیت کے قائم رکھتی ہے اور ہی طرح آہستہ آہستہ ترقی ہو کر انسان تک نہایت پہنچتی ہے۔ اب انسانی ساخت پر جیوانی ساخت کے مشابہت سے اس لئے فوریں اور انرجی اس کو بھی اسی طرح نشوونما دیتی ہے جس طرح جیوان بڑھتا تھا اگر ایک انسان کی اپنی ترقی ہی جیسے میں ہی دو نو طاقتیں دوسری شکل میں جلوہ گر ہیں اور ایک دل و دماغ کے بعد دوسرا دل و دماغ کچھ زیادتی کرتا ہے جس کو انرجی کا اثر کہنا چاہئے اور کچھ پہلی حالت کو قائم رکھتا ہے جس کو فوریں کی طرف منسوب کرنا چاہئے۔ اس طرح باہمی تعلقات زبان صنعت - علم - اخلاق اور مذہب میں ترقی ہوتی رہتی ہے +

سائنس کے مصلحت و ہمت دلالی | یہاں تک تو وہ باتیں ہیں جن کو سائنس نے تسلیم کیا ہے مگر آگے
بقیہ مذہب تک جاسکتی ہے | کے لیے کچھ نور سائنس اپنا مدعا یہی قرار دیا ہے کہ دنیا کی موجودہ حالت سے بحث کرے۔ اور اس کے آغاز و انجام کی نسبت تحقیق کرنا اسکے فرائض میں داخل نہیں اور کچھ
میرا خیال ہے کہ سائنس الون کا قصور یہی ہے کہ جس طرف سے وہ موجودہ حالت میں استدلال کرتے
ہیں وہی طرف اگر آغاز و انجام کے متعلق کارآمد ہو تو اسکی طرف بھولے سے ہی توجہ نہیں کرتے حالانکہ
نظام قدرت کو دیکھنے اور اس کے پراسرار اور حیرت انگیز قوانین کو دریافت کرنے کی نعمت جو ان کو
حاصل ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور نیک و بد کو سمجھنا اسی نعمت پر منحصر ہے۔

مَنْ يُوَفِّي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا | جس شخص کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی نعمت
وَمَا يَذْكُرْ إِلَّا أُولَى الْأَكْبَابِ | دیکھیں اور نصیحت عقلت ہی حاصل کرتے ہیں۔
رہقہ پارہ ۲ ع ۳۴

اور اس لیے اس نعمت کو کام لیکر صلہ قدرت کی طرف توجہ کرنے اور اسکی خمیت اور محبت کو دہن جگہ

دینے کے جو موقع اُن کو حاصل ہیں وہ دیگر اشتغال میں نصیب نہیں ہو سکتے
 اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ خدا کے بندوں میں سے اُس سے اہل علم ہی
 (فسطاط پارہ ۲۰ ص ۷۷) ڈرتے ہیں

اب یہی قوت کی دو شکلیں ہیں جن میں سے فورس موجودہ حالت کو قائم رکھنا اور جو تغیر
 پیدا ہو اُس کو دور کرنا چاہتا ہے اور انرجی ہمیشہ پہلی حالت کو بدل کر جدید شکل پیدا کرنی چاہتی ہے
 غرض ایک قوت بلی ہے اور عدم کی جانب میلان رکھتی ہے اور دوسری قوت ایجابی - اور وہ جو
 کو بڑھانا چاہتی ہے - مادہ ایک ہے اور قوتیں اس میں دو در دو موجود ہیں اور وہ بھی ایک دوسری
 کے خلاف ہیں کیا ان قوتوں کی نسبت غور کرنا ضرور نہ تھا اور جب مادہ کی موجودہ حالت اور
 اس کے تغیرات کو دیکھ کر یہاں کی کیفیتوں کو عام سے عام فرض کرتے ہوئے ابتدا میں تمام نقصان کو بچا
 کے بادل سے بھر دیا اور فرض کر لیا گیا ہے اور تجربہ کی چیزوں سے تجربہ کے پرے تک خیال دوڑایا
 گیا ہے تو فورس کے عمل کو جو وجود کی شکلوں کو سدوم کر رہا ہے اور انرجی کے عمل کو جو عدد سے عدد
 شکلیں پیدا کرتی جاتی ہے عام سے عام کہتے ہوئے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ یہ سیدائش کے متعلق
 جو احتمال قرین قیاس سمجھا گیا تھا قوت کی یہ دورگی کارروائی خود اسکو قوی کرتی ہے اور دنیا کی مصلحت
 چونکہ عدم ہے اسلئے وہ فورس کی شکل میں ہر مقام پر جلوہ گر ہے اور پیدا چونکہ خدا کی قوت علم نے کیا ہے اس
 لئے وہ انرجی کی شکل میں ہر حالت کے بعد دوسری حالت کو بہتر سے بہتر کرتی جاتی ہے اور انہی دو نو
 کیفیاتوں کا سبب ہے جو یہ دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے - ورنہ اگر محض عدم ہوتا اور کوئی قوت موجود نہ ہوتی
 نہ ہوتی تو وجود کی کوئی شکل ظہور پذیر نہ ہوتی اور اگر عالم قدیم سے موجود ہوتا اور عدم سے وجود میں نہ لایا جاتا
 تو جو کچھ موجود ہوتا اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں ہوتا اور اس تدریجی ترقی کا نشان نہ ملتا پس کیا آہستہ
 آہستہ اسلئے برہمی ہے کہ وہ خود اپنی مصلحت کی طرف میلان رکھتی ہے اور قوت علم اسکو جو کیفیت لانا چاہتی ہے
 چنانچہ جب عین شروع ہوا ہر گاہ تو چونکہ محض عدم کو جو وہ میں لانا تھا اسلئے ابتدا میں وجود کا اثر نہایت مخفی
 اور غیر محسوس ہوا ہر گاہ چنانچہ وہ دوسری حالت میں جو بچہ کے بادل سے پہلے گذر چکے ہونگے اور جبکی نسبت اُن

کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مگر جہاں سے علم اور احساس کا دور شروع ہوا ہے وہاں ان دونوں قوتوں کی جدوجہد کی کیفیت اور اسکے نتائج پہلے کی نسبت واضح سے واضح ہوتے جاتے ہیں اور اس لیے آغاز کی نسبت انجام کیلئے غور و فکر کرنا زیادہ سہل ہو گیا ہے۔

ترقی کے مختلف درجات میں
فوس اور انرجی کی شکل
بدلتی جاتی ہے۔

چنانچہ اس نظام کی سادہ سے سادہ شکل جو خیال میں آسکتی ہے وہ نہایت وسعت میں پھیلے ہوئے یا ایک ذرات کا بادل ہے اس سے پہلے اگرچہ ہزاروں انقلاب ہوئے ہوں مگر کم از کم ایک تو خیال میں آسکتا ہے جبکہ مادہ کو عدم سے

وجود میں لایا گیا ہوگا اس وقت عدم کا فوس وجود سے مانع ہوگا اور قدرت کی انرجی موجود کرنا چاہتی ہوگی جس سے ابتدائی یا ایک ذرات پیدا ہوئے ہونگے۔ اس پہلی کوشش کے بعد اور ترقی ہونے لگی تو فوس چونکہ وجود کو رکھنے میں کامیاب نہ ہوا اب اسکا اثر ذرات کی حرکت کو روکنے لگا اور آدھری انرجی ذرات کو دور سے دور لی جانے لگی اور ترقی کا ایک اور قدم آگے بڑھا اور کروں کی ابتدائی شکل پیدا ہوئی۔ یہاں سے جیولان کی پیدائش تک دیکھا جاتا ہے کہ بڑھانے اور روکنے والی دونوں حرکتیں طبعی ہیں اور محض جسم تک محدود ہیں گو ایک کے بعد دوسری میں کچھ ترقی ضرور پائی جاتی ہے پہلے محض ذرات کو کھینچا یا بڑھایا جاتا تھا پھر ذرات سے بنے ہوئے ٹپے ٹپے کروں کو کھینچا اور دھکیلا جانے لگا۔ زمین آبادی کے قریب آئی تو بھاپ اور ہوا کی شکل میں کروں کے اجزاء کو ان سے جدا کرنے اور پھر انکی طرف لانے کی کوشش شروع ہوئی نباتات میں جسم کی اجزاء کو جدا نہیں کیا جاتا بلکہ پیوستہ رہنے کی حالت میں نمودیا جاتا ہے اور آدھر سے اگلی مزاحمت ہوتی ہے۔ اب جیولان پیدا ہوا تو اگرچہ حرکت میں جسم کو تھیں مگر اب بجائے ایک کے دو طرح کی ہو گئی ایک تو اجزاء کی وہی نشوونما کی حرکت ہے جو نباتات میں تھی اور دوسری حرکت تمام جسم کو باہر پھرنے کی ہے جس حرکت کا نشان کروں کی گردش میں بھی پایا جاتا ہے مگر یہاں اور شان ہے۔ گرے کا تمام جسم بھی حرکت کرتا ہے مگر ایک دائرہ میں اور اس سے باہر نہیں جاسکتا اور نیز انکی حرکت محض طبعی ہے اور یہاں حیوانات کسی دائرہ میں مقید نہیں ہیں اور شرق سے مغرب تک جولاں کر سکتے ہیں اور نیز انکی حرکت

میں طبیعت کے علاوہ ان کے احساس کو بھی قفل ہے اور اپنے تصور و خیال کی مدد سے ارادہ کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ غرض ایک طرف ان کے جسم میں ایسی حرکتیں پیدا ہوئیں جو اور قسم کی مخلوقات میں نہ تھیں اور دوسری طرف ان کے دماغ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنے خیال کو اشیا و گرد و پیش کی طرف ایجا کرنے لگے۔ ان کے بعد انسان پیدا ہوا تو یہ آنچہ خوبان ہمہ دار نہ تو تھنا واری کا مصداق تھا۔ چنانچہ یہ وہ حرکت بھی رکھتا ہے جو نباتات میں ذرات کو نشو و نما دے رہی تھی اور وہ حرکت بھی رکھتا ہے جو حیوانات کو جا بجا لیے پھرتی تھی اور اسکے علاوہ دماغی حرکت کا وہ عالم ہے کہ حیوان جو اشیا و گرد و پیش کی طرف توجہ کرتا تھا تو صرف انکو کھانے کیلئے یا کسی اندیشہ کی حالت میں اس سے ہانگ جاسکے اور انسان اپنے تصور کو نہ صرف چیز کی طرف ایجا تا ہے بلکہ اسکی فاصدین کی طرف ایجا تا ہے اسکی شکل کو بدل کر اور دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر اور شکلین پیدا کرنے کی طرف اور پھر ان شکلوں کی تاثیروں کی طرف ایجا تا ہے۔ غرض اپنی دماغی حرکت میں کسی حد پر محدود نہیں ہونا چاہتا اور جہاں تک جاسکے اس سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور نیز حیوان کی طرح صرف سطح زمین اور مختصر سی فضا میں محدود نہیں رہتا بلکہ نیچے تخت الثرے اور پر فلک الافلاک تک پہنچتا ہے اور اپنے خیال کو یہاں تک دوڑاتا ہے کہ کائنات کی تمام فضا کو عبور کر جاتا ہے اور خالق کائنات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔

آئندہ انقلاب میں ترقی	غرض یہاں تک کہ وہ ترقی ہے جو دنیا نے حاصل کی ہے اب جو آئندہ
اور بھی اعلیٰ ہونی چاہئے	انقلاب ہو دنیا لایا ہے کیا آہیں ہی ہی ترقی ہوگی؟ کہ انسان دنیا کی چیزوں

کی تاثیر میں دریافت کرتا رہے اور شکلین ایجا کرتا جائے۔ نہیں۔ ایک دفعہ پر تہیچھے کو جاؤ اور دیکھو کہ بتائی ذروں کے پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ان کیلئے ترقی کی صورت تھی لیکن اگر گری بنجانے کے بعد اجسام میں ہی ہی ذرات کے پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہوتی اور آفتاب کے گرد دورہ کرنے کی حرکت پیدا نہ ہوتی تو محض فسادات کی حرکت اس درجہ کے لیے ترقی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح نباتات کے اندر اجزاء کا نشو و نما ان کے لیے ترقی ہے لیکن اگر حیوان میں ہی یہی وصف رہتا اور متہ میں غذا

اُپر نے پر وہ طبع پھول سکتا مگر ارادی حرکت اور آمد و رفت کی طاقت نہ ہوتی تو جو بات نہایت کے لیے ترقی ہے حیوان کے لیے وہی تنزل قرار پاتی۔ اور اسی طرح جو انسان حیوان کی طرح اپنی ہمت کو محض چرے چھلکے تک محدود رکھے اور دماغی حرکتوں کو کام میں نہ لائے تو خواہ ہاتھی جیسا مٹا اور شیر جیسا قوی ہو جائے مگر عقل اور دین سے بے بہرہ ہو نیکی کے سبب یہ حالت اس کے لیے تنزل سمجھی جاتی ہے حالانکہ حیوان کے لیے ترقی یہی ہے پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انقلاب میں اس انقلاب کے مناسب ترقی کی اوڑھل ہوتی ہے اور اس کو نیچے درجے کی ترقی اگر صرف وہی رہی تو تنزل سمجھی جاتی ہے اسلئے آئندہ انقلاب پر اگر یہی کائنات کی تحقیق اور ایجاد و اختراع کا شغل رہا تو اس حالت کے لحاظ سے تنزل کیوں نہ ہو گا بلکہ ضرور ہے کہ جس طرح پہلے درجہ میں ترقی کی شکل بدلتی رہی ہے اس درجہ میں بھی کوئی اوڑھل ہو۔ اور وہ کیا ہو سکتی؟ یہاں حرکت و زون ہوش و شعور ہوئی۔ پھر جسم اور دماغ کو دلایا جسم کی حرکت حیوان تک کمال کو پہنچی اور دماغ سے دماغی حرکت شروع ہوئی۔ انسان نے اپنے خیال کو تمام کائنات میں دوڑایا اور ابھی دوڑا رہا ہے اب آئندہ ترقی کائنات سے آگے ہونی چاہئے۔

آئندہ ترقی معرفت میں ہوگی اچانچ اس کے لئے وہی چیز باقی ہے جس کی تلاش انسان کی فطرت میں ودیعت ہے اور جس کو اس نے ہر گوشہ میں تلاش کیا۔ کہیں سے پنکھر بھرا اور کہیں دھخت کہیں آفتاب سمجھا اور کہیں ماہنساب۔ مگر آخر میں اعتراف کیا کہ وہ ان سب سے بالا اور بڑے اعلیٰ ہے اور اس کو سمجھنا اور پانا ناممکن نظر کے لیے ممکن ہے پس آئندہ انقلاب میں اگر ترقی ہو سکتی ہے تو اس کی طرف۔ اور حقیقت میں نہ صرف مذہبی جذبہ بلکہ مادہ کی تمام حرکتیں جو اوپر کی طرف ہو رہی ہیں اور انسان کی عام فطرت جو اعلیٰ سے اعلیٰ منظور کے لئے اس کی فطرت میں داخل ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک وقت پر یہ ترقی کرتا ہوا سب سے اعلیٰ ذات کی معرفت حاصل کرے اور اس کے وصال کو بہرہ ور ہو۔ اور جس طرح نباتات میں تغذیہ اور نشوونما کی طاقت پیدا کر دی گئی تھی جو حیوانات میں کمال کو پہنچی اور حیوانات میں جس حرکت کی طاقت پیدا کی جو انسان میں اپنی حد تک پہنچی اسی طرح انسان میں اس مالائز

ہستی کا خیال دو بعیت کیا گیا جو آئندہ انقلاب میں اپنے کمال کو پہنچے گا۔ اور جس طرح یہاں بعض انسان
عدمی میلان سے متاثر ہو کر دنیوی حالت کے کمال یعنی علوم و فنون کی طرف توجہ نہیں کرتے اور روز
بروز منزل کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوپر کھڑے جانے قوت کو کام میں لاکر راز ہست قدرت کے باہر
اور اسکے خفی خزانوں کے مالک بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسی عدمی میلان سے متاثر ہو کر دنیوی
کمالات اور لذت حاصل کر نیچے بعد انہی کو ترقی کی انتہائی حد سمجھ لیتے ہیں اور اس سے اوپر کسی اور
ترقی کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ آئندہ انقلاب پر قرب ربانی کی نعمتوں سے محروم اور فراق و بعد
کی تکالیف میں مبتلا رہیں گے اور جو اسکے برخلاف یہاں کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے لئے
کچھ انجمنانی فرائض ہی قرار دیتے ہیں اور ان پر کاربند ہوتے ہیں وہ بیشک آئندہ وہ ترقی و ترقی
کہ یہاں کی ترقیان اسکے سامنے ہیج ہونگی۔

یاد رکھو جس دن بعض چہرہ سفید ہونگے اور بعض سیاہ
جن کے چہرہ سیاہ ہونگے انکو کہا جائیگا کہ کیا تم نے ایمان
کے بعد کفر اختیار کیا؟ پس تم اپنے کفر کے سبب
عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید ہونگے
وہ خدا کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ قَدْ وَفَّوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ط (آل عمران پانچواں)

خدا نے آسمان و زمین کو فضول پیدا نہیں کیا۔
یاس لئے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور
ان پر ظلم نہ ہو کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے
اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور خدا کے مقرر
کردہ قاعدوں کے موافق وہ باوجود علم کے گمراہ ہو گئے
ہیں اور ان کے کان اور دل پر مہر لگ گئی ہے

وَنَخْلُقُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلَيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ط اَمْرًا يَتَمَنَّاهُ اللَّهُ هُوَ
وَاضْلَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَلَقَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ۙ اللَّهُ أَفَلَا

تَدَكَّرُونَ حَقَّ الْوَعْدِ الْآخِرَاتِ
الَّذِي تَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الْأَلْهَامُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
إِلَّا قَاطِعُونَ

(جاثیہ پارہ ۲۵ ع ۳۵)

وَجْهَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ
وَيُؤَيِّدُ بِيَوْمِئِذٍ بِأَمْرِهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
بِهَا فَافْقَرَةٌ

(قیامتہ پارہ ۲۷ ع ۷۱)

اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اب خود کے سوا کون ہدایت
دے گی؟ اس عبتِ نینایتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی
دنیا ہے یہی تیرا زندگی کا سلسلہ ہے اور ہم زمانہ کے اثر
سے مر جاتے ہیں اور کچھ نہیں انکو کوئی علم نہیں صرف اٹکل
کی باتیں کرتے ہیں۔

بہت سی چہرے اس دن ترقی و تازہ ہونگے اور اپنے
مذا کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی چہرے اس دن اس
ہونگے اور سمجھتی ہونگے کہ اب حوصلہ شکنی بہت آئی۔

آئندہ ترقی کیلئے جو سامان ہوتا ہے
وہ اسی عالم میں ہی رکھا گیا ہے۔
رقبہ اور اس پر چلنے والے موجود ہونگے۔ اور اگر یہاں حیوان میں دماغ کی ابتدائی حرکت موجود نہ ہوتی
تو انسان میں یہ حرکت کمال کو نہ پہنچتی۔ اسی طرح اگر انسان کے دماغ میں دنیا کے اندر آسمانی خیالات
اور اس کے وسائل موجود نہ ہونگے یا ان کو بادیہ و ماہی کا تو آخرت میں اس حرکت کا کمال حاصل نہ ہوگا چنانچہ
اسی لئے قدرت کی طرف سے اس کا انتہام کیا گیا ہے شخص کی فطرت میں یہ تلاش و دہشت کی گئی ہے اور
پھر وقتاً فوقتاً اسکی رہنمائی کے سامان ہم پہنچائے گئے ہیں۔ اور چونکہ حرکت ذات باری کی طرف ہوگی
اسلئے اس فطرت پر یقین رکھنا اور اسکو دائم و باقی سمجھنا اصل ایمان قرار دیا گیا ہے اور جبر و افعال و اشتغال سے
اس عقیدہ کو بچانے کی اور اس خیال میں جلا اور رونق پیدا ہوا ان کو فوض و واجب ٹھہرایا گیا ہے اور اس
عقیدہ کا نہ ہونا کفر یعنی موجب تنزیل اور اس خیال سے غافل کرنا اسلئے اعمال کو گناہ یعنی باعث
ایذا و تنزیل مانا گیا ہے اور نیز اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ چونکہ ترقی و قرب خدا میں ہونے کو
ہم اسلئے خدا کی نسبت سے اعتقاد ہونا چاہئے ورنہ اگر کسی نے ایسی چیز کو خدا سمجھ لیا ہے جو حقیقت
میں خدا نہیں تو آخرت میں ترقی ہی وہ اسی خیال کی طرف کرے گا اور اس خدا کا قرب نہ حاصل کر سکیگا جو

حقیقت میں خدا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے سچا اعتقاد کسی قدر تفاوت ہو سکتا ہے۔ اور محض اس تفاوت سے ترقی میں نقص واقع نہ ہوگا۔ مثلاً ابتدائے آفرینش میں جب اس بزرگ از خیال و قیاس ہستی کی طرف خیال نہ جا سکتا ہوگا اس وقت سچا عقیدہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ ہم سے بزرگ ایک ہستی ہے اور چونکہ خدا اولیٰ میں انسان سے بزرگ ہے اس لئے اس عقیدے والے آئندہ ترقی کے قابل ہو سکیں گے۔ مگر آئندہ آنیوالوں نے جب اپنی نفسانی آمیزش سے ہوا یا پانی یا اور چیزوں کو بعض طاقتوں اور خاصیتوں میں اپنے سے بزرگ سمجھ کر ان کو خدا مان لیا ہوگا تو چونکہ واقعہ میں یہ چیزیں خدا نہیں ہیں اس لئے اس محفل اور سچے عقیدے میں اس غلط تفسیر نے ملکہ ضرور اثر کیا ہوگا اور آئندہ عالم میں وہ لوگ اسی خیال اور اسکے نتائج میں مبتلا رہیں گے اور سچے خدا کا قرب نہ حاصل کر سکیں گے اور علیٰ ہذا جب اس غلط عقیدے کی اصلاح ہونی ہوگی اور بتایا گیا ہوگا کہ خدا ہوا اور پانی وغیرہ سے بھی بہتر ہے تو اس خیال میں پھر ترقی کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہوگی۔ اور اسکے بعد جب ہوا اور پانی پیدا کر نیوالی طاقتوں کو دیتا مانکر ان کے آگے رکھ دیا جائے گا تو اس غلطی نے پھر ترقی کی رفتار کو اور طرف منطف کر دیا ہوگا۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ خدا کو سب محسوس اور غیر محسوس چیزوں سے بزرگ اور سب پر قابض و متصرف مانا گیا ہوگا جو آئندہ ترقی کے لئے مفید ہے اور پھر انسان نے اپنی آمیزش سے اسے سب سے بزرگ مانتے ہوئے بعض انسانوں کو ایسا پروردگار مانا ہوگا کہ خدا میں اور میں میں باپ بیٹے کا تفاوت رہ گیا ہو۔ یا سب پر قابض مانتے ہوئے بعض اشیاء کو ایسا عظیم الشان تصور کیا ہوگا کہ ان کو خدا کی مخلوق ماننے سے انکار کر دیا ہوگا اور اس طرح بجائے ہر طرح سے کامل اور قادر خدا کو ماننے کے ایسے خدا کو مانا ہوگا جو بعض انسانی نقصوں سے متصف ہو اور بعض طاقتوں میں ناقص جس کا اثر آئندہ ترقی میں یا ہونا ضرور ہے اور انکو اسی رستہ پر جانا ہے جس کے نشانات انہوں نے اپنے دل میں قائم کر چھوڑے ہیں۔ اور اگر واقعہ میں خدا سب نقصوں سے پاک ہو تو اس خیال والے اس کی طرف نہیں جاسکتے غرض آئندہ ایسا باغ لگنے والا ہے جسکی تخم ریزی یہیں ہو چکی ہے اور جو تخم ہوگا آخرت میں اسی کی

پھل ملیگا اور تخم مختلف ہوں کر پھیل کیسا ان اس سے زیادہ خلاف عقل اور ناقبول خیال کوئی نہیں ہو سکتا۔

آئندہ ترقی غیر محدود ہوگی | یہاں واسلے مانئے ہیں کہ فورس ہر ایک ذرہ میں چسپیدہ ہے اور اس

جدا نہیں ہو سکتا اور اس کے خلاف انرجی ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ اور ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال کرتی رہتی ہے اسکا باعث انہوں نے خدا چاہنے اب کیا جہاں ہے اور آئندہ اس کے متعلق کیا کیا تھیوریوں کا قیام کرینگے مگر اس میں شک نہیں کہ دنیا کی ماہیت عدم ہے اور اس لئے

اس کا ظہور ہر درجہ میں اور ہر ذرہ میں ہونا چاہیئے اور وجود دوسری ذات کی طرف سرعطا ہوا ہے اسلئے وہ عدم کی طرح اس کے ساتھ چسپیدہ نہیں ہو سکتا اور اسلئے وہ انقلاب کے ہر درجہ میں ایسی حد تک ظہور کرتا ہے جہاں تک اس درجہ کو مکمل کرنے کے لئے ضرورت ہو اور اس کے بعد ظہور

کی نوعیت بدل جاتی ہے مثلاً جب بخار کا بادل تھا تو اسکی اجزا میں انرجی کا ظہور اس شکل میں تھا کہ وہ ذرون کو ذرون سے جدا کرنا چاہتی تھی اور مختلف سیاروں کی جو شکل بنانی مطلوب تھی وہ اسی طرح کی انرجی سے پیدا ہو سکتی تھی اسلئے جب تک ضرورت رہی یہ عمل ہوتا رہا چنانچہ اوسہ فورس کا مدنی اثر

بھی کام کرتا رہا اور ادھر انرجی اپنا اثر دکھاتی رہی اور زمین وغیرہ سیارے پیدا ہو گئے۔ اور اب جو چسپیدہ کرنی مطلوب تھی وہ پیدا ہو گئی اسلئے انرجی کا وہ عمل کم ہوتا شروع ہوا اور زمین بخار سے سیال اور سیال سے سمجھوتی گئی اور اس طاقت کا جو حصہ زمین میں ولایت تھا اس کا اثر جاندار اور پھر آئندہ جس قسم

کی انرجی سے زمین کو آباد کرنا تھا اسکا ظہور ہونے لگا یعنی انرجی آفتاب کی حرارت اور روشنی کی شکل میں سفر کرتی ہوئی زمین تک پہنچی اور اس سے ہائیل آندھی وغیرہ انقلاب پیدا ہونے لگے۔ اور انہی بعد نباتات کو پیدا کرنے کے لئے ان کے اجزائے جسم کو بڑھانے کی اور حیوانات میں اس کے علاوہ

خود ان کے جسم کو اور نیز کسی قدر دماغ کو اطراف و جوانب میں حرکت دینے کی اور انسان میں ان تمام مارج کے ساتھ اس کے دماغ کو زمین و آسمان کے ہر گوشہ کی طرف اور فوہپ یا کرنیوالے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت تھی اسلئے ان انقلابوں میں انرجی کا ظہور دیکھ کر اسے ترقی کرتا رہا۔ مگر وہ مادہ جہاں نشوونما ہونے

کو قحی اور وہ فضا جسمین جیدان حرکت کر نیکو تھا اور کائنات کا وہ میدان جسمین انسان اپنے خیال کو جولان دینے والا تھا یہ سب محدود ہیں اور ان سب قسموں کی ترقی ایک محقق حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اسلئے انرجی کے یہ تمام ظہور بھی ایک ایک وقت پر ختم ہوتے رہے اور ایک دن سب ختم ہو جائینگے لیکن ان ترقیوں کے بعد آئندہ انسان کی قوت خیالیات ربانی کی طرف حرکت کرنے کے بعد اور ترقی قریب و بعد خدا میں ہونے والی ہے اور خدا کی ذات غیر محدود ہونے کے سبب وہ ترقی کسی نقطہ پر ختم نہیں ہو سکتی اسلئے انرجی کا وہ ظہور بھی جو آئندہ ہونے والا ہے غیر محدود ہو گا اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آسمانی بیخ و راحت دائمی اور ابدی ہے اور جو لوگ خدا سے قریب ہونگے وہ ہمیشہ قریب تر ہونگے جائینگے اور جو دور ہونگے وہ دور سے دور تر ہونگے میں بھی کسی حد پر ڈھیر ہو سکتینگے۔

روح صرف جسم میں رہ کر ترقی کر سکتی ہے | غرض یقین کر نیکی وجوہ موجود ہیں کہ جس وقت پر ترقی کا حاتمہ سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں اب سے بہت زیادہ ترقی کا زمانہ ہو گا اور جو مخلوقات یہاں پیدا ہوئی ہیں اُس زمانے زیادہ آسانی سے پیدا ہو سکیں گی اور ترقی کے لیے چونکہ اور کوئی میدان نہیں رہا اس لیے اُس وقت معرفت ربانی میں ترقی ہوگی اور چونکہ وہ ذات لامحدود ہے اسلئے وہ ترقی ہی لا انتہا ہوگی اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ انسان میں جب ایک روح جیسی لطیف ہستی کو مانا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسکے قائم ہونے کا یقین کیا جاتا ہے تو خواہ ماوہ کوئی اور شکل اختیار کرے یا نہ کرے اسکی کیا ضرورت ہے کہ روح انسانی دوبارہ جسم میں داخل ہواور کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ مجرور کہ معرفت ربانی یا اور حالات میں ترقی کرتی جائے + اسکا جواب یہ ہے کہ محض احتمال قائم کر لینا کہ شاید ایسا ہواور بات ہے لیکن یقین کرنے کیلئے کہ روح اپنی مجرور حالت میں ترقی کر لگی یا کر سکے گی زیادہ ثبوت کی ضرورت ہے اور غور کیا جاتا ہے تو قرائن اسکے خلاف دلالت کرتے ہیں کیونکہ اول تو روح باوجود جداگانہ ہستی ہونیکے جو جسم میں ظہور کرتی ہے تو ضرور ہے کہ وہ اپنی ترقی میں جسمانی وسائل کی محتاج ہوگی ورنہ اگر خود ترقی کرنے کی قابلیت رکھتی تو جسم کے قید میں آنا بے سود ہوتا۔ اور دوسرے کوئی مجرور ہستی ہواور پھر ترقی کر کے کیلئے بھی قابل غور ہے۔ یہاں مادہ ترقی کرتا ہے تو اسکی یہ صورت ہے کہ اجزایا ہم کہی ایک شکل کو سہیت

ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل سے اور کبھی کسی مرکب سے بعض اجزاء خارج ہو جاتی ہیں اور بعض اور داخل ہوتی ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت اعلیٰ اور افضل ہوتی جاتی ہے اور پھر اعلیٰ شکلوں میں عقل و شعور کا ظہور ہوتا ہے اور جسمانی ترقی کے ساتھ وہ ترقی شروع ہوتی ہے جسے جسمانی ترقی کہا جائے تو اس میں کوئی تصور پیدا ہوتا ہے یا کوئی جلوہ نظر آتا ہے۔ اس تصور یا اس جلوہ کو قوائے اولیٰ محفوظ رکھتی ہیں اور آئندہ اس سے عمدہ تصور یا جلوہ پیدا ہو کر کامرغ آتا ہے اور اس عمل سے خیالات جسمانی ہوں یا روحانی ترقی کرتے رہتے ہیں۔ عرض ترقی کا جو تجربہ انسان کو ہے اس میں ترقی کرنا یا ایک نئے بہت سو ذرائع اور وسائل کی ضرورت ہوا سلیے جو چیز اجزاء سے پاک اور مجرد ہو مجرور کرا سکی ترقی خیال میں ہی نہیں آ سکتی چہ جائیکہ اس پر یقین کیا جائے اور اس کے لئے خدا جو مجرد اور لایکا نہ ہستی ہے جو لوگ اسے مانتے ہیں تو ازل سے اب تک الا ان کما کان تسلیم کرتے ہیں اور اسکی ذات کو ترقی یا منزل کی طرف جاتے ہوئے مان نہیں سکتے پس روح بھی جیتنا اپنی مجرد حالت میں ہیگی ترقی یا منزل کے جس درجہ پر ہوگی اس سے آگے نہ بڑھ سکیگی اور ترقی کرگی تو اسی صورت میں کہ جسم میں داخل ہو اور جو وسائل جسم کو ترقی دیتے ہیں اور جو نور اسکو روشن کرتا ہے اس سے مدد لے اور اس لئے ضرور ہے کہ جب مادہ آئندہ انقلاب میں ترقی کرے اور اعلیٰ شکلیں پیدا ہوں تو روح انسانی ان میں ظہور کرے اور مدارج ترقی پرفراز ہو۔

عرض اعتراض تو روحانی حشر کو تسلیم کرنا یا اسے کیا کرتے ہیں کہ جسمانی حشر میں ترقی نہیں ہو سکتی یا وہ ترقی دائمی نہ ہوگی مگر حقیقت اسکے خلاف کھلتی ہے کہ روحانی ترقی کے لئے ذریعہ ہی جسمانی ظہور ہے۔ رہا اس ترقی کا دوام سو ہم کو کہ چکے ہیں کہ مادہ اپنی ذات سے ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے اور ہمیں جو انقلاب ہوتے ہیں وہ انرجی کے اثر سے ہیں اور انرجی کی نسبت ہم دیکھتے ہیں اور اوپر غور کر چکے ہیں کہ اسکا ظہور جس قدر ابتدائی یا بالواسطہ ہے اسی قدر شکلوں کا انقلاب بھی جلدی ہوتا ہے چنانچہ زمین کی ابتدائی حالت میں ذرات کی تشکیل

اور نیز ہوتا ہے کہ اسکی پیداوار ان چیزوں کی عمر بہت مختصر ہے اور نیز یہ بھی سمجھنے دیکھا کہ اگر کہ انرجی کا ظہور جس حالت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس حالت کے کمال تک وہ ظہور قائم رہتا ہے۔ پس جب یہ نظام انجام کو پہنچے گا اور تمام وسائل ختم ہو جانے پر آفتاب وحدت کا نور براہ راست جلوہ کرے گا اور جب انرجی کا ظہور معرفت ربانی میں ترقی دینے کو ہوگا اور وہ ذات غیر محدود ہے تو اس وقت نور کے دوام سے اس کی پیدا کردہ شکلیں بھی دائمی ہونگی اور معرفت کی ترقی بھی ہمیشہ جاری رہے گی۔

ارواح کے لئے مادہ کی کمی نہیں | یہاں ایک سرسری سا اعتراض اور یہ کہ زمین پر جاندار مخلوق اس کثرت سے ہے کہ پانی کے ایک قطرے اور ہوا کے ایک ذرہ میں لاکھوں کی تعداد موجود ہے پس اگر یہ سب دوبارہ زندہ کئے جائیں اور نیز اس عالم میں موت اور زندگی کا سلسلہ ہی جاری نہ ہو تو مادہ جس سے ان سب کے لئے اجسام بنائے جائیں ہمیشہ آئینگا۔ مگر یہ اعتراض فرار لئے قدرت کو اپنے خیال کے موافق محدود سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے ورنہ قدرت نے جس طرح زندگی نہایت قباضی سے تقسیم کی ہے اسی طرح مادہ کو پیدا کرنے میں بھی بخل کو کام نہیں فرمایا۔ اول تو فرد افراد انواع حیوانات کو دیکھئے کہ ایک عورت کے پیٹ میں جس قدر اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے دس بیس سے آگے نہیں بڑھ سکتی مگر وہ مادہ جو ایک ایک عورت کے رحم میں انسانی اجسام بنانے کے لیے مہیا کیا گیا ہے اسکو پیدا ہونیوالی اولاد کی تعداد سے کوئی نسبت نہیں یعنی جب تحقیق جدید عورت کے رحم میں دس ہزار کے قریب انڈے شمار کئے گئے ہیں۔ یہی حال اس ذخیرہ کا سمجھنا چاہئے جو حیوانات کے ہر ایک نوع میں ان کے نطفوں کے لئے مہیا کیا گیا ہے اور اسی طرح درختوں میں دیکھا جاتا ہے کہ درخت کا تنخہ جس قدر آئندہ اسکی ٹرے بائیکے لئے کام آتا ہے اس سے بہت زیادہ ہر درخت میں پیدا کیا جاتا ہے چنانچہ اسکی بیشمار مقدار انسان کے تصرف میں آتی ہے بہت کچھ حیوانات لیجاتے ہیں اور مچر بھی بہت کچھ چنگی سے پہلے اور پیچھے چھڑ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت تو ذخیرہ پیدا کرنے کی ہے جس کا جوہر ضرورت سے بہت زیادہ

میا کیا گیا سبب ان ٹخنوں کو ذرات کی کثرت اور انکی ترتیب کے لحاظ سے دیکھئے کہ ایک دیو
 ہیکل کا درخت جسکی جڑ تھنہ - شاخ - پنہ - اور پھل سبکے اجزاء کا خلاصہ ایک بیج میں اس طرح جمع
 کر دیا جاتا ہے کہ اس کا حجم ذرہ کے برابر ہوتا ہے اور پھر یہ تخم جب بویا جائے تو وہی ذرات
 پھیل کر ویسا ہی دیو ہیکل درخت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت بیشک تخم کے ساتھ بہت سی ذرات
 خوراک سے بھی پرستہ ہوتے ہیں مگر درخت کی ہر جزو میں تخم کا بھی کوئی نہ کوئی ذرہ ضرور ہے
 جسکی وجہ سے درخت اپنی نوع کے فضائل اور کل ظاہر کرتا ہے ورنہ اگر تخم کے ذرات ایسے ہی
 تھوڑے ہوتے جیسو ایک شکل سے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی اجزاء بیرونی خوراک سے مہیا ہوتے
 تو کوئی سمجھنے درخت دوسرے سے مشابہ نہ ہوتا۔ پھر دیکھو کہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ ہوتا ہے
 اسے جلاتے ہیں تو دھواں اس قدر بھپیتا ہے کہ گھر بھر جاتا ہے اب اجزاء طیفہ جو اس قدر
 حجم میں پھیل سکتے ہیں وہی ہیں جو لکڑی کے ٹکڑے میں ایک چھوٹے سے حجم میں مقید تھے
 اور یہی اصول ہے جس سے ہر مادیہ بچھک طباہت میں آکسیداتی دوا کا کار و ڈوان حصہ ملکہ
 اس سے بھی کمتر استعمال ہوتا ہے اور اس ذرہ کے استعمال سے دوا کا اثر ظہور کرتا ہے عرض
 یہ کہ قدرت ذرات کو پیوستہ کر کے بڑے مقدار کو چھوٹے حجم میں اور پھیلا کر تھوڑی مقدار کو بڑے
 حجم میں پیدا کر سکتی ہے اور اسی عمل سے اندازہ کیا گیا ہے کہ جب عالم بخار کے بادل کی شکل
 میں تھا تو اس وقت کی ایک آدھی رتی کا حجم اس وقت کئی ملین کعب میلون میں پھیلا ہوا
 تھا۔ توجہ نہیجہ کی یہ قوت خود اسی نظام میں نظر آتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی اجزاء سے بڑے
 بڑے حجم کے اجسام بنا سکتی ہے تو اس وقت جبکہ اس سے بھی اعلیٰ نظام ہوگا اور کام کر نیوالا
 نور اپنے مرکز سے بیواسطہ ظہور کر لیا اس وقت جس قدر روح اجسام سے مفارقت ہونے پر باقی
 رہ سکتی ہیں وہ خواہ اسی تعداد میں ہوں جو یہاں جاندار مخلوق کی نظر آتی ہیں یا اس مخلوق
 کی کوئی اعلیٰ انواع ہوں جن کو ایسی پائدار روح میسر ہے کچھ ہی ہو قدرت اس وجہ سے محتاج نہیں
 ہو سکتی کہ مادہ کم ہے اور اسکی اجزاء سب میں تقسیم ہو سکیں گی۔

آئندہ ترقی میں اجسام کی نشا | پس اگر روح کوئی چیز ہے جس سے یہاں مادہ میں نمود کر کے ترقی
 کی ہے تو آئندہ انقلاب پر جب مادہ اور اس کے شکلیں حاصل کر لیا روح بھی ضرور ان شکلوں میں
 ظاہر ہو کر ترقی کریگی اور اس کے علاوہ یہاں والوں کی حالت کو دیکھ کر چند اکیسیتیں ہی معلوم
 ہوتی ہیں۔ یہاں نباتات اور حیوانات مادہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تمام تر قوتیں ہی مادی
 کی طرف سے ہوتی ہیں۔ صرف نفع کے لحاظ سے ہوتی ہے یعنی ایک نفع سے دوسری نفع ترقی
 یافتہ ہوتی ہے ورنہ شخصی ترقی کا ان میں نشان نہیں رہا انسان اسکی ترقی اگرچہ جسم کی وسعت
 سے ہوتی ہے لیکن ترقی کی رفتار اور پیر کیجا تب ہو اور جسم سے خیال کی طرف اور خیال میں کائنات سے
 خالق کائنات کی طرف بڑھتا ہوا جاتا ہے اور نیز یہاں ان سب کی پیدائش اس نور کی وجہ سے ہی
 جو مادہ سے خارج ہوا ہے نواب جس وقت اس حرارت اور روشنی کا اثر ختم ہو جائیگا اور ثوابت
 اور سیارے تاریک ہو چکے ہوں محض فانی کے نور سے دوبارہ وجود حاصل کرینگے اس وقت
 مادہ کی جو اجزائے نباتی اور حیوانی شکلیں اختیار کریگی ان میں انکی ذاتی حیثیت اور نور کی حیثیت دونوں کا
 اثر ہونا چاہئے۔ نباتیت اور حیوانیت وہ چیز ہے جہاں مادی ترقی کی حیثیت ہوا و شخصی ترقی کی
 قابلیت نہ ہو اور نور کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت غیر مادی حشر شمع سے براہرست ظہور کرتا ہو
 اسلئے ضرور ہے کہ یہ چیزیں اس وقت بھی مادی وجود حاصل کریں مگر غیر مادی نور کے اثر سے ان میں
 ایسی ترقی ہو کہ مادی حرارت اور روشنی سے ہوتی ممکن نہیں اور اسلئے چاہئے کہ اس وقت کی نباتات
 اور حیوانات اب سو بہت زیادہ لطیف اور اسلئے جسم رکھتے ہوں مگر شخصی ترقی کے قابل نہ ہوں
 اور اسلئے برخلاف اس وقت انسان میں چونکہ وہ مادہ کے وساطت سے ترقی کرتا ہے اسلئے حیثیت
 اور روحانی ترقی یا تنزل کرتا رہا ہے اسلئے یہ حیثیت بھی ہوگی اور مادہ اس کا طور غیر مادی حشر شمع ہے
 اسلئے اسکی حالت میں ان سب حیثیتوں کا اثر نمایاں ہونا چاہئے۔ مادہ سے تعلق رکھنے والے
 سبب مادی وجود حاصل کر لیا اور چونکہ ہمیں روحانیت بشیر نمایاں ہے اور مادہ نور ہی غیر مادی ہے

اس لئے اس کا اُس وقت کا جسم نباتات اور حیوانات کے اس وقت کے جسم سے بہت زیادہ لطیف ہوگا اور چونکہ دماغی اور جسمانی ہر طرح کی ترقی کی قابلیت رکھتا ہو اس لئے نباتات اور حیوانات کی طرح ایک حالت میں مقید نہ رہیگا بلکہ جس طرح یہاں اپنی ترقی کے میدان میں بڑھتا گھٹتا رہا ہے وہاں بھی اپنی طاقتوں کے موافق جو یہاں سے لیکر گیا ہے ترقی اور منزل کرنا رہیگا۔ اور اسکی روحانی ترقی کے لیے ہم دیکھ چکے ہیں کہ غیر محدود میدان ہے اور وہ ذات ربانی سے قریب یا بعید ہونے میں ابداً لا باؤم ترقی کر سکے گا۔ رہی جسمانی حالت سوا اسکے کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ حیوان کی ترقی یا منزل محسوسات کی طرف نقل و حرکت کرنے پر منحصر ہے اور جو حیوان اس بارہ میں زیادہ چست ہوتا ہے وہ جسمانی قوت اور فزوسی میں دوسروں پر فائق رہتا ہے۔ اور اسی حالت کو اسکے لئی بہتر سمجھنا ہے اسکے بعد انسان کی ترقی چونکہ محسوس سے غیر محسوس کی طرف جانے اور اپنے سو و ہبہ و د کے متعلق تلخ نکالنے اور عمل کرنے پر منحصر ہے اس لئے اسکی جسمانی حالت کی بہتری بھی اسی طرز عمل پر موقوف ہے چنانچہ جو لوگ علم و ادب و تہذیب و تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کے احیاء جالبون اور خوشیوں کی نسبت ناؤک ہو جاتے ہیں مگر اسکی بجائے دل و دماغ نہایت چست اور تیز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی ذہنی قوتوں سے اور غیر محسوس طاقتوں کو دریافت کر لیتے ہیں وہ وہ کام لیتے ہیں جو خوشیوں کے قوائے اور بھاری جسموں سے نہیں ہو سکتے اور اس لئے یہ دوسرے اور خفیف گردانا لوگ ان لوگوں پر غالب رہتے ہیں جو وحشت میں ترقی کرنے سے اپنے سے ایک درجہ نیچے ہو گئے ہیں اور جسمانی اور روحانی حالت میں حیوانوں سے مل گئے ہیں اور اسی لئے انسانی درجہ میں جسمانی لطافت اور دماغی چستی کو ترقی سمجھا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر درجہ میں ترقی جس طرز عمل پر منحصر ہے اسی طرز عمل سے جسمانی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور اسی حالت کو جسم کی ترقی سمجھا جاتا ہے۔ اب جبکہ انسانی حالت میں آئندہ انقلاب ہوگا اور جب اسکی ترقی غیر محسوس مادی اشیا کو سمجھنے کی بجائے غیر محسوس غیر مادی ہستی کی معرفت پر منحصر ہوگی اس وقت بھی اسکی جسمانی حالت اس طرز عمل سے متاثر ہوگی اور وہی اس حالت میں جسمانی ترقی سمجھی جائیگی اور جب یہاں غیر محسوس مگر مادی طاقتوں کی طرف توجہ

کرنے سے جسم نازک اور لطیف ہو جاتا ہے تو وہ ان غیر مادی نور سے پیدا ہونے اور غیر مادی ہستی کی طبعیت
توجہ کرنے کے سبب جسمانی لطافت اور بھی زیادہ ہوگی اور جس قدر روحانی نور اور جلال میں ترقی ترقی
جائے گی اسی قدر جسمانی لطافت بڑھتی جائے گی اور اس کے خلاف جو لوگ اس ہستی سے بے خبر ہو جائیں گے
وہ جسمانی حالت میں ہی اپنے ور جس سے کمتر ہو جائیں گے اور کثافت میں ترقی کرتے جائیں گے جیسا کہ
یہاں انسانی ترقی میں کوتاہی کرنے سے جسمانی حالت جو اونکی سی ہو جاتی ہے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ جسم اور جسمانی ترقی محدود ہے اس لئے ایک وقت پر لطیف ہونے
والوں کی لطافت اپنی حد کو پہنچ جائے گی اور وہ لوگ ایسے لطیف ہو جائیں گے کہ جس قدر لطافت
ہم اس وقت ایک انسان کے اندر ایک روح کو تصور کر کے خیال میں لاسکتے ہیں شاید اس وقت کی جسمانی
لطافت اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور پھر اس سے آگے چونکہ روحانی لطافت اور قرب خداوندی
کی لذت رہ جائے گی جسکی کوئی انتہا نہیں اسلیے وہ ان جسم لطیف کی ساتھ لطافت میں ہمیشہ پیشہ ہوتے جائیں گے
اور اس طرح ادھر تک کثافت ہی محدود ہے پس اس حالت پر پہنچ کر کیا ہونا چاہئے؟ پھر
لطیف ہونے لگیں۔ یہ منزل کا ترقی جتنا ہے جو ممکن نہیں۔ فنا ہو جائیں یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن
ہے۔ اور لطیف جسم کی طرح اسی حالت پر قائم رہیں اسکا بھی احتمال نہیں۔ کیونکہ گویا عجیب بات ہو مگر واقعہ ہے کہ
ایک کاسا نازک جسم لامحدود عرصہ تک قائم رہ سکتا ہے اور حرارت وغیرہ قوتیں اس میں نہیں پیدا نہیں کر سکتیں
مگر پہلو سا بھاری جسم حوادث کے اثر سے یوں مافیہ ماہ تار تار ہوتا ہے البتہ اس کے قیام کی ایک صورت ہے
جو یہاں بھی دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے منظر دہ سے اکی شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اجزائے اعلیٰ
قائم رہیں اور غیر اعلیٰ بلقی جائیں چنانچہ ان لوگوں کا یہی شہر مہنا چاہئے کہ روحانی بعد زیادہ سننے زیادہ
ہونا چاہئے اور جسمانی اجزاء ازلتے رہیں۔

حشر کے متعلق اہل حق تعلیم | غرض اس عالم کے فنا ہونے پر دوبارہ پیدا ہونے کی یہی صورت ہے جو سمجھ میں
آتی ہے اور یہی ہے جسکی تعلیم اسلام کی طریقت سے دی گئی ہے چنانچہ اسلام نے حشر جانی قرار دیا ہے اور تمام
جسمانی راحت و رنج کے سامان مثلاً او صریغ اور نہرین اور آوہراگ اور تیش وغیرہ کو تسلیم کیا ہے لیکن چونکہ

وہ عالم نہایت اعلیٰ ترقی کا عالم ہے اسلئے وہ ان کا سامان ہی یہاں کے سامان سے نہایت اعلیٰ ہونگا اور کسی مفصل کیفیت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوگی پس چون الفاظ اسکے لفظ استعمال کئے گئے ہیں انکی نسبت کہنا چاہئے کہ ان سے بعینہ وہ معنی جو ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں مقصود نہیں ہیں بلکہ جو سامان یہاں ہے اعلیٰ ہوتا ہے اسکے ذکر سے وہاں کے سامان کا ایک مکمل سا خاکہ کھینچا گیا ہے اور اسی لئے قرآن میں ایک طرف ان چیزوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ انجانی رنج و راحت کی کیفیت جیسی کچھ حقیقت میں ہے کسی انسان کے تصور میں نہیں آسکتی اور مختصر یہ ہے کہ وہاں کی راحت سب سے بڑی رحمت ہے اور وہاں کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہو چنانچہ ارشاد ہے

کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے اعمال کے صلہ میں

لیئے راحت کا سامان آئندہ عالم میں یہاں ہے

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں کہتے وہ عذاب اور دور

کی گراہی میں مبتلا رہیں گے۔

ان کے لئے خدا کے پاس جو وہ چاہیں سب کچھ ہوگا

اور یہ نیکو کاروں کا صلہ ہے۔

ظالموں کو انکا عذر مضید ہوگا اور ان کے لئے بڑا گھر

مقرر ہے۔

وہاں تمہارے لیے ہے جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری

سہ جو خواہش کرو۔ یہ بخشنندہ و مہربان خدا کی یہاں

ہے۔

اسی دن وہ کچھ ہوگا جس کو دل چاہے اور انکھوں کو پہلا

ہو اور تم سہیں ہمیشہ رہو گے۔

اور جو کافر ہوں انکو لیئے ملاکت ہو اور انکا اعمال نتیجہ کفر کی

فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ

أَعْيُنٍ وَجَزَاءٍ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجہہ پارہ ۱۷)

بَلِ الَّذِينَ كَانُوا يَمُنُونَ بِآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ

وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (سبا پارہ ۷۷)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (زمر پارہ ۲۷)

لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ (سجہہ پارہ ۷۷)

وَلَهُمْ فِيهَا مَا لَمْ يَحْصُوا لَهُمْ فِيهَا

وَلَهُمْ فِيهَا مَا لَمْ يَحْصُوا لَهُمْ فِيهَا

(سجہہ پارہ ۷۷)

فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَالْأَعْيُنُ

وَلَا يَحْصِيهِ الْعَالِمُ وَلَا يَحْصِيهِ الْبَصَرُ

وَلَا يَحْصِيهِ الْبَصَرُ وَلَا يَحْصِيهِ الْبَصَرُ

(مجادلہ پارہ ۲۱)

اور پھر جاہ و ترقی و منزل کا ذکر کیا کیلئے چنانچہ مومنین کی نسبت فرمایا کہ انکو بہشتی نعمتوں کے علاوہ خدا کی رضا مندی کی نعمت و جائیگی جو سب سے بڑھ کر ہے اور ان کو بہشت میں رکھ کر پاکیزہ باتون کی طیرف اور قرب خداوندی کی طیرف ہدایت کی جائیگی اور وہ بدرجہ ترقی کرینگے اور کفار کی نسبت ارشاد فرمایا کہ انکو عنایت خداوندی اور لطافت و پاکیزگی کا کوئی حصہ ملیگا وہ پیچھے کی طیرف لوٹائے جائیں گے اور انکو چڑھتے سے چڑھتا عذاب ہوگا اور انکی جلدیں گل جائیں گی تو اور جلدیں دی جائیں گی اور انکو ہر طرف و ہر جہت گھیر لی گروہ مرینگے نہیں۔

اہل تقویٰ کیلئے خدا کے پاس جنت ہے جس کے نیچے نہرین جاری ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاک جوڑ سے ہیں اور خدا کی رضا مندی ہے اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

(وہ نہیں کیلئے) ہمیشہ رہنے کی بہشت میں پاکیزہ مقامات ہیں اور خدا کی رضا مندی ہے جو سب سے بڑی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور ان کو پاکیزہ باتون کی طرف ہدایت کی جائیگی اور قابل تعریف خدا کے رشتہ کی طیرف ہدایت کی جائیگی۔

میں قسم کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جورات میں داخل ہے اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو۔ اسے کوگو تم درجہ بدرجہ چڑھو گے

جو لوگ خدا کے عہد اور اپنے وعدوں کو توڑ دی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان سے کہیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ خدا ان سے کلام کرے لگاتار قیمت

لَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْزَلَ فِيهَا رِجًّا مَّكِينًا وَسَوَّاهُمْ فِي الْأَنْهَارِ وَاللَّهُ بِصِفَاتِهِ بِالْعِبَادِ خَبِيرٌ (سورہ بقرہ ع ۷۵)

وَمَسَاكِينُ ظِلِّي فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَفَوَا مِّنَ اللَّهِ الْأَبْرُذُ لَكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ (توبہ پارہ ۹)

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (حج پارہ ۱۸)

فَأَنذَرْتَهُمْ بِالشَّقِيقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا الشَّقِيقُ لَكَ كَأَنَّكَ طَبَقًا عَنِ طَبَقِي (والتشفت پارہ ۳۷)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يُعْمَدُونَ اللَّهُ وَأَيُّهُمْ نَمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ الْيَهُودَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَكْفُرْ

(آل عمران پارہ ۷ ع ۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ الَّتِي كُنَّا
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْلَسَ
وَجْوهَكُمْ أَفَرُّوْهُمَا عَلَيَّ أَذْيَارَهَا

(نسا پارہ ۷ ع ۷)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ
نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا لَهُمْ جُلُودًا
عَذَابًا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (نسا پارہ ۷ ع ۷)

يَا أَيُّهَا الْمَوْءُونَةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هِيَ بِمَكْنُونَةٍ
مِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (ابراہیم پارہ ۱۳ ع ۷)

وَمَنْ يَعْصِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْكُلْهُ عَذَابًا
صَعْدًا (رحمن پارہ ۲۹ ع ۷)

كَذَلِكَ كَانَ لِآيَاتِنَا عَتِيدًا
سَاءَ هَيْئَةً صَوَّرَهَا (مشر پارہ ۲۹ ع ۷)

کے دن اور وہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو
پاک کرے گا۔

اسے اہل کتاب تم اس قرآن پر ہی ایمان لاؤ جو
ہم نے اتارا ہے اور جو تمہاری کتابوں کی ہی تصدیق
کرتا ہے اور یہ کام اس سو پہلے کر لو کہ ہم چہرہ ان کو جو
کر رہے اور ان کو پچھلی طرف پھیریں

جو لوگ ہمارے نشانات کو محض لائے ہیں ہم ان کو
عذاب میں داخل کرینگے جب انکی کھال گل جاے گی
تو ہم اور جلد بدل دیں گے تا وہ عذاب پکھیں۔

اور اس (روزِ حشر) ہر طرف سے موت گھیر گئی مگر وہ
میرنگا نہیں اور اس سے پرے اور بھی سخت عذاب
اور جو اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہو اس کو وہ
چڑھتا ہوا عذاب دیگا۔

ہاں ہمارے نشانات سو عذاب دیکھتا تھا میں انکو
چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔

آپمانی نیت ہو جہانی
خباہل بدل نہیں سکتے

قیامت کے ذکر میں طول ہی قیامت کا ہو گیا ہے مگر ابھی ایک اعتراض کا ذکر
باقی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں اور ترقی کے اس درجہ میں جس کو آئندہ ترقی کی
کی نسبت ناقص سمجھا جاتا ہے انسان اکثر ایک ستہ کو چھوڑ کر دوسرے ستہ اختیار کر لیتا ہے اور نیک سے بد اور
بد سے نیک ہو جاتا ہے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے اثر اور قوت کے موافق دوسروں کو ان کے سناؤں سے
منحرف کر کے اپنے رستہ پر لگالیتا ہے اور نہ صرف انسان پر بلکہ تربیت اور تعلیم سے جو انسان اور ذہن
پر بھی اثر ڈال سکتا ہے اور ایک حد تک ان کے عادات و خصائل کے بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو جب

آئندہ عالم میں نیک ہو جانا اور نیکو کاروں کا بدر ہو جانا ممکن ہے۔
اس اعتراض میں تعلیم و تربیت کی قابلیت پر زور دیا گیا ہے اس لئے دیکھنا چاہئے کہ نباتات
حیوانات اور انسانات میں تعلیم و تربیت کس حد تک موثر ہوتی ہے۔ نباتات پر انسان بیشک تصرف کھاتا
ہے اور عمدہ عمدہ کھاد اور اصول باغبانی کو کام میں لا کر درخت کی شکل پھول کا رنگ پھل کا ذائقہ
سب کچھ کسی کسی حد تک بدل سکتا ہے مگر ایک درخت کا نشوونما اور اسکی اجزا کا اوپر کو بڑھنا ایسا وصف
ہے کہ انسان کا اس پر کچھ اختیار نہیں اور وہ اگر چاہے کہ کوئی درخت ایک حد تک پھیل کر آئندہ اسی
حد پر قائم رہے اور نمو کو چھوڑ دے تو ممکن نہیں جیسا کہ انسان کا بہت اختیار ہے اور تربیت ہو اسکی
عادوں کو بہت کچھ بدل سکتا ہے مگر خوراک کا خاصہ ایسا لاشع ہے کہ اس پر اور اس کے اثر پر انسان کا کوئی
اختیار نہیں اور جو فصلتیں نباتی خوراک سے نبات خوراز میں اور جو اثر حیوانی خوراک سے گوشت خوراز میں لاشع
ہو چکے ہیں وہ تربیت سے بدل نہیں سکتے اور یہی کیفیت انسان کی ہے کہ اسکی عقل و شعور کو تحریک دیکر عادت
ڈال کر بہت سی اچھے اور بُرے انقلاب پیدا کیئے جاسکتے ہیں لیکن بہت سے مسائل اس میں بھی ایسے لاشع
ہیں کہ تربیت انکو بدل نہیں سکتی مثلاً جو قطرہ بہاؤ واقع ہوا ہے اسکو تبدیل اور تبدیل کو بہاؤ نہیں بنا
سکتے۔ اور جس فن یا پیشہ کی قابلیت فطرت میں ودیعت ہو اسے روک کر دوسرے کام کی طرف متوجہ
کرنا تو ہرگز کامیابی نہیں ہوتی۔

مگر یہ وہی قابلیتیں ہیں جو پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں اور کام بیشک خدا کے حکم سے ہوتے
ہیں لیکن یہ عالم اسباب ہوا و زمین کا کوئی فعل بغیر کسی سبب کے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ قابلیتیں
جو پیدا ہوئی ہیں تو وہ ہی ضروری کسی سبب سے ہیں۔ اور ان اسباب کا شخص کی حالت میں پیش کرنا اور
سمجھنا کہ فلان فلان وجوہات سے یہ اثر پیدا ہوا ہے۔ نہایت دشوار ہے مگر مجمل طور پر اتنا ضرور یقین ہے
کہ مختلف آب و ہوا مختلف خوراک اور مختلف طریقہ نامے زندگی یہی وہ اصلی اسباب ہیں جو نیک کی

مخلوق پر اثر کرتے ہیں اور ایسے اثر بار بار پیدا ہونے سے افراد اور اقوام کی فطرت پر ایسا نقش قائم ہو جاتا ہے کہ وہی نقش لطفہ پر اثر کرتے ہوئے آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں میں فطرت بنا کر رہیں اور دوسری طرف انہی اسباب کے بدلنے سے جو وقتاً فوقتاً مخالف اثر پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی اپنی قوت و ضعف کے مطابق کہیں پہلے اثر کو بالکل معدوم اور کہیں ضعیف کر دیتے ہیں اور یوں ایک ایک قوم اور ایک نسل کی فطرتوں میں باہر کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔

عرض جن خصال انسان کی فطرت میں داخل ہیں اور جو تربیت سے بدل نہیں سکتے اگر وہ بچہ پیدا نہیں ہوئے (اور بچہ میں کسی چیز کے سبب پیدا ہونے کی فطریہ موجود نہیں) تو ضرور وہ خصال ایسی چیزوں کے اثر میں جو انسان کی پیدائش سے پیشتر موجود تھیں اور جنہوں نے انسان کے جسم میں داخل ہو کر اپنے اثر کو اس میں اسخ کر دیا ہے اور یہی کیفیت ان خواص کی جو جنات اور حیوان میں ناقابل تربیت ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ بھی انکی پیدائش سے پہلے کسی اور چیز میں موجود تھے اور اسی چیز کی جنات اور حیوان کی شکل میں آنا اس اثر کو قوی کر دیتا ہے چنانچہ آفتاب کی کشش سے اجزائے زمین اور بخار کا اوپر کو اٹھنا جس سے آندھی اور بارش وغیرہ مظاہر پیدا ہوتے ہیں یہ خاصہ نباتات کی پیدائش سے پہلے زمین میں موجود تھا اور جب وہی اجزائے نباتات میں داخل ہوئے تو اپنا اثر کو بھی ساتھ لائے اور نباتات کو نشوونما کی وہ قابلیت دی کہ تربیت سے دور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نباتات میں یہ قابلیت تھی کہ جو چیز انکی گرفت میں آجائے اسے جذب کر کے فائدہ اٹھائیں مگر برابر اسے حکم کرنے کی صفت جو حیوان میں ہے وہ نباتات میں مفقود تھی اسلئے جب نباتاتی اجزائے نباتات خواجہ حیوان میں داخل ہوئے تو اپنی غریبہ اور کمزوری کا اثر ساتھ لائیں اور وہ حیوانی اجزاء کو شست خواجہ حیوان میں تخلیق ہوئیں تو ان سے سفاکی اور خورندگی کی عادتیں پیدا ہوئیں اور وہ وقت ہم سکہ اثر و زور کا بدلنا نہ کھن ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو جن اجزاء نے بنایا اور جن ارواح نے اس میں اپنا اثر داخل کیا انکی خاصیتیں ایسی اسخ ہوئیں کہ تربیت کے قابل رہیں۔

عرض معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا اثر جس قدر ہے وہ انہی خصال میں ہے کہ کسی درجہ انسانی

تازہ موجود ہوئی ہوں۔ چنانچہ نبات میں خوراک لینے کی عادت تازہ موجود ہوئی تھی اور اسی میں
 دخل و تصرف کرنے سے کچھ اثر ہو سکتا ہے اور انسان اور حیوان میں حرکت راہی اور فعل و شعور
 کی تو میں تازہ پیدا ہوئی نہیں اور انہی میں اصلاح ہو سکتی ہے لیکن جو اوصاف ایک درجہ میں پیدا
 ہوں اور چنانچہ اس درجہ سے ترقی کر کے دوسرے درجہ میں آئے تو وہ اوصاف قابلِ تربیت نہیں
 رہتے چنانچہ زمین پر اجڑا کر اکی صفت نبات میں اگر اور نباتی اور حیوانی اجڑا کر اکی صفت حیوان
 اور انسان میں اگر ایسی مضبوط ہو جائے کہ تربیت سے بدل نہیں سکتیں۔ بلکہ انسان میں دیکھا گیا ہے
 کہ ایک درجہ سے ترقی کر کے دوسرے درجہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں اور صرف تہہ پڑے سے
 انقلاب سے اوصاف ناسخ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قوم اور اسکی آئندہ نسلیں انقلاب کے ایک درجہ یعنی
 نوع انسانی میں شامل ہیں اور یا جو اس کے قومی خصائل اس کے لطفوں میں اگر چہ دوسری نسل
 میں ظاہر ہوتے ہیں تو انکو بدلنا دشوار ہو جاتا ہے اور اگر وقت کو کچھ اصلاح ہو بھی سکتی ہے تو قومی
 خاصہ کو بالکل فنا کرنا یقیناً محال ہوتا ہے اور چہ یہ کیفیت ہو تو جس وقت دنیا میں آئندہ انقلاب
 ہوگا اور یہ نظام بدلے گا کسی اور نظام سے پیدائش کا آغاز ہوگا اس وقت جو خاصہ یہاں کی مخلوق میں
 پیدا ہو چکے ہیں وہ دوبارہ پیدا ہونے پر یقیناً ناسخ اور ناقابلِ ترتیب ہونگے اور اسلئے نہیں کہ سکتے
 کہ یہاں کی نیک اور بد عادتوں کا جو نتیجہ ہے وہ وہاں کی اصلاحی کوشش سے بدل سکیگا۔
 اور ابھی زمین کے آباد ہونے پر نباتی اور حیوانی پیدائش ضمنی انقلاب ہیں اور دیکھا جاتا ہے
 کہ ان کے اثر سے ایک درجہ کی خاصیت دوسرے درجہ میں ناسخ ہو جاتی ہے تو جب ان سے بھی بڑا
 انقلاب ہوگا اور زمین تنہا ہونے کے بعد دوسری شکل میں آباد ہوگی اس انقلاب کے اثر سے یہاں
 کے خواص کا راسخ ہونا اور بھی ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے جس قدر مخلوق پیدا ہوئی
 ہے اسکو اگر چہ سب مصلحت بشمار گونا گوں شکلوں میں پیدا کیا گیا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ تدریجاً
 نے ان سب شکلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ کوئی شکل اس صفت سے خالی نہیں۔ ذرات۔ کف۔ پتھر اور معدنیات
 ہیں تو ان میں کوئی مثلث یا مربع یا اور شکل کا نہیں۔ اور معدنی لاکھوں ہیں مگر لمبا ہو یا چوڑا

سب میں گولائی کا اثر موجود ہے۔ وخت بنتے ہیں تو ان کے ننھے اور شائین کسی ہی کھردری ہونے سے کیسے ہی مختلف ہوں۔ پھل کسی ہی شکل کا ہو سب کسی کسی حد تک گول جوتے ہیں اور چھکھوٹا یا تھکھوٹا یا گولی اور زاویہ وار شکل نظر نہیں آتی۔ جاندار کے اندرونی اور بیرونی اعضا یا نہیں شائین ہیں۔ دھڑ اور ہڈ۔ یا دل۔ جگر۔ تلی۔ گردہ سب تدویر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور زاویہ وار کوئی ہی نہیں۔ تو سب کیا کر زمین آبادی سے پہلے گول ہر چکی تھی۔ چنانچہ اس کی اجزا جب آئندہ انقلاب اور سکولون میں آئیں تو اس اثر کو ایسی مضبوطی سے اپنے ساتھ لائیں۔ کہ اب ہم لاکھ کوشش کریں کسی تربیت سے کوئی وخت یا کوئی حیوان یا کسی کا کوئی حصہ زاویہ دار نہیں بنا سکتے۔ پس جب اس طرح انقلاب میں اور ویرانی سے آبادی کی طرف آنے پر پہلے درجہ کی خاصیت دوسرے درجہ میں اصلاح پذیر نہ رہی اور ضمنی انقلابوں میں جو ایک آبادی کے اندر واقع ہوئی یہی کیفیت نظر آتی تو جب یہی مادہ دوبارہ آباد ہوگا اس وقت یہی یہاں کا نیک اور بد میلان جو ایک عمر کے غور و تامل اور اعمال و اشغال سے قائم ہو چکا ہے وہاں جا کر ترغیب و تخریب سے نہ بدل سکیگا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

کیا ہم نے نکو اسباب زمانہ نہیں دیا جس میں اصلاح	اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرْ
پاسکتا ہے جو اصلاح پانا چاہے۔ پس اب (عذراں)	وَجَاءَ كَوْمًا ثَٰلِثًا يَتَّبِعُوْنَكَ وَخَافُوا مِمَّا
چھکھوٹے نہ کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔	لِلظَّٰلِمِیْنَ مِمَّنْ تَضَعُوْنَ - (فاطر پارہ ۲ ع ۲۲)

باب چہارم

حشر روحانی اور تناسخ

حشر روحانی بہشت اور اس کا سامان بہشتی عورتیں۔ تناسخ۔ اختلاف حالات اور تناسخ۔ کوئی درجہ اختلاف سے خالی نہیں ہو سکتا۔ راج جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی۔ بعض پیدائشی میلان مختلف ہوتے ہیں۔ اثر پیدا ہونے کی صورتیں۔ عام طور پر اثر کا تفاوت۔ انسانی خیالات کا آثار پڑھاؤ۔ جذبات کا اثر نسل پر۔ دو لطفون کے اختلاف کے لیے مروتی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تھلکی خالقیت اور روح کی قدست وغیرہ سمات کو تناسخ کا تعلق چاند سورج اور مادہ کے بار بار آنے سے تناسخ کا ثبوت۔ منقراط کی تین بسملین تناسخ پر۔ تیسری دلیل سے تناسخ کو تعلق نہیں۔ دوسری دلیل درج سے ناقص ہے۔ صدر سے عند کا پیدا ہونا عام قاعدہ نہیں۔ خدا کا خدا کی طرف آنا۔ زندگی اور موت پر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں روح کا دوبارہ جسم میں آنا خلاف عقل ہے۔ درجات کی ترقی سے اثر میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ مذہبی ترقی کا اثر نیچے کے درجات کو فائق ہونا چاہیے۔ عبادت کا مفید طریق۔ دنیوی بلاعتدالی کو مذہب بھی عقل کی طرح برا کہتا ہے اس لئے کہ یہ ان کے کاروبار مذہبی ترقی کے وسائل ہیں۔ مذہب کی خاص اپنی ترقی دنیوی نیک اطوار سے بالاتر ہے۔ مذہب کی خاص اپنی ترقی کا اثر بھی دیگر ترقیوں سے بالاتر ہوگا۔ مرنے کے بعد قیامت کا انتظار باعث تکلیف نہیں ہو سکتا۔

حشر روحانی | جیسے ایک ناویدہستی کا یقین انسانی فطرت میں داخل ہے اسی طرح آئندہ رستہ کا اعتقاد بھی ہمیشہ سے انسان کا طبعی میلان رہا ہے اور جس طرح عقول بشری کی آمیزش سے ناویدہستی کے متعلق کئی طرح کے عقیدے پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح آئندہ رستہ کو بھی کئی شکل سے مانا جاتا ہے چنانچہ ان میں سے ایک شہر و عقیدہ جس کو فلسفیانہ اور محقول سمجھا جاتا ہے یہ ہے کہ آئندہ عالم مادی نہ ہوگا بلکہ ارواح اپنی نجیب و مالت میں ہمیشہ قائم جینگی اور خدا سے قریب یا بعید ہونے کی وجہ سے کسی اور طرح ترقی و تنزل کرینگی گویا ان لوگوں کے خیال میں مادی طاقتوں کے ختم ہوجانے پر یا موجودہ

اصطلاح کے مطابق آفتاب کی انرجی صرف ہو جانے پر قوت کا کوئی اور چیز نہ موجود نہیں جس سے دنیا کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اور جس طرح زمین کے سرد ہو جانے پر آفتاب کی حرارت نے اسکو اوبھی تپتی دی تھی اس طرح تمام نظام شمسی کے سرد ہو جانے پر کوئی اور نور اسکو گرم کرنے کے قابل نہ ہو گا اور چونکہ ہم مادی آفتاب کے زیر اثر ہر کسی اور چیز پر کوئی چیز نہیں سکتے اسلئے گویا یقین ہے کہ واقعہ میں ہی نور کا صرف یہی اثر ہے نہ غرض اس خیال کے مطابق لازم آتا ہے کہ اس مادی عالم کی حرارت جب تک مستقل طور پر ایسی میں موجود ہے اور خدا کی طرف سے اس کا فیضان نہیں ہوا اسلئے جب یہ ذخیرہ ختم ہو جائیگا تو مادہ کسی اور نور سے متور نہ ہو سکیگا۔ اور خدا کا تعلق اگر کچھ ہے تو وہ عالم ارواح ہے اور اس لئے ارواح خدا کے نور سے یا اپنی قطری قوت سے ہمیشہ قائم رہ سکیں گی غرض جو لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور صرف اسی عالم کو مانتے ہیں ان کے دلائل اس فرقہ کی ایسی سلم ہیں کہ وہ مادی حشر و نشر کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے اور اسلئے ایسے لوگوں کا مذہب ہی ایمان قابل تعریف ہو کہ اہل عقل کے مفروضہ عقائد اسلئے تسلیم کرنے کے باوجود مرنے کے بعد روحانی طور پر موجود رہنے کے خیال سے مذہبی عقیدے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اگر خدا موجود ہے اور اگر اس نے عالم کو موجود کیا ہے تو پھر مادی قوت صرف موقعا کے بعد مادہ کے بیکار رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ جس طرح کسی ملک پر تصرف کرنے کے لئے پہلے فوج کو بجا بھیلائے کی ضرورت ہوتی ہے اور تصرف ہو جانے کے بعد اسکو مختلف چھاؤنیوں میں بکھیر دیا جاتا ہے اور اس میں ہو جانے پر چھاؤنیوں کی تخفیف شروع ہوتی ہے۔ ہتھیار اگر مالک میں رہتا ہے ورنہ جنگی عام اور کامل ہو جاوے تو ان وسائل کی ضرورت نہیں اور صرف مرکز سلطنت کی قوت میں تنظیم کے لئے کافی ہو سکتی ہے یہی صورت اس نظام کی نظر آتی ہے کہ اسکو عدم سے جو بین لائیکس لئے نور کو جیکب متشر کرنے کی ضرورت تھی اسلئے اس وقت تمام فضائیں انرجی کو بکھیر دیا گیا۔ تاکہ بعد وجود کو ترقی دینے کیلئے نور کو مختلف مرکزوں میں جمع کرنے کی ضرورت تھی اور اس لئے ثواب اور سیاروں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب جبکہ تمام بیرونی مرکزوں سے نور کو واپس لیا جائیگا

اور ایک مرکز وحدت کے سوا کسی قوت کا ظہور نہ رہیگا تو وہ وہی وقت ہوگا جبکہ ابتدائی مرحلے طے ہو چکے ہوں اور مرکز وحدت کے اثر سے مادہ اعلیٰ تر شکلیں اختیار کریگا۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جسم کے بغیر روح مجرب کے ترقی کرنے کی کوئی صورت نہیں اور اسی لیے اس کو یہاں جسمانی وسائل عطا کئے گئے ہیں تو جس وقت مادہ کی اعلیٰ تر شکلیں موجود ہوں گی اس وقت روح کا ان شکلوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرنا اور بھی سہل ہوگا اور اس طرح پر معلوم ہوا کہ روحانی حشر ملنے والے کا اندیشہ کہ مادہ بیکار ہو جائیگا بے بنیاد ہے اور انکا عقیدہ کہ روح مجرد ترقی کرے گی بے ثبوت ہے اور اس کے خلاف جسمانی حشر کا عقیدہ بتا رہا عالم کے مطابق اور قرین قیاس ہے۔

بہشت اور آسمان | افسوس ہے کہ روحانی جزاؤں والوں کی طرف سے کوئی ثبوت دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی نسبت غور کیا جاتا اور انکی جس قدر قوت ہو وہ جسمانی حشر پر اعتراض کرنے میں مشغول ہوتی ہے اور اعتراض بھی اگرچہ ظریفانہ مذاق کو پورا کرے سو زیادہ قیمت نہیں رکھتے مگر چونکہ ان بزرگواروں کا یہی عطیہ ہے اسلئے ہمیں ہی ان کو لطف اٹھانے میں دیر نہ کرنی چاہیے یہ دکھانے کے لیے کہ جسمانی حشر و نشر انسان کی اپنی طبیعت کا اختراع ہے۔ سو انکی دیکھنا نہ فرماتے ہیں کہ

”عرب میں پانی کا قحط ہے اسلئے عربی سفیر نے ایسا بتایا کہ کیا حسین مخلوق کے نیچے دریا بہتے ہوں

میرے وطن میں بکثرت سیلاب آتے ہیں اور پانی کی بہت افراط ہے اسلئے اگر میں یا تو رپ

و اسے بہشت کا خیال بلند ہے تو یہی جگہ زمیں کو تھے جہاں سالوں میں کبھی ایک آدھ دروغ بائیں“

اس اعتراض میں غور کیا گیا ہے کہ جو آسمان بہشت میں فرض کیا گیا ہے وہ خود دنیا میں آسائش کا موجب نہیں چنانچہ جن کو اس سے سابقہ پڑا ہے وہ اسکی تکلیف سے تنگ ہیں اسلئے بہشت میں جہاں کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے یہ صورت کیونکر موزوں ہوگی؟ اور شیک دریاؤں کی کثرت اور سیلابوں کا زور جس ملک میں ہوں وہاں والوں کیلئے ایسا ہی باعث عذاب ہو جیسے آتش نشانی یا زلزلہ اور ہر افسوس ہے کہ سوامی جی ایسی تکلیف میں رہے گئے۔ مگر حقیقت میں دریا اور جزیرہ اور نہر کا لفظ جو قرآن میں مذکور ہے اسی رکھتا ہے۔ دریا اس روانی کو کہتے ہیں جو اختیار میں نہ ہو اور انکو نہر سے

جس طرف رخ کرے رکاوٹوں کو دور کرتی ہوئی نکل جائے مگر اسکے خلاف نہر کی روانی اپنے اختیار میں تھی ہے اور اس کا پانی جہاں ضرورت ہو اپنی مرضی سے پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہی ترجمہ کا ذرا سا تقاضا ہے جس سے مضمون کو بہتر بنانے میں کامیابی ہوئی ہے چنانچہ دیرا اگر اپنے گرد فلاح کو فائدہ پہنچانا ہے تو سیلاب کی وقت نقصان بھی بہت کرتا ہے مگر نہر کے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بلکہ پانی بہم پہنچانے کی سب سے مکمل صورت ہی یہ ہو سکتی ہے اور موجودہ تہذیب نے اس طریقہ کو بہت نامک ترقی دی ہے کہ صرف زمین میں نالیان کھود کر پانی کو نشیب کی طرف لانے کے علاوہ زمین اور نلکوں کے ذریعہ سے چوٹی چوٹی نہریں گھردن کے کونے کونے تک پہنچائی جاتی ہیں اور جو راحت اور سائش اس تہذیب سے پیدا ہوتی ہے وہ آب رسانی کے کسی اور طریق سے ممکن نہیں اور سو ہی جی کے وطن کی نسبت تو ہم کہہ نہیں سکتے شاید وہاں دالون کو پانی کی جھلک بھی ناگوار ہو۔ مگر اور سب جگہ نہر کی مختلف شکلیں بالضرور راحت اور آسائش کا موجب ہیں اور خود بربر ہیں اس طرح کی نہریں کئی کئی منزل کے بالا قانون تک پہنچتی ہیں اور جو لوگ ان کے فوائد سے آشنا ہیں اگر وہ اس حالت میں نہ رکھے جائیں تو یقیناً اپنے تئیں دوزخ میں سمجھیں۔ غرض دنیا میں کوئی ملک ہو راحت اور خوشحالی کا سامان اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ عالیشان مکان ہوں۔ پائین باغ ہوں اور پانی ہر جگہ آسانی سے آسکے اس لئے یہ اعتراف کہ بہشت میں جو سامان بیان کیا جاتا ہے وہ دنیا میں آسائش کا موجب نہیں بالکل غلط ہے۔

رہی یہ بات کہ آیا بہشت میں بعدیہ دنیا کے سے باغات اور نہریں ہوں گی؟ سو اس کی کیفیت ہے کہ بیشک جہاں حشر ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے اور جہاں حشر ہے جس کا اسلام کو اعتراف ہے

قَالَ مَنْ يَحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ عِظٌ قُلْ

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ يُزَيِّدُهَا

انسان کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا

کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔

مگر اس عالم میں قوت بالواسطہ اور محدود و مقدار میں اور خاصیت ہموارہ پر عمل کرتی ہے اور آئینہ عالم کا وہ وقت ہو سکتا ہے اور ہو گا کہ اسلام تسلیم کرتا ہے جبکہ غیر محدود و قوت بیواسطہ اور بی سمت جلوہ گر ہوگی

وَلَا تَرْهَقْ أَكْثَرَهُنَّ مَبْنِيَّاتٍ... وَتَقْصِرْ
بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْكَلْبِ وَهُمْ لَا يَطْلُقُونَ (نور پارہ ۷ ع ۷)

اور زمین اپنے خدا کے نور سے چمکیگی.... اور لوگوں کا
حق فیصلہ ہوگا۔ اور ان پر ظلم ہوگا۔

اسلئے اس وقت کی تمام کیفیتیں نویں فہم اور اک سو بالائز میں

فَلَا تَكُنْ نَفْسٌ مَّا أَصْحَىٰ لَكُمْ مِنْ قُرْبٍ
آجائیں ط (عبدہ پارہ ۷ ع ۷)

کوئی شخص نہیں جاتا جو راحت ان کیلئے مقدّم ہے

اور انکی نسبت صرف اسی قدر کہا جاسکتا ہے کہ جو سامان اس وقت کیلئے مطلوب ہوگا وہ دنیا
کی ترقی یافتہ مخلوق کو باظراط میسر آئیگا جس طرح بیانی ترقی یافتہ مخلوق کی بیان کا سامان باظراط میسر
وَقَدْ نَامَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ط (نور پارہ ۷ ع ۷)

اس میں ان کو ملیگا جو دل چاہے اور آنکھ کو
بجلا معلوم ہو

اس کے بعد جو باغات اور نہروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ترقی یافتہ عالم میں اسی دنیا
کی کسی نہر میں اور باغات ہونگے لیکن چونکہ وہ عالم ہوگا جسمانی اسلئے ضرور ہے کہ کسی کسی شکل کے
جسمانی لوازم وہاں موجود ہوں اور جسمانی ہونے کی وجہ سے یہاں کے جسمانی لوازم سے یک گزہ بہشت
رکھیں یعنی وہ نہایت اعلیٰ ہوں اور یہ نہایت آونی مشابہت کی وجہ سے ان کے لہو یہاں کے
الفاظ استعمال کر لے جائز ہونگے اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بہشت میں محل ہونگے باغات ہونگے اور بہر طر
نہرین جاری ہونگی

ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی دیہاتی کے سامنے جب یورپ کی وگنٹ اور فٹن اور
موٹر وغیرہ سینکڑوں فٹن کی سوار یون میں سے کسی کا ذکر کرنا ہو تو دیہاتی کی زبان میں چونکہ صرف ایک کھٹے
یا پہلی کا لفظ موجود ہے اور وہ یورپ کے مختلف الفاظ کو سمجھ نہیں سکتا اسلئے اس کے سامنے تمام
سوار یون کے لئے گاڑی اور پہلی ہی کہنا پڑتا ہے خواہ اس وقت کوئی شمع طبع بھیجتی اڑاے کہ شمش
جو نیکی سبب پہلی کے سوا اور کچھ دیکھا نہیں اسلئے یورپ میں اسی قسم کی پہلیاں فرض کرتا ہے
مگر کہنے والا ایک سنے والا ایک سنتا دو کے موافق گفتگو کرنی ضرور ہے اور سننے والے کے دماغ میں

اور کوئی لفظ نہیں اسلئے پہلی ہی کہنا پڑتا ہے۔ اور دیہاتی کی عقل یورپ کی سواریوں کا خیال قائم کرنے سے جس قدر کوتاہ ہے یہاں راون کی عقل انجمنی کیفیت کو شخص کر نیکی لکھ اس سے بہت زیادہ ناقابل ہے پس ان کیفیتوں کو یہاں راون کے سامنے چر بانگات اور نہروں کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے تو سمجھنا چاہئے کہ جس قدر پہلی سے یورپ کی کاڈیان اعلیٰ ہیں یہاں کے بانگات اور نہروں سے وہاں کا سامان اس سے بہت زیادہ برتر ہو گا اور یہ لفظ کا تصور ہے جس کی وجہ سے صرف اتنے اظہار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

غرض اس موقع پر سوای جی نے نہر کی بجائے دریا کا لفظ رکھ کر اپنے کچھ کو ایک طرافت آمیز فقرہ سے مزین کیا تو اچھا ہوا کہ فقرہ اور نہر کی آواز سے جو مسرت ایک طرف کو حاصل ہوا کرتی ہے وہ سوای جی کو میسر آئی۔ لیکن اگر انصاف پسندی کا ذوق طرافت کے اشتیاق پر غالب ہوتا اور نہر کے لفظ کو واپس کر کے ترجیح کیا جاتا تو دیکھتے کہ عموماً محل اور بلخ اور نہرا در نہر کی ترقی یافتہ ملکین اس عالم کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں اور معلوم ہوتا کہ اسلامی بہشت میں نہروں کا ذکر اسلئے نہیں کہ عرب میں پانی کا کال تھا بلکہ شکل ہی ایسی ہے کہ بہشت کی اعلیٰ راحت کو ظاہر کرنے کے لیے وغیرہ سامان میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور اگر یہ اس ترجمہ چسپینڈ کا شور بلند ہوتا لیکن است بیانی میں جو روحانی لطف جو وہ ضرور خوش وقت کرتا۔

بہشتی عورتیں | اسی قسم کا وہ اعتراف جو کسی ستم ظریف نے بہشتی عورتوں کی نسبت کیا ہے کہ انکی وجہ سے بہشت رنڈیوں کا چکام معلوم ہوتا ہے۔ گویا عورتوں کی وجہ سے بہشت نفسانی براعتوں کے سوا اور کسی مصرف کا نہیں۔ حالانکہ عورتیں اس دنیا میں ہی پیدا کی گئی ہیں اور پھر یہی دنیا جسے ہمیں رہا کیہ انسان نے ہزاروں قسم کی جسمانی اور روحانی ترقیوں کی ہیں اور جو ترقی کرنے والے ہیں ان کے لیے عورتوں کی مخالفت کوئی مزاحمت نہیں کرتی بلکہ ان کے جانیہ تعلقات اور یہی حوصلہ افزائی اور اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ بیشک ایک زمانہ تھا جبکہ عورتوں کو محض نفسانی خواہش پوری کرنے کا آلہ تمام برائیوں کا حشر تھا اور تمام انسانی

کمالات و محروم ہونا تھا اور ملتے ان وقتوں میں جو لوگ کہ بقدر فلسفیانہ دماغ رکھنے کے سبب
 انسانی بے اعتدالیوں کو جبری نظر سے دیکھتے تھے مگر وحشیانہ زمانہ کے اثر سے عورتوں کی اصل قدر
 قیمت نہیں سمجھ سکتے تھے اسی تعلیم میں اکثر عورتوں سے نفرت دلوائی گئی۔ بے اور ان کو قطع تعلیق
 کرنا باعث ترقی اور موجب نجات ٹھہرایا گیا ہے۔ اور وہی سلیم ہے جو اگرچہ علما نہیں مگر اعتقاد اکثر
 لوگوں کے دلوں پر اتنا تک قبضہ کئے ہوئے ہے کہ چنانچہ جو شخص ہی خیال رکھتا ہے اور عورت کے
 لفظ کو شرات کا مراد سمجھتا ہو وہ بیشک بہشت میں عورتوں کے موجود ہونے سے اسکو ہڈیوں
 کا چکلا سمجھنے میں مجبور ہے۔ مگر جس کے اچھے دماغ کا قصور ہوگا۔ اور ایسا وحشیانہ اعتقاد رکھنے والے
 میں کوئی عالم عورتوں کے وجود سے چکلا نہ بجا بیگا۔ کیونکہ حقیقت میں عورت کو بھی وہی دل و
 دماغ اور ہر طرح کے کمالات کی قابلیت دہی ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اور عورت مرد کے ہم در
 پیکر اور تمام اغراض و سبب میں بکلی متحرک و انجیال ہو سکتی ہے سبب مرد کا عورت کی جائز نافرمانی میں بدی
 میں مبتلا ہونا ایک طرف خود ہی نافرمانی اور نافرمانی اور نامناسب خواہشوں کو روکنے میں اور ہر
 طرح کی خوبی اور برتری حاصل کرنے میں ایسی مدد دیتی ہے جو مرد کے لیے مرد کی نافرمانی میں ممکن نہیں
 اور اسکی محبت میں جس قدر بے اعتدالی اور کج روی کا اندیشہ ہے اسکا الزام عورت کی ذات پر نہیں
 بلکہ ان بے عادتوں پر ہے جنہیں مرد ہی ایسا ہی مبتلا ہوتا ہے جیسے عورت۔ اور جہاں یہ صورت ہو
 بلکہ پاکیزہ عورت کسی مرد کی ہمشین ہو تو اسکے اثر سے مرد کو بھی بڑی حد تک پاکبازی کی ترغیب
 ہوتی ہے اور اگر دونوں نیک بناد ہوں تو ان کے لیے خود ہی دنیا بہشت کا نمونہ ہے اور ایسا
 کونیہ اخلاقی اور روحانی کمالات کے اس معراج کو پہنچ سکتا ہے جو تجربہ میں بسر کرنے والوں کے لئے
 میں نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے لمین اکثر بد خیالات کا ہجوم رہتا ہے مگر نیک عورت کی رفقت
 میں ایسے خیالات گزر نہیں پاتے اور تہمت قلیی تو جبر و غایت اور عالم بالا کے مشاہدہ و مراقبہ میں
 صرف ہو سکتی ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ عورت کا عنصر انسانی ترقی کیلئے ایسا ضروری ہے تو بہت جرات

ترقی کا گھر ہے اس میں عقیقہ عورتوں کا وجود کیونکر نفسانی بے اعتدالیوں کا باعث ہوگا اور کیا وجہ ہے جس سے وہ چمکا کہلائیکا مستحق ہے اور اگر کسی تاریک نے نے میں ایسا اعتراض صحیح سمجھا جانا تھا تو آج جبکہ زمانہ عورت کی قدر و قیمت کو بخوبی سمجھ چکا ہے اور

ہنر کی لباسی لکھو و انتھ لکھو لکھو ط عزمین تمہارا لباس میں اور تم ان کا لباس ہو

(بقعرہ پانچواں ۲۳)

کی آواز جو ایک عرصہ تک غیر مانوس سمجھی جاتی رہی ہے اب اسکی صداقت ہو کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا اس وقت عورتوں کے وجود سے بہشت کو چمکے کا خطاب دینے والے نہیں معلوم کس زمانے کی توجہ اپنے جسم میں رکھتے ہیں ؟

نتیجہ | آئندہ نسیت کے متعلق روحانی جزا و سزا کے بعد ایک اور احتمال قابل غور ہے اور وہ یہ کہ یہاں کی نیک و بد جزا و سزا کیلئے اسی جہان میں پیدا کئے جانے میں اور اپنے اعمال کے مطابق نیک یا بد حالت میں رہتے ہیں۔ اس احتمال میں حشر جہانی فرض کیا گیا ہے اور جس طرح روحانیت کے حامیوں کو مادہ کی موجودہ شکل کے تباہ ہونے پر اسکی آئندہ ترقی سے انکار تھا اسی طرح ان کو گویا کو بھی یہ تسلیم نہیں ہے مگر وہ مانیت و اسلئے نسیت کے بعد روحانی فضا میں ایسا بلند آواز ہیں کہ فہم و ادراک کی تمام گرفتوں سے پرے نکل جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی جگہ پر ایسے جگہ بیٹھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہی کہیں اور جانا گوارا نہیں کرتے اور چہنچہ جوارن و دونوں کے خلاف اس نظام کے بعد ایک اور نظام کو قرین قیاس سمجھا ہے تو اسلئے کہ ہم مادہ کے انقلابوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن یہ نظام ختم ہو جائیگا اور قوت کو مادہ میں حرکت کرتے ہوئے اور بند رہنے کی بعض اجزا کو چھوڑ دیتے ہوئے اور مرکز کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ قوت اسی رفتار سے ایک دن اپنے اصلی مرکز پر جا کر ٹھہریگی اور مرکز اگر دائمی ہے تو اس وقت قوت کا فیضان بھی ایک حالت پر قرار کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اجزا سے قوت کے خارج ہو جانے پر مادہ کی حالت بدلنے پر تو قوت میں کوئی تباہی واقع نہیں ہوتی بلکہ مادہ آئندہ انقلاب میں پہلی صورت کے مناسب حال کوئی اور اعلیٰ شکل میں

جلوہ کرتا ہے اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جس مادہ کے انسانی شکل تک متقی کر لی ہے وہ آئندہ اس نسبت کے مناسب حال اور لطیف تر شکل اختیار کرے گا۔ اور اس سلسلہ خیال سے پہنچ سکتا ہے کہ مذہب کی طرف سے جو جسمانی حشر و نشر کا دعویٰ پیش ہوا تھا اس کے لیے دنیا میں قرائن اور علامات موجود ہیں اور چونکہ روحانی حشر کے لیے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں ہو سکتا اس لیے ہم اس پر یقین کرنے سے معافی مانگی تھی۔ اب جو یہ دوسرا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو اس پر بھی یقین جہی ہو سکتا ہے کہ مناظر قدرت اسکی شہادت دین اور ضرور ہے کہ جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے اس میں غور کیا جائے اور چونکہ روحانی جزا و سزا کی نسبت ثبوت پیش نہیں ہو سکتا تھا اسلئے اسکی نسبت فیصلہ بھی مختصر تھا مگر اس دوسرے احتمال کو ماننے والے اسکے ثبوت پر بہت کم زور دیتے ہیں اس لئے روحانیت کی نسبت یہیں کسی قدر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے۔

اختلاف حالات اور نتائج | چنانچہ مناظر قدرت میں سے انسانی حالت کا تفاوت ان لوگوں کے نزدیک اس مسئلہ کا بین ثبوت ہو اور وہ کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان ایک دوسرے سے بہت مختلف اور متماثل حالات رکھتے ہیں بعض غریب ہیں بعض امیر بعض بیوقوف ہیں بعض عقلمند بعض مریض ہیں اور بعض تندرست۔ اور یہ اختلاف حالت ضرور کسی نہ کسی بھلائی یا بُرائی کا عوض ہے ورنہ خدا تعالیٰ جہان حالات کا خالق ہے ظالم ٹھہرتا ہے۔ اور ان میں سے وہ حالات جو بعد از سن رشد پیدا ہو ہیں انکی نسبت گمان ہو سکتا ہے کہ وہ اسی زندگی کے علون کا نتیجہ ہیں۔ مگر جو طفولیت میں پیش آتے ہیں یا مادرِ رحم میں ان حالات کو اس زندگی کا نتیجہ نہیں کہہ سکے پس ضرور ہے کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہوگی جس کے اعمال کی جزا و سزا اس زندگی میں دی گئی اور اسی طرح اس حالت موجودہ کی مکافات کسی آئندہ زندگی میں ملے گی اور یوں آمد و رفت کا ایک غیر متناہی سلسلہ ثابت ہوتا ہے۔

کوئی وجہ اختلاف ہو | اس دلیل میں فطری اختلاف کی علت تلاش کرنے کے لیے اس نسبت سے پہلا اور خالی نہیں ہو سکتا۔ نسبت فرض کی گئی ہے اور چونکہ اس نسبت کو یہی بغیر مختلف حالات کے تسلیم

زمین کر سکے اس لئے اس سے پہلے اور زیست مانی گئی ہے اور یوں پیچھے کو مسلسل بند گئیاں ملتے
 ہوئے جب یہ وقت پیش آئی کہ خود زمین اور یہ نظام قدیم ثابت نہ ہو سکا اور ایک وقت پر اس کا آغاز
 ماننا پڑا اور آغاز ماننے سے ایک وقت پر انسان کا اول دفعہ مختلف حالتوں میں پیدا ہونا لازم آیا
 تو اس قریب سے پہلو اور عالم فرض کئے گئے اور مانا گیا کہ اسی طرح کے انسانی آبادیاں پہلے ہی ہوتی آئی
 ہیں جن کی وجہ سے ان عالم کے تباہ ہونے پر آئندہ عالم میں آباد ہونی گئیں اور اختلافات کو اپنے ساتھ
 لیتی آئیں لیکن ایک شکل امر کو واقعہ فرض کر لینے کے بعد جو وقتیں پیش آتی ہیں ان کے لیے شکل
 سے شکل تدریجاً دعویٰ کا بے ثبوت ماننے جانا اور بات ہو رہی عقل اور نیز یہی طور پر دیکھتے ہوئے قدیم
 حملے کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی فیاضی سے قدامت کے منصب کو تقسیم کرنا
 چاہا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ مادہ کو یا زیادہ سے زیادہ روح کو اس فخر میں شریک کر کے ہیں۔ اور ان میں
 کے سوا مادہ کی مختلف شکلیں اور ارواح اور مادہ کے مختلف تعلقات خواہ کیسے ہی دیرینہ اور مسلسل
 ہوں مگر ان کے حادث ہونے میں شک نہیں اور اول تو ان کا مرتب ہونا خود ہی حادث کی دلیل
 ہے اور دوسرے روح اور مادہ کو قدیم ماننا خود کی خدائی اور اس کا خلل و تصرف ہی صرف یہ ہے کہ مادہ
 کو مختلف شکلوں میں جلوہ گر کرے اور ارواح کو مادہ کے ساتھ ملا کر انواع و اقسام کی مخلوقات بنائے
 اور اگر اس فعل کو بھی قدیم اور نامخلوق مانا جاوے تو دنیا کو خدا سے کوئی تعلق نہیں رہتا پس خواہ اس
 عالم سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں اسی طرح کی انسانی آبادیاں فرض کی جائیں ایک وقت ضرور تسلیم
 کرنا پڑے گا ہے جبکہ خدا نے مادہ اور روح کو جسے قدیم سکون اور راحت سے نکال کر اس سلسلہ کو جاری کیا ہوگا
 اچھا تو اس وقت جبکہ ارواح کو اجسام میں پہلی دفعہ آنے کا موقع ملا ہوگا چوں کہ کوئی گذشتہ نہ تھا جسکی وجہ
 سے وہ مختلف حالتوں میں ظہور کریں اس لئے اس وقت نہ غربت اور امارت کا تفاوت ہو گا نہ نادانی اور
 دانائی کا اور نہ ضعف و توانائی کا بلکہ حیوانوں کے اندر بھی چونکہ انسانی زمین مانی جاتی ہیں جو زیادہ
 برائی کے سبب ان جنوں میں داخل کی گئی ہیں اور اس ذلیل حالت کو ٹھیک رہی ہیں اس لیے اس
 وقت کیفیت بھی نہ ہوگی اور تمام تری اور بحری حیوانات معقود ہونگے اور چونکہ عورت مرد میں ہی

بڑا تفاوت ہوا اور یہ فرقہ بھی بعض ایسی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جن سے مرد کو سابقہ نہیں پڑتا۔ اسلئے اس وقت یہ تفاوت بھی نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اگر حالات کا اختلاف تناسخ کے موجب ہے تو لازم آتا ہے کہ ابتدا سے آفرینش میں صرف عاقل تندرست۔ تواما اور صاحب ثروت مرو پیدا ہوئے ہوں گے۔ مگر یہ نتیجہ صریح غلط ہے اس لیے کہ اول تو علوم عقلیہ کی شہادت یہ ہے کہ پیداہش کی ابتدا واجب کسی جو حیوانات سے ہوئی ہوگی اور ان سب کے بعد پیدا ہوا ہے اور انسان میں ابتدا میں سب سے اوئے حالت میں تھا۔ اور دوسرے یہ بھی یقین ہے کہ یہی حالت میں وہ مخلوق ہرگز قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ مختلف حالات وہ ہونے سے دنیا کے کاروبار میں نہیں سکتے اور حیوان کے نہ ہونے سے اقتصاد و فائدے اور ضرورتیں مقصود رہتی ہیں اور ضرورتوں کو نبھو کر آئندہ نسل جاری نہیں ہ سکتی اسلئے بلند میں اگر انجی سلق پیدا ہوئی تو ضرورتاً کچھ مذہب میں تباہ ہو جاتی مگر چونکہ ایسا نہیں ہوا اور انسانوں کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے اسلئے تا پھر تا ہے کہ ابتدا سے یہ تمام اختلافات جو قیام اور ترقی کے لیے ضرور ہیں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے میں کو ضرور ہے کہ تناسخ کی وجہ سے نہیں ہیں۔

سچ جسم سے پہلے وجود نہیں ہوتا | غرض ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کا اختلاف قیام عالم کے لئے ایسا ضروری ہے کہ پیداہش کا کوئی وقت اس کے بغیر فرض نہیں کیا جاسکتا اور اسلئے اسکو گذشتہ زندگی کا نتیجہ اور انسان کے اپنے اعمال کا اثر نہیں کہہ سکتے۔ اور اس موقع پر جو خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کے بغیر اسکی حالت کو بہتر یا بدتر بنانا ناظم ہوگا تو یہ خیال پیدا ہونے اور اسکی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت اسی لئے واقع ہوئی کہ پہلے اصول موضوعہ کے طور پر ارواح کو اور اجسام کو دو جدا جدا شخص چیزیں مانکر ارواح کے وجود کو قدیم مان لیا گیا تھا اور پھر اکثر اجسام کو ناقص اور عمدہ تربیت کے ناقابل دیکھ کر خیال ہوا تھا کہ ان ارواح کا کیا قصور ہے جو ایسے اجسام میں داخل کیگئیں اور ان ارواح میں کیا خوبی ہے جو عمدہ اجسام رکھی گئی ہیں۔ اور پھر یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شاید ارواح کے اپنے نیک و بد اعمال ہوں گے جنکی جزا و سزا اس شکل میں دی گئی اور چونکہ اعمال ہم میں داخل ہونے کے بغیر نہیں سکتے۔ اس لیے موجودہ زندگی سے پہلے اور جہانی زندگیان فرض کیگئی تھیں۔ مگر علاوہ ان تمام اختلافوں

کے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں حقیقت میں یہ اصول موقوفہ صریح غلط ہے اور بیشک جسم میں روح کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ وہ جسم سے پہلے موجود تھی یا یہ کہ تقدیم سے پہلے عقل کا فیصلہ کیا خلاف ہے۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تقدیم ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتے۔ رہا ارواح کا اجسام سے پہلے پیدا کیا جانا اور پھر جسم میں داخل کرنا اس کی نسبت امام غزالی علیہ الرحمۃ قرآنی آیت فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ (جبرائیل علیہ السلام) جب ہوا سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

اور اگر اجسام سے پہلے موجود ہوں تو بارہ ایک ہی روح ہوگی یا بہت ہوگی۔ اگر ایک ہو اور وہی تمام اجسام سے تعلق رکھنے کو چاہئے کہ جو اوصاف و قادات زمین ہوں وہی زمین ہوں حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور اگر بہت ہوں تو اس صورت میں وہ یا ایک دوسری سے مشابہ ہوگی یا متضاد لیکن کوئی دو چیزیں یا ہم مشابہ ہوں اور پھر دوسریں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان میں مخالفت بھی ہو۔ مثلاً ایک ہی مقدار کی سیاہی دو جسموں میں ہو تو ان پر مقدار کی جہت سے وہ ہم مثل ہے اور دو جسموں میں ہونے کے سبب دو سیاہیاں کمالی میں یا ایک ہی جسم میں ایک ذرہ ایک سیاہی موجود ہو اور دوسرے وقت میں دوسری تو سیاہی ہو جوتے ہیں وہ دونوں ہم مثل ہیں اور زمانہ کے اختلاف سے وہ ہیں۔ یا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جو سیاہی موجود ہے اگر ہم زمین میں اس کو تقسیم کر دیں تو سیاہی ہونے کی وجہ سے ہم مثل اور ان میں بائیں جانب واقع ہونے کی وجہ سے اسے دو ٹکڑے کہہ سکیں گے لیکن اگر کوئی چیز ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہو اور تقسیم بھی نہ ہو سکے تو وہ کسی طرح دو نہیں ہو سکتیں پس ارواح بھی اگر اجسام سے پہلے موجود ہوگی تو متعدد اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ بالکل ہم مثل نہ ہوں اور کوئی کسی وجہ سے باہر گرفتفاوت ہوں۔ اب انکو باہر گرفتفاوت دیکر دیکھا جائے کہ تفاوت دو قسم کا ہے۔ ایک ثابت اور نوع کا تفاوت ہے جیسے آگ اور پانی یا سیاہی اور سفیدی میں۔ اور ارواح میں یہ تفاوت ممکن نہیں کیونکہ نیا اور عمر کی نوع اور ثابت ایک ہی اور ایک لایسوی اور مرض کا

تفاوت ہوتا ہے جو اہمیت میں داخل نہ ہونے جیسے گرم اور سرد پانی میں۔ اور اوج میں یہ تفاوت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک اہمیت پر مختلف عوارض اسی صحت میں آ سکتے ہیں کہ آنکھیں رنی تعلقات مختلف ہوں۔ مثلاً پانی کی اہمیت ایک ہو اور پھر کھاری یا سیٹھا اور گرم یا سرد اور سفید یا سفید وغیرہ صفت جو اسکو عوارض ہوتی ہیں تو اسی لیے کہ بے پروائی اشیاء اس پر اثر کرتی ہیں اسلئے اوج میں ہی جو عوارض کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے تو اسی وقت جبکہ وہ اجسام متعلق ہوں اور اجسام سے پہلے چونکہ کوئی تعلق ہو جو نہیں اسلئے عوارض کا کوئی اختلاف ہی نہ ہوگا اور جیسا ان کے اجسام سے پیشتر موجود ہونے کی تمام صورتیں لینے ایک ہونا یا متعدد ہونا اور متعدد ہونے کے ہم مثل ہونا یا تنوعات ہونا مناسب لیکن ہیں تو اوج کا اجسام سے پیشتر موجود ہونا ہی لیکن نہیں بالبتہ جسم میں کہہ کر چونکہ صفائی یا کدورت اور نیکی یا بدی وغیرہ عوارض پیدا ہو گئے ہیں اسلئے جسم سے مفارقت کرنے پر انکا متعدد ہونا اور ان عوارض کے سبب باہم متغائر ہونا جو رہنا ممکن ہے۔

عرض یہ کہ زندہ جسم میں چونکہ روح کے نشانات پائے جاتے ہیں اور اسکا جسم سے پہلا موجود ہونا قرین قیاس نہیں اسلئے ہی کہنا چاہئے کہ جس وقت کہ جسم میں زلیست کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اسوقت حکم ربانی سے جس جسم کے حسب حال روح پیدا ہو جاتی ہے جو چنانچہ امام مہدوی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ روح انسانی اسوقت پیدا کی جاتی ہے جبکہ لطف اسکو قبول کرنے کے لئے مستعد ہو اور جب کیفیت ہو تو جیسا کہ اہل حدیث شہود کا خیال ذکر کیا جا چکا ہے انسانی حالت کا یکساں دیگر تمام مخلوقات کا اختلاف اسی لئے ہے کہ مادہ بتدریج عدم سے وجود کی طرف آتا ہے اور اسلئے تمام جہات میں جس جہت پر عدم کا ظہور ہے اسی قدر نقص اور عیب پائے جاتے ہیں اور جس جہت پر وجود میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر کمال اور خوبی کا ظہور ہوتا ہے۔

چنانچہ اسکے رو سے اگر انسان اس لطف و تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی لئے کہ عدم ہونے کے سبب احوال وجود اسکو حاصل نہیں ہوا اور اگر کسی قوم میں ملحدان اور پاج زیادہ ہوں تو اسی لیے کہ وہ دوسری

تو کم کی نسبت کمال وجود میں اور یہی کم ہے اور ترقی یافتہ اقوام میں بھی بعض افراد بحال صہبت
موجود رہتے ہیں تو اسی لیے کہ ایسا وجود عدم سے نکلا ہو بہمہر وجود کمال نہیں ہو سکتا اور اگر
بچے جانوں کی نسبت زیادہ تیار ہوتے ہیں تو اسی لیے کہ وہ جوانوں کی نسبت نور وجود سے
کم مزہ ہیں۔ اور اگر کوئی انسان دوسرے کو قتل کرتا یا نقصان پہونچاتا ہے تو اسی لیے کہ وجود
کی جس قدر تکمیل نوع انسانی میں ہوتی چاہئے وہ ابھی اس حد کو نہیں پہونچا اور اسی طرح انسان
سے کمتر درجات میں جو نقص اور عیب ہیں تو اسی لیے کہ شاہراہ وجود میں وہ اور بھی پیچھے
ہیں سفر میں جو کچھ نقص ہے وہ اپنی اہمیت یعنی عدم کا ہے اور خدا نے جو بہکوپا کیا تو اسی
کنیر پیدا ہو کر ترقی کرتے ہیں۔

اور اس بنا پر انسان اور حیوانات میں روح کو پیدا کرنا اور ناقص وجود کو ناقص اور اس سے بڑھا کر
وجود کو کمال نہایت عطا کرنا خدا کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ انعام ہے کہ جن جسم میں کسی قسم کی نسبت
حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہوئی اسے اسی قسم کی زندگی دیدی گئی یا بالفاظ دیگر سمین اسی قسم کی
روح پیدا کر دی گئی۔ ظلم جب ہوتا کہ مادہ مثلاً نہایت سے ترقی کر کے حیوانی روح حاصل کرنے کے
قابل بننا مگر اس کو اس ترقی سے محروم رکھا جاتا اور جیسی روح اس درجہ میں پیدا ہو سکتی ہے وہ عطا
نہ ہوتی۔ یہی نوعیت سے ترقی پا کر وحشی انسان بننے کے قابل ہوتا مگر اس کا حیوانی درجہ سے بڑھنا
جائز نہ رکھا جاتا۔ یا نطفہ میں توت بنائی کے سوا اور تمام قابلیتیں انسانی روح حاصل کرنے کی
موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو نابینا انسان بنانے کی بجائے بیجان نطفہ رہنے دیا جاتا۔ یوں کہنے کے
تواست کہ اس کا جائیگانہ نابینائی کی تکلیف اٹھانی ہے یہی بہتر تھا کہ وہ بیجان رہتا۔ مگر یہ خیالی
فیصلہ ہے اور انسانی وجود کو خواہ کیسا ہی ناقص ہو بیجان مادہ سے بدتر سمجھنا غلط دعویٰ ہے
اور ایسا خیال کر نیکیے وقت اس اندھے پوچھنا چاہئے کہ وہ اپنی اس تکلیف پر موت کو ترجیح دیتا ہے؟
جس کا جواب وہ یقیناً اپنی لاش سے دلیکا اور کبھی فنا اور موت پر رہنی نہ ہو گا اور یہی حال اور تمام
انسانی حالت والوں کا ہے بلکہ جوانوں تک کوئی بھی اپنے موجودہ نقص کے سبب فنا پر رضامند

نہیں ہوتا اور کسی ہی تکلیف ہوا نہیں سہر کر کے کہ موت سے بہتر سمجھتا ہے اور بات یہی ہے کہ خواہ
اور دن کی نسبت کسی ہی بڑی ہو مگر پھر بھی وہ اچھی چیز ہے جو مخلوق کو علے قدر مرتب نگہی
اور روح کے نام سے عطا ہوئی ہے۔

بعض سپیداشی میلان مختلف تھے ہیں اس یونانی فیکٹیہ کھتے ہیں کہ

اکت انسانوں میں بعض سپیداشی میلان اور غلبتین ہوتی ہیں جو خواہ نیک ہوں یا بد کسی
تعلیم و تربیت اور کسی تفسیر و تخریص سے دور نہیں ہو سکتیں اور ان میں باہم اس قدر
اختلاف ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں۔ ایک علم و کمال کی طرف رغبت رکھتا
ہے۔ اور دوسرا اجالت اور بدی کا مشتاق ہے۔ پس اگر یہ زندگی ابتدائی زندگی
ہے تو ایسا ملک میں ایک ہی قوم اور ایک ہی طرح میں ایک ہی قسم کی تعلیم و تربیت کے
ہوتے مختلف میلان کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں اور ضرور ہے کہ یہ سب گذشتہ زندگی کا

نتیجہ ہیں

ان سپیداشی صورتیں یہ باتیں تو وہی ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے مگر مسیوہ نگلیے اپنی معقول
پسندی سے اختلاف حالات کو دیکھتے ہوئے اسباب کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور تلاش کے
باوجود کوئی وجہ اختلاف موجود نہیں پاتے اور بیشک اگر مادی سبب کوئی نہ ہو اور موجودہ مخلوق
میں مادہ بہرہ جو مکمل ہو تو یہ اختلاف کا موجود نہ ہونا ضرور باعث تعجب ہو اور انہوں نے ایک
باپ کے دو بیٹوں کی مثال بھی ایسی پیش کی ہے جس میں دو مختلف شکلیں بظاہر یکساں مادہ ہو
اور ایک ہی قسم کے حالات میں پیدا ہوئی ہیں اسلئے یہیں بھی غور کرنا چاہیئے کہ کیا واقعہ میں بات
اور حالات گرد و پیش میں کوئی اختلاف نہ تھا اور کیا فی الحقیقت اختلاف عادت کے لیے متلاخ
کے سوا کوئی وجہ نہیں ہو سکتی؟

عام طور پر اثرات کا تفاوت لیکن چونکہ عادت بھی ایک قسم کا اثر ہے اسلئے پہلے ہمیں دیکھنا چاہئے
کہ عام طور پر دنیا میں اثر پیدا ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے اور بیشک ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بھڑکتی

ہے اس میں جو چیز زوال و بجا کے خاک سیاہ ہو جاتی ہے وہ صوب نیز ہوتی ہے ترچہ نیز کھدو کی
 سب سوکھ کر کھر کھر ہو جاتی ہے۔ ایسے عام اور قوی اثر بھی ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ایسے اثر بھی نظر
 آتے ہیں جو بہت آہستہ عمل کرتے ہیں۔ درخت میں پھل پھول اور پتہ وغیرہ کے اجزا باہم
 پیوستہ ہوتے ہیں مگر درخت کے اندر کی لہریں اور بیرونی واقعات کا اثر ان تک پہنچتا ہے تو
 سب پر ایک عمل نہیں کرتا بلکہ بعض فرائض پر کچھ عمل کرتا ہے اور ان کے ساتھ کے پیوستہ ذروں
 پر کچھ اور۔ ایک ذرہ شوخ سرخ رنگ کا ہے تو دوسرا اس کے پاس ہی براق سفید یا گہرا سیاہ۔
 کسی لہر نے بعض اجزا کو بگاڑ دیا ہے۔ عفونت۔ فسرگی بلکہ سمیت پیدا کر دی ہے تو قریب کے
 ذرات جن تک وہ لہر نہیں پہنچی اپنی خوشگواہی اور صحت فزائی کی حالت پر قائم ہیں ایک شخص
 ایسے پھل کا ایک حصہ کھا لیتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسرا دوسرے حصہ سے لذت پاتا ہے
 اور آگ اور دھوپ کا عام اثر بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت میں عام نہیں۔ ہمیں ہی کیا
 جلنے والی چیز جلتی ہے اور کیا ان خشک ہونی والی خشک ہوتی ہے۔ درخت جن چیزوں کی اجزا میں
 تری اور خشکی کا تفاوت ہو یا اجزا جزا فاصلہ پر ہونے کے سبب آگ اور دھوپ کے کامل اثر
 سے متاثر نہیں ہوتے وہ باوجود پیوستہ ہونیکے کبھی بالکل محفوظ رہتی ہیں اور کبھی کم اثر قبول کرتی
 ہیں اور جو تاثیر آگ اور دھوپ سے پیدا ہوتی ہے وہ بعض فرائض میں پورے طور پر نمایاں ہوتی
 ہے اور بعض فرائض اس کے خلاف اپنا پہلا اثر قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ آگ سے پکے ہوئے
 کھانے میں بعض اجزا قابل مضام ہو جاتی ہیں تو بعض کو کھانے سے ہی معینہ تک نوبت پہنچتی ہے
 غرض یہ کہ تمام سلسلہ کائنات کا ذرا ذرا تفاوت اگر دیکھنے والی کو حقیر معلوم ہوتا ہے مگر قدرت کا عمل
 انہی تفاوتوں سے بڑی بڑی مصلحتیں پیدا کرتا ہے۔

انسانی خیالات کا نام چڑاؤ ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد چونکہ انسانی عادات و خصائص
 کا ذکر ہے اس لئے انسانی خیالات کے آثار چڑاؤ کو بھی دیکھنا چاہئے کہ اس کے دل میں مختلف اور
 بعض اوقات نہایت مخفی اسباب سے ایسے انقلاب ہوتے رہتے ہیں کہ ابھی کوئی شخص رحم و محبت

اور خوف خدا کے غلبہ سے کانپ رہا ہے اور انسانی خیالات میں محدود و مبنی لہذا مذ سے متغیر ہے اور یہی نور اول میں کوئی ایسی لہر اٹھی ہے کہ ایک طرف دنیا کا لالچ پیما ہو گیا ہے دوسری طرف شہوانی خیالات نے غلبہ کیا ہے اور انسان ایسا مغلوب ہو گیا ہے کہ خدا کا وہ بیان اور انجمنانی غور و فکر سب بھول گئے ہیں اور کوئی دھکیلنے والا اسے گناہ کی طرف دھکیلنے لگتا ہے اور ادھر کسی فتنہ رندی و سیاہ کاری کے خیالات میں غرق ہے مگر وقت ایسی ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ تہہ پڑی دیر کے لئے اس کا دل عابد صد سالہ سے بھی زیادہ منور ہو گیا ہے اور یہ انقلاب نہ صرف انہی لوگوں کو پیش آتے ہیں جو تہہ پڑی دیر کے لیے کسی خاص خیال میں مصروف ہوئے ہوں بلکہ تمام عمر سیاہ کاری میں بسر کر نیوالے اکثر اوقات ایک آن میں نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور مدد العمر و ہر پارسانی کی مشق کر نیوالے وقت اپنے اندر گناہ کا دوسو سو سو چھوٹا پٹے ہیں اور نہ صرف کہی کہہاں بلکہ ایسے جذبات دل میں پیدا ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں البتہ مدت تک ایک ہی قسم کی مشق کر نیوالوں میں بخل جذبہ کا عمل ظہور ضرور کسی بڑی قوت میں مخصوص ہے اور کثرت واقع ہوتا ہے

جذبات کا اثر جسم پر اور پران جذبات کا اثر دوران خون اور دیگر جسمانی حرکات اور اعضا پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جسم کانپ اٹھتا ہے اور کبھی لذت یا خوف کی لہر جسم سے پاؤں تک جاتی معلوم ہوتی ہے کبھی عرق آتا ہے اور کبھی جسم گرم ہو جاتا ہے یا چہرہ ٹھماتا ہے اور ایسے اثر کبھی زور سے ہوتے ہیں کبھی سہلے۔ اور کبھی یہ لہر تمام جسم میں پھیل جاتی ہیں اور کبھی خاص خاص حصوں تک محدود رہتی ہیں۔

جذبات کا اثر نسل پر اور پھر انسانی خیالات کا اثر اسکی نسل پر دیکھا جائے تو انوع و تمام کی عادتیں نہ صرف تبلیی اولاد میں بلکہ اولاد کی اولاد اور انکی نسلوں میں اور قوموں میں راسخ اور قائم نظر آتی ہیں جو کبھی کسی مورث کے قوی اثر سے اکثر فردوں میں نمایاں ہوتی ہیں اور کبھی بعد کے اور اندرونی اور بیرونی اثروں سے مخلوط ہو کر کبھی کبھی اور کسی کسی شخص میں چھائی دیتی ہیں۔

دو لفظوں کے امتزاج کیلئے سرور و اسباب ہو سکتے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد غور کرنا چاہیے کہ جس شخص کے ہاں متعدد بیٹے

مختلف اوقات میں پیدا ہوئے ہیں وہ شخص خواہ نیک ہو یا بد۔ مختلف جذبات اور ہوسوں کا اس کے دل میں پیدا ہونا بھی ایسا ہی ممکن ہے جیسا کہ اوپر لوگوں کے دل میں۔ اور ان جذبات کا کسی وقت ایسا قوی ہونا بھی ممکن ہے کہ دورانِ خون اور جسم کے دیگر حرکات پر کم و بیش اثر کرے۔ اور پھر ایسا اثر ان کا اس وقت پیدا ہونا بھی ممکن ہے جبکہ اس کے جسم میں کوئی لطفہ تیار اور سراج ہو نیکیہ قریب ہو بلکہ اس وقت بھی ایسی جذبات کا غلبہ کرنا ممکن ہے جبکہ لطفہ اس کے جسم سے خارج ہو رہا ہے۔ اور یہی کیفیتیں اس عورت کو پیش آ سکتی ہیں جس کے رحم میں لطفہ قرار پاتا ہے اور جس کے رحم کے اندر لسانی جسم کا بڑا حصہ بنتے ہیں۔ بلکہ جس وقت تک لطفہ اس کے رحم میں رہ کر کمال کو پہنچتا ہے اس عرصے میں کبھی ہی بڑے جذبہ کا پیدا ہونا اور اثر کا اس کے جسم پر اور جسم کے ساتھ جنین تک پہنچنا اور ہی ممکن ہے اور ضرور اسی عرصہ تک بلکہ آئیم شیر خوارگی تک کے جذبات جو دودھ پلانے والی میں پیدا ہوں شیر خوار تک اثر پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح ایک ولادت میں ایک انزا اور دوسری ولادت میں دوسرا اثر پیدا ہونا ممکن ہے۔

یہ تو وہ صورت ہے جسکی ولادت کا دماغ مختلف ہو اب اگر ایسی صورت فرض کیا جائے جس میں دو نواسے پیدا ہوئے ہیں اور خواہ اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں کے لطفہ نے ایک ہی نوبت میں قرار پکڑا ہے تاہم وہ دو ہیں اور ایک اندر سے اور ایک لطفہ کے ذرات دوسرے اندر سے اور دوسرے لطفہ کے ذرات سے متنازع ہیں۔ اور جس وقت وہ دونوں تیار اور خارج ہو نیکیہ قریب ہیں اس وقت خواہ ان کے ذرات ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں مگر جس طرف میں ہیں انکی کسی کسی قدر فضا کو چکر کرتے ہوئے اور علامتِ حاجب دونوں لطفہ مان کے رحم میں اندرون سے ملے ہوں گے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فضا ان سے معمور ہوگی اور وہ دونوں فضا میں

۱۔ تمام بچے پیدا ہونے کیلئے طبی طور پر کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں پائی اور کچھ علماء فری آلودی تحقیق کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عورت کے بیضیوں سے ہر مہینہ پر ایک اندر حرکت کر کے رحم میں آتا ہے اور اگر اس وقت حرکات لطفہ اس سے مل جائے تو حمل قرار پاتا ہے۔ مگر کبھی کسی وجہ سے ایک بیضی ہو یا دو بیضیوں سے دو اندر سے یا شاید دو یا زیادہ بھی رحم میں آجائے ہیں اور اگر مرد کا لطفہ سب سے مل جائے تو متعدد بچے ایک حمل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

دو نطفوں کے ذرات کو گھیرنے کی وجہ سے دو حصوں میں منقسم ہونگی اسلئے اس وقت بھی ممکن ہے کہ ماں یا باپ کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو اور جسم پر اثر کرے اور اسکی لہر زمان تک اگر ختم ہو جہاں تک فضا میں ایک نطفہ یا ایک اڈے کے ذرات موجود ہیں اور دوسرے نطفہ یا دوسرے اڈے کے ذرات تک وہ اثر بالکل نہ پہنچے یا کم پہنچے۔ اور اس کے علاوہ اگرچہ فرض کیا ہے کہ دونوں نطفے ایک نوبت میں خارج ہوئے ہیں مگر ایک نوبت میں خارج ہونے کی بھی کئی تین متعدد دہوتی ہیں اسلئے ایک حرکت میں ایک نطفہ کے ذرات خارج ہونے کے بعد بھی ممکن ہے کہ دفعہ کوئی نیک یا بد جذبہ غالب آئے کیونکہ جذبہ کا پیدا ہونا ایک آن کا کام ہے اور اس میں کسی عرصہ کی ضرورت نہیں اور یوں دوسری حرکت کے وقت اس جذبہ کا اثر دوسرے نطفہ پر عمل کرے اور اس وجہ سے ایک نچو ایک خیال لیکر پیدا ہو اور دوسرا اس کے خلاف میلان رکھے۔

پھر اسکے ساتھ ان جذبات اور میلانوں کا خیال بھی کر لینا چاہئے جو پورے کے آبا و اجداد میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور انکی لہر میں اپنی قوت وضعف کے مطابق نسل میں چند یا کئی پشتوں تک پہنچتی ہیں اور ان لہروں کے قوت وضعف کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں بعد کے واقعات اور بیرونی اثر کسی وقت کسی جذبہ کو بڑا دیتے ہیں اور اس لئے ایسے شخص کی اہمیت کی اولاد میں اسکے اپنے جذبہ کا بھی اثر ہوتا ہے اور جو اسی قسم کا جذبہ سورت اعلیٰ کی طرف سے ساریت کر چکا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے اور اسلئے ایسے شخص کا بچہ دو قوتوں سے متاثر ہو کر اس جذبہ میں اور بھی بڑھتا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باپ کا جذبہ کم طاقتور ہو اور تھوڑا اثر کرے لیکن اس نہوڑے سے میلان کی وجہ سے سورت اعلیٰ کا اسی قسم کا جذبہ اس اولاد میں دوسری کی نسبت زیادہ قوت سے ظہور کرے۔

پس جب کیفیت ہو اور دنیا میں یہ اور اسی قسم کے اور ہزاروں بیج در بیج اسباب کا سلسلہ جاری ہے تو ایک ماں باپ۔ ایک سوسائٹی اور یکساں تربیت کو دیکھ کر غور کرنا اور ان کو کیونکر نقصین آتا ہے کہ ماں باپ سوسائٹی اور تربیت کے علاوہ اور کوئی اثر کرنا اور اسباب باقی نہیں۔ اور کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ اسباب و علل کا دریا جہاں تہ سے جاری ہے ہر ایک ذرہ پر عمل کرتا ہے اور اس ذرہ

کی ایک لہر سے متاثر ہو کر ایک لطفہ تیار ہی ایسا ہوا تھا کہ اس کو پاکیزہ زندگی دی جائے اور دوسری لہر نے دوسرے لطفہ کو بنایا ہے ایسا تھا کہ وہ ناپاک روح کا مسکن ہوا اور عدم سے وجود میں لانیوالی اور مردہ سے زندہ کرنے والی قوت ہر چیز میں جو قابلیت دیکھتی ہے اس کے مناسب حال وجود اور زندگی کی شکل عطا کرتی ہے ۔

اب رہی سوال کہ علت و معلول کا یہ سلسلہ کیوں جاری کیا گیا اور عدم سے وجود میں آنے کی تیز بھی رفتار کیوں رکھی گئی جس سے وجود کی ناقص اور مکمل شکلیں مختلف پیدا ہوئیں سو پہلے مفصل ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا کو موجودہ نظام سے پیدا کرنے کی وجہ یہی عقدہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا اور یہی ایک سوال ہے جس کا جواب نہ تناسخ کے عقیدہ سے ملتا ہے۔ نہ مہاتما بدھ کی تصویر سے اور نہ روح اور مادہ کو قدیم یا نکر اور نہ وحدت شہود کے استدلال سے۔ کیونکہ بدی اور عیب کی وجہ خواہ کچھ ہو اس کا ظہور اسی لیے ہوا ہے کہ دنیا کو پیدا کیا گیا اور اگر ایسا نہ کیا جاتا اور خواہ مادہ اور روح موجود ہی ہوتیں مگر انہیں سکون کی حالت میں رہنے دیا جاتا تو سوائے عدم کے اور کوئی نقص موجود نہ ہوتا اور اگر خدا اسکے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تو اسکی قدرت محدود ہوگی لیکن جبکہ کسی کسی مصلحت سے ایک دفعہ عمل شروع ہو گیا ہے اور مادہ کو تدریج ترقی دینے کا سٹم جاری ہو چکا ہے تو پھر اسکے بعد آئندہ توقف کیلئے ان تمام احتمالات میں سے زیادہ تر عقل و ہی خیال سے حائل و مدت شہود پیش کرتے ہیں کہ اپنی رفتار میں مادہ جس حد تک ترقی کر گیا ہے اسی حد تک عمدہ شکلیں اور نیک اثر ظاہر ہوتے جاتے ہیں اور جس حد تک نقص باقی رہتا آیا ہے اسی حد تک عیب اور بدی کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور اس لئے شروع جس طرح پر کیا گیا ہے اسی وجہ معلوم نہیں لیکن بعد میں نہ کسی کے ساتھ رعایت ہو اور نہ کسی ظلم۔

(ملاحظہ ہو باب و ہم کتاب ذرا)

دنیا میں انسانی حالت کا اختلاف ہی ایک ایسا واقعہ تھا جسے دیکھ کر بعض غور کرنے والوں نے تناسخ کا احتمال قائم کیا اور سمجھنے لگیا کہ اس واقعہ کو غور سے دیکھنے پر نبوت کا تناسخ کا نشان نہیں ملتا اور اسکے علاوہ ان جن طریقوں سے اس

خدا کی خالقیت اور روح کی قدرت وغیرہ مسلمات تناسخ کا تعلق -

دیکھ کر بعض غور کرنے والوں نے تناسخ کا احتمال قائم کیا اور سمجھنے لگیا

و دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے اگرچہ ثبوت کو کوئی واسطہ نہیں کر کے
 دے ان کو یہی دلائل قاطعہ کا خطاب تیار کیا جائے دیکھ لینا ضرور ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ خدا
 کی صفت خالقیت قدیم ہے اور اوہ روح قدیم ہے اور اس کے سبب عادات و خصائل بھی قدیم ہیں
 اور کام کرنا اس کے خصائل میں داخل ہے۔ اور ایک اور موقع پر کہا گیا ہے کہ روح کا جسم کو دارن کرنا بھی
 عادت ہے۔ ان باتوں کے ضروری ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ ارواح کو مختلف اجسام میں
 داخل کرتا رہتا ہے۔

اس دلیل کے مقدمات میں سے ایک خدا کی خالقیت کا مسئلہ بیشک مسلم ہے اور کسی نہ سبب
 کو اس سے الگ کرنا نہیں۔ مگر ایک تو کوئی صفت کھنڈ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسکا بالفعل طور بھی ہر وقت
 ہوتا رہے۔ مثلاً انسان میں نوشتہ خواند اور گریائی کی صفت ہو لیکن ضرور نہیں کہ وہ ہر وقت اس
 صفت کو ظاہر کرتا رہے بلکہ ایسی صفات کے ہونے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس خاصہ
 سے کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح خدا کی نسبت بھی دوام صفت کے یہی معنی ہیں کہ وہ جب چاہے ان کا
 ظہور کر سکتا ہے کیونکہ وہ علاوہ اور صفات کے علم اور ارادہ کی صفت بھی رکھتا ہے اور کوئی کام مجبور
 ہو کر نہیں کرتا اسلئے صفت خالقیت میں بھی وہ مجبور نہیں کہ ہر لمحہ اور ہر وقت اسکا ظہور ہوتا رہے
 اور دوسرے اگر صفات کے دوام سے یہی معنی لیے جائیں کہ ہر وقت ان کا بالفعل طور ضرور ہے
 تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ بار بار ایک ہی روح کو مختلف اجسام میں داخل کرتا رہے بلکہ نئی نئی ارواح
 اور نئے نئے عالم پیدا کرتے رہتے ہیں صفت خالقیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔

یہی روح کی قدامت اور اسکی صفات کی قدامت اور صفات کے ہمیشہ ظہور کرنا دیکھو
 سمجھیں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ قدیم سوائے ملک ذات کے اور کوئی ہر نہیں سکتا۔ اور اگر
 مان بھی لیا جائے کہ ارواح اور انکی صفات قدیم ہیں تو قدیم ہونے سے صفات کا دائمی ظہور ثابت نہیں
 ہوتا چنانچہ جسم غضب عدل علم وغیرہ ارواح کی صفات ہیں اور اس مسلک کے مطابق قدیم ہونی چاہیے
 لے یہ یسین پندرست لیکچر امپشوری کی، بیادین۔ کتاب ثبوت تناسخ

مگر دنیا میں کوئی شخص نہیں جس سے یہ صفات ہر وقت ظاہر ہوتی ہیں پس ارواح میں ان صفات کے ہونے سے یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انکو جب موقع ہو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اگر ان سب باتوں سے قطع نظر کھجائے اور صفات ارواح کو قدیم اور ہمیشہ ظاہر ہونے ہوئے مان لیا جائے تب بھی جسم داران کو نیکی و روح کی عادت قرار دینا یہی وہ دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کیلئے دلائل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ عادت جب بھی ثابت ہوگی کہ اُسکا بار بار ضرور ہو اور روح کا بار بار ظہور کرنا اور روح کو جسم میں آنے کی عادت ہونی حقیقت میں ایک ہی دعویٰ ہے یعنی تناسخ۔ اور اسی کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ پس بار بار آنے کیلئے عادت ہو نیکی و پل گر دانا خود دعویٰ کو دعویٰ کیلئے دلیل ٹھہرا ہے۔ اور پھر روح کا جسم میں آنا اگر عادت ہو تو ان کے مسلک کے مطابق وہ عادت قدیم بھی ہوگی اور جو چیز قدیم ہو اس کے لئے خالق کی ضرورت نہیں اسلئے روح کے جسم میں آنے کیلئے بھی خالق کی ضرورت نہیں اور یہ نتیجہ ہے جس سے خدا کی خدائی نابود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک مادہ اور روح قدیم ہے اور جب روح اور مادہ کی صفات اور روح کا مادہ میں داخل ہونا بھی قدیم ٹھہرا۔ تو پھر دنیا کے انکو کسی موجد کی ضرورت نہیں رہتی۔ غرض تناسخ ماننا اسلئے جاتا تھا کہ خدا سے ظلم کا الزام دور کیا جاوے اور تناسخ ماننے کیلئے جو مقدمات تسلیم کئے گئے انہوں نے خدا کو موجود بھی نہ رہنے دیا۔

چاند سورج اور مادہ کے بار بار
اور ایک دلیل دنیا کے دیگر واقعات سے تیار کی جاتی ہے چنانچہ کہا
جاتا ہے کہ چاند اور سورج اور سیارے گاہ طلوع کرتے ہیں اور گاہ غروب ہوتے
آئے سے تناسخ کا ثبوت -

ہیں اور ان کو دیکھ کر جاہل کہتا ہے کہ اور سیارے آگئے حالانکہ جانوروں کے جلتے ہیں کہ وہی سیارے
ہیں لہذا یہی وہی بار بار آتی ہیں اور نادانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نئی ارواح پیدا ہوئیں اور کہی کہتے
ہیں کہ مادہ مکانات نباتات اور حیوانات وغیرہ میں بار بار ظہور کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح
بھی اجسام میں بار بار ظہور کرتی ہے۔

یہاں بعض اشیاء میں ایک خاصہ فرض کیا گیا ہے اور پھر اسکو عام کر دیا کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے
کہ روح میں بھی یہی خاصہ موجود ہے۔ مگر اول تو جو خاصہ سیارگان وغیرہ میں دیکھا گیا ہے اسی اور کل

اور روح کے لئے اذیٹل کا خاصہ فرض کیا جاتا ہے کیونکہ سیارگان جو طلوع غروب یا دورہ کی حرکت سے بار بار آتے جاتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ حرکت کے سبب وہ ایک خاص مقام یعنی سطح زمین پر سے ہر وقت نظر نہیں آسکتے ورنہ حقیقت میں وہ اسی دنیا پر اور اسی جسم میں موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دائرہ پر حرکت کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اسی طرح مادہ کے بار بار آنے کی یہ صورت ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہوا اور اجزاء کے جمع ہونے کو کبھی ایک شکل پیدا ہوتی ہے اور کبھی دوسری اور اس طرح اجزاء ہمیشہ اپنے اجتماع کی وضع بدلتی رہتی ہیں ورنہ مادہ کبھی کہیں جا کر اپنی نہیں آنا جس سے کہا جائے کہ وہ بار بار آتا ہے بلکہ اسکی نسبت صحیح اظہار یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو موجود رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ اور اسکے برخلاف روح کے بار بار آنے کی شکل نانی جاتی ہے کہ وہ ایک مستقل جوہر ہے جو کسی دوسری چیز یعنی مادہ کی چند اجزاء کے ایک خاص شکل میں جمع ہوتا ہے اور ان میں نمود کرتی ہے اور اجزاء کے متفرق ہو جانے پر ان سے الگ ہو کر کسی اور مجموعہ میں جو اسی طرح کی خاص شکل میں جمع ہو گیا ہو ظاہر ہوتی ہے۔ اور سیاروں سے مشابہت جب ہوتی ہے کہ کسی دوسری چیز میں نمود کرتی ہے اور نہ اس چیز کے تباہ ہونے پر غائب ہوتی بلکہ خود کسی قسم کی حرکت کو کبھی سامنے آجایا کرتی ہے اور کبھی گم ہو جاتی۔ اور مادہ سے مشابہت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ خود صاحب اجزاء ہوتی اور مادہ کی طرح اسکی اجزاء کبھی ایک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ اور جب یہ صورت نہیں اور روح کے لئے جو خاصہ فرض کیا گیا ہے اسکی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی تو یہ قیاس عقلی طور پر کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اور دوسرے اگر صرف یہی دیکھنا ہو کہ مادہ کا اور روح کا تعلق ہے اور مادہ پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جنکی حقیقت خواہ کچھ ہو مگر اسکو بار بار آنے کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اسلئے مادہ تعلق رکھنے والے کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بھی بار بار آتا ہوگا اور پھر یہاں بار بار آنے سے یہ خاص مطلب لینا چاہئے کہ اسکا تعلق بار بار ہوتا ہے تو یہ صرف شاعرانہ استدلال ہوگا ورنہ تعلق کی کوئی صورت خیال میں نہیں آتی جسکی وجہ سے اگر مادہ بار بار اپنی شکلیں بدلتا ہو تو روح بھی ایک

ہی اسہین بار بار حلول کرتی رہے۔ کیونکہ اگر مادہ اور روح کا تعلق کارندہ اور آلہ کا ہے یعنی مادہ
 آلہ ہے اور روح کارندہ تو اس تعلق کے واسطے ضرور زمین کہ ایک کے دوبارہ موجود ہونے
 پر دوسرا بھی دوبارہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مختلف تیشون سے کام لے سکتا ہے تو ایک
 ہی تیشہ مختلف سفاروں کے ماتھے میں ہی کام دے سکتا ہے اور اگر طرف و منظور کا تعلق ہے
 تو بھی دونوں کا بار بار آنا ضرور زمین اور اگر ایک چیز مختلف برتنوں میں رکھی جاسکتی ہے تو ایک ہی
 برتن میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک مرکب
 کا تعلق ہے تو بھی ایک گہوڑے پر مختلف اشخاص اور ایک شخص مختلف گھوڑوں پر سوار ہو سکتا
 ہے۔ اور اگر ایک محکوم کا تعلق ہے تو بھی ایک بادشاہ مختلف ملکوں پر حکمران ہو سکتا ہے اور
 ایک ملک ایک بادشاہ کی حکومت ہو سکتی ہے اور اس سے تیسرے کے قبضہ میں جاسکتا ہے
 غرض وہ چیزوں کے ملنے پر جن قدر تعلقات سمجھ میں آسکتے ہیں انہیں کسی پر نتیجہ مترتب نہیں ہوتا
 کہ اگر مادہ کہہ آئے تو روح ہی وہ آئے۔ اور موجود ایک چیز کا خاصہ دوسری چیز میں مان لینا ایسا
 ہے جیسے کہا جائے کہ چونکہ ستم الفارین زہر کی خاصیت ہے اسلئے دودھ ہی وہی اثر رکھتا ہے اور یہی حال
 سیارگان کی آمد و رفت اور روح کے تناسل کا ہے کہ ان میں کوئی تعلق نہیں جبکہ بنا پر ایک امر
 کے ثابت ہونے دوسرے کا ثبوت لازم آئے کیا طرح سال کے بارہ مہینوں میں ایک ہی سورج
 بار بار آتا ہے اور جس طرح مہینہ کے تیس دنوں میں ایک ہی چاند بار بار نکلتا ہے یہی طرح سال کے بارہ
 مہینہ بھی ایک ہی مہینہ اور مہینہ کی تمام تاریخیں ایک ہی تاریخ ہیں؟ اگر اسی طرح کی غیبی تعلق
 باتیں ایسی فیلیوں سے ثابت ہو جائیں تو بیشک سیارگان کے بار بار آنے سے ارواح کا بار بار
 ظہور کرنا بھی ثابت ہو جائیگا۔

اور تیسرے اگر مان لیا جائے کہ مادہ کے بار بار آنے اور روح کے بار بار آنے کی ایک
 ہی صورت ہے تو یہی غور کرنے کی بات ہو کہ شکل مادہ سے براہ راست تعلق کھتی ہے اور خود مادہ
 سے پیدا ہوتی ہے۔ اور روح کی حقیقت جو کچھ ہے ہم سمجھ نہیں سکتے مگر اتنا جانتے ہیں کہ اس کا

تعلق شکل کے تعلق کے بعد ہوتا ہے یعنی اجزائے مادی شکل پہلے اختیار کرتی ہیں اور بعد میں جاندار بنی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود مادہ کے بار بار آنے کے شکل حج جس سے براہ رست پیدا ہوتی ہے اور روح سے پہلے تعلق پکڑتی ہے ایک دفعہ اگر ایلا باؤنک دو بارہ نہیں آتی اور اجزا ہی ہوں مگر شکل ہمیشہ نئی سے نئی ہوتی ہے تو جو چیز شکل کے بعد تعلق پکڑتی ہے اسکی نسبت کہیں کہہا جاسکتا ہے کہ وہ بار بار ضرور آتی چاہئے۔

مفراط کی تین لپٹیں تنازع پر حکیم مفراط کو جب زہر دیا گیا ہے تو اسکے عزیزوں اور شاگردوں کو اسکی مخالفت ہو جو صدمہ ہوا ہو گا ظاہر ہو گا مگر وہ مفراط سفر کی شان سے بعید ہے کہ ایسے افکار سود کی پریشان کرے اسلئے اس نے اپنا یہ وقت نہایت استقلال سے گزارا اور فلسفیانہ طرز سے اپنے ہمراہیوں کو تسلی دیتا رہا چنانچہ اسکی اسوقت کی گفتگو سے جو اس نے اپنے شاگرد سمیاز وغیرہ سے کی ہے تین لپٹیں تالیخ پر پیدا ہو گئی ہیں (کتاب پلٹیو) ان میں سے پہلی لپٹ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پیدا ہوتی ہے اور ضد کی طرف عموماً کرتی ہے۔ اور زندگی اور موت بھی باہم ضد ہیں اسلئے وہ بھی ایک دوسری سے پیدا ہوتی رہیں گی اور موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت کا چکر جاری رہے گا۔ دوسری لپٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو دیکھ کر کہیں ان کو مساوی کہتے ہیں اور کہیں غیر مساوی اسلئے ایسی چیزوں کے علم اور انکی مساوات یا عدم مساوات کے علم سے پہلے انکو مساوات کا مفہوم معلوم ہونا چاہیئے اور ان چیزوں کو ہم جو اس سے دریافت کرتے ہیں اور جو اس سے پیدا ہوتے ہی حاصل ہو جاتے ہیں اسلئے مساوات کا مفہوم حمان سے پہلے حاصل ہے وہ پرائیش سے پہلے معلوم ہوا ہو گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح پیدائش سے پہلے موجود نہیں اور تیسری لپٹ میں کہتے ہیں کہ مرکبات کہیں نہ کہیں تحلیل ہو جاتے ہیں اور بساط تحلیل ہونے سے پاک ہیں۔ اور مرکبات محسوس ہوتے ہیں اور بساط محسوس گرفت ہو باہر ہیں اور انسان کے اندر ایک جسم ہے جو دیدنی اور مرکب قسم سے ہے اور ایک روح ہے جو نا دیدنی اور بسیط ہے۔ اور جسم ترکیب کے قاعدہ کے موافق تحلیل اور فنا ہو جاتا ہے اسلئے چاہیئے کہ روح حسب قاعدہ بساط تحلیل

اور فائدہ ہو۔ بلکہ مریض کے بعد قائم رہے

یہ دلائل قابل قدر ہیں اس لئے کہ ایک بڑے فلاسفر کی مرتے دم کی یاد گار
 ہیں اور حکیم فلاطون کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کی قلم سے یہ تمام کمالہ

تیسری دلیل سے متنازع
 کو تعلق نہیں۔

میں وعن محفوظ رہ سکا۔ مگر دلائل کی حقیقت دیکھنے پر کہنا پڑتا ہے کہ ان میں تیسری دلیل میں
 اگر ثابت کرنے کی کوئی چیز تھی تو یہ کہ انسان کے اندر ایک بسیط روح موجود ہے اور سمجھنا کہ
 اسی کو عالی قدر حکیم نے اصول مسئلہ کے طور پر بیان لیا ہے اور بات وہی نکلی پہلے چوکھا گیا ہے
 کہ گو عقلی ثبوت کوئی نہ ہو مگر مذہبی جذبہ بالاتفاق انسان کے اندر ایک جوہر بسیط کو ماننا ہے۔ پس
 اگر وہ موجود ہے تو پھر مرنے کے بعد اس کے قائم رہنے میں شک نہیں اور اسی قدر اس دلیل سے
 بھی ثابت ہوا۔ اور اس سے زیادہ یعنی یہ کہ روح دوبارہ اسی دنیا میں آئیگی اس کا اس دلیل سے
 کوئی تعلق نہیں ہے

دوسری دلیل و طرح و ناقص ہے اور اسی طرح دوسری دلیل کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس کو صرف اسی قدر

ثابت ہوتا ہے کہ روح پیدائش سے پہلے موجود تھی اور تسامخ کا ثبوت اس کو بھی نہیں ملتا۔ اور
 نیز اس دلیل کے مقدمات میں بھی بہت کچھ کلام ہے۔ کیونکہ پیدا ہوتے ہی حواس ظاہری کا کام
 کے قابل ہونا اور چیزوں کی مساوات کو پہچاننا اور نیز مساوات اور نامساوات کو معلوم کرنے سے
 پہلے مطلق مساوات کا علم ہونا سب باتیں قابل اعتراض ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اپنے
 حواس سے کام لینے لگتا ہے تو پہلے چیزوں کو صرف دیکھنا شروع کرتا ہے اور انکی مساوات اور عدم
 مساوات وغیرہ ذہنی فیصلے ایک طرف وہ مدت تک انکو محسوس اوصاف میں بھی نہیں کر سکتا
 اور ایک شیخ لال رنگ کی چیز دیکھ کر جھپٹتا ہے وہ چیز چھپا دی جاتی ہے اور اس سے بھیکے رنگ
 کی بلکہ سیاہ اوقات اور رنگ کی چیزیں دی جاتی ہے اور بچہ پہلی چیز سمجھ کر خوش ہو جاتا ہے
 مدت کی شق سے رنگ وغیرہ پہچاننے لگتا ہے تو بڑائی چھٹائی پھر بھی عرصہ تک محسوس نہیں
 ہوتی۔ ایک انداز چھپا لینے کے بعد دوسرا انداز اس کو کہہ دیتا ہے اور اس سے کہنے کو اکثر دھوکا

کہا تا ہے اور غور و تامل کا طویل زمانہ درکار ہوتا ہے جبکہ بعد چیزوں کی مساوات اور عدم مساوات وغیرہ صفات جو عقل سے تعلق رکھتی ہیں پورے طور پر سمجھنے میں اور پھر ان چیزوں کی مساوات و عدم مساوات اور بہتری و بدتری وغیرہ صفات کو دیکھنے و مطلق مساوات اور مطلق بہتری وغیرہ مفہوم پیش میں ہوتے ہیں اور چاہئے کہ مساوات کا علم پہلے موجود ہو اور انسانی ترقی کی فزائیہ ثابت ہوتی ہو کہ وہ اپنا علم جزئیات سے شروع کرتا ہو اور ان سے متعلق کرتا ہو کلیات کی طرف جاتا ہے اور اس لئے مساوات کا علم رکھنے کی واسطے ضرور زمین کہ برج جسم سے پہلے موجود ہو۔

ضد سے ضد کا پیدا ہونا
عام ساعدہ نہیں۔

غرض یہ لیلیٰ بن ضعیف ہونیکے باوجود تناسخ سے کوئی تعلق نہیں رکھتین البتہ پہلی دلیل اگر صحیح ہو تو اس سے بیشک تناسخ ثابت ہو گا۔ اول تو اسکا پہلا مقدمہ قابل غور ہے۔ بیشک ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو دن پیدا ہوتا ہے اور دن کو رات یا بچان سے باندھنا ہے اور یا انداز سے بچان اور یہاں ایک ضد دوسری ضد کو ظاہر موعی مگر تمام دنیا کی صرف یہی کل نہیں بلکہ جو مثالیں جو حکیم نے دی ہیں ان میں سے بعض کی اور صورت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تیز سے سرد ہوتا ہے اور تیز سے گرم ہوتا ہے۔ مگر یہ خاصہ عام نہیں۔ اگر بعض چیزوں کی رفتار تیز اور پر تیز سے تیز ہوتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انکی رفتار ہمیشہ ایک قاعدہ پر رہتی ہے۔ مثلاً روشنی حرارت اور آواز کی رفتار اپنے اپنے مقدار اور فاصلہ کے لحاظ سے جس طرز پر واقع ہے اس سے کبھی انحراف نہیں کرتی اور ایسا نہیں ہوتا کہ تیز سے تیز ہو تو پھر تیز سے تیز ہو جائے۔ اسی طرح سیاروں کی حرکت جس قاعدہ پر جاری ہے اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ اور اگر جدید تحقیقات کو مد نظر رکھا جائے تو زمین کی محوری حرکت ایک صدی میں ایک سیکنڈ کی کمی کے برابر تیز ہوتی ہے اور اسی قدر دن بڑھتا جاتا ہے مگر ایسا ہر جگہ ممکن ہی نہیں کہ ہر کبھی اسکی یہ حرکت تیز ہونے لگے۔ اور پھر کبھی تیزی سے سستی کی جانب عود کرے۔ اور اسی طرح اور شالین جو وہ دیتے ہیں کہ بہتر پہلے بدتر ہوتا ہے اور ضعیفانہ غیر ضعیفانہ۔ یہ چکر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر محض بہتری و بدتری اور ضعیفانہ و غیر ضعیفانہ کو دیکھا جائے تو یہ اوصاف ہمیشہ ایک حالت پر زمین اور بہتری و بدتری اور بہتری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ان اوصاف کو

دیکھا جائے جن کو صفتیں عارض ہوتی ہیں تو یہی حال ہے کہ جو افعال منصفانہ ہیں مثلاً
 فریادی کی فریاد کو سننا اور مجرم کے جرم کو غور و خوض سے تحقیق کرنا یا افعال ہمیشہ منصفانہ
 ہیں اور کہیں غیب منصفانہ نہیں ہو سکتے اور ان کے خلاف کرنا ہمیشہ غیر منصفانہ ہے اور کہیں منصفانہ
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو افعال بہتر ہیں مثلاً اپنے فائدہ میں حق سے تجاوز نہ کرنا اور دوسرے
 کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا یا ہمیشہ بہتر ہیں اور ان کے خلاف ہمیشہ بدتر۔ اور اگر اشیا کو
 دیکھا جائے جن کو بہتر یا بدتر کہہ سکتے ہیں تو ان میں سے جو مرکبات ہیں وہ چونکہ اس نظام میں فنا
 و تحلیل کا نشانہ ہیں اسلئے انکی صفات ہی بجا نہیں رہتیں۔ مگر پھر بھی ضرور نہیں کہ جو بہتری اور
 بدتری ایک دفعہ کی تحلیل میں نابود ہوئی ہے پھر وہی اجزا مرکب ہوں اور وہی بہتری یا بدتری
 عود کرے اور ضرور ایک ضد دوسری ضد کی طرف آئے۔ اور اوس طرح اطمینان حاصل ہے کہ ان میں
 چونکہ وہ صفات قدرت کی طرف سے ودیعت ہیں وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتی ہیں اور کہیں ایک
 ضد سے دوسری ضد کی طرف نہیں جاتیں۔

زمین و آسمان اور جاندار اور بیجان کا انقلاب سوا گویہ یہ قدرت کا بڑا اثر ہے کہ اسکی وجہ سے
 جلسے تو اوسر ایک ہمیشہ چمکنے والا آفتاب ہے جو روشنی دیتا ہے اور اوسر ہمیشہ حرکت کر نیوالی زمین
 ہے جو روشنی کو اخذ کرتی ہے۔ اور ایک کی سکون اور دوسری کی حرکت ہی ایک یکساں رہنمائی والا قاعدہ
 پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ زمین کے نصف حصہ پر روشنی کا اثر پہنچے۔ اسلئے حقیقت میں روشنی تاریکی
 سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک حصہ روشنی کا ہے جو ہمیشہ زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے اور اس کے
 مقابل ایک حصہ تاریکی کا اسی طرح گردش کرتا رہتا ہے اور زمین کے ایک حصہ پر پہنچنے والے ایک حصہ
 کو روشنی آجاتی ہے اور کہیں تاریکی۔ اور جاندار کی بیجان سے اور بیجان کی جاندار سے پیدا ہونے
 کی حقیقت یہی جیسا کہ جدید تحقیقات کا نشانہ ہے یہ ہے کہ جان ہمیشہ جان سے پیدا ہوتی ہے یعنی
 ایک جاندار کی طرف سے بیجان کے اندر جان کا فیضان ہوتا ہے اور اس سے آگے اور بیجان پر یہ
 اثر پہنچتا ہے اور اوسر بیجان اجزا اپنی شکلوں کو بدلنے سے ایک جسم کے بعد دوسرے جسم بناتی رہتی

ہیں اور اس طرح جان کا سلسلہ جان دار سے جاندار کی طرف اور بیجان کا بیجان سے بیجان کی طرف جارہا ہے »

اور ان کے بعد اور کشیدہ اور ان کی بعض صفات ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیشہ ایک حال پر رہتی ہیں اور ضد سے ضد کی طرف عموماً نہیں کرتیں۔ مثلاً مادہ اور دنیا کا دوسرا عنصر یعنی قوت اور انکی صفت وجود ایسی چیز ہے کہ جب سے ہمیشہ ایک حالت پر ہے اور کبھی وجود سے عدم اور عدم سے وجود ان پر طاری نہیں ہوتا۔ اور اسکے علاوہ روح حکیم کی رائے کے مطابق ازل سے اب تک موجود ہے اور وجود و عدم میں انقلاب نہیں کرتی۔ اور ویسے ہی روح اگر ہے تو جب سے ہے ہمیشہ موجود ہے اور اگر عدم سے وجود کی طرف آئی ہے تب بھی آئندہ وجود سے عدم کی طرف جانے کا احتمال نہیں ہ

غرض سمجھنے دیکھنا کہ روشنی حرارت وغیرہ کی رفتار ہمیشہ ایک قاعدہ پر رہتی ہے اور اس کی حرکت میں اگر انقلاب ہے تو ہمیشہ تیزی سے سستی کی طرف یعنی ایک سمت کو۔ اور بہتری بدتریاں یا منصفانہ و نامنصفانہ صفات اور ان سے منصف ہونے والے افعال ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ اشیاء بسیطہ جو ان سے منصف ہیں وہ بھی ہمیشہ ایک حالت پر ہیں۔ اور مادہ اور قوت کا وجود کبھی ضد کی طرف نہیں جاتا۔ اور نہ روح ضد کی طرف انتقال کرتی ہے۔ البتہ مرکبات ہمیشہ تحلیل و ترکیب کا طرف ہیں اور انکی حالت بدلتی رہتی ہے اور حالت کیساتھ انکے نیک و بد صفات میں انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ مگر انکا انقلاب بھی ایسا بے ترتیب ہوتا ہے کہ اسکے لئے ضد سے ضد کی طرف آنا یا مناسب و مناسب کی طرف جانا کوئی ایک قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا کبھی کسی انقلاب میں بدتری سے بہتری پیدا ہوتی ہے اور آئندہ انقلاب میں اس سے زیادہ بہتری نظر آتی ہے تو پھر کوئی ایسا انقلاب ہوتا ہے کہ بہتری کے تمام درجات معدوم ہو کر کوئی بڑے درجہ کی بدتری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی بدتری بدتری کی طرف اور کبھی بدتری بدتری کی طرف انتقال ہوتا ہے تو کبھی دفعۃً بڑے درجہ کی بدتری سے بڑے درجہ کی بہتری پیدا ہو جاتی ہے

مثلاً درخت پیدا ہوا ہے اور مناسب آب و ہوا سے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پھل پھول لانے لگا ہے یہ بہتری سے بہتری کیطرت ترقی ہے اور پھر سوکھنے لگا ہے اور ایک دن فنا ہو گیا ہے یہ بہتری سے بدتری کی طرف تنزل۔ مگر لہذا ہاتھ دخت پر کاٹنے والی کا تبر یا پڑتا ہے کہ دم میں گلزار کی جگہ ٹال ٹو لگتی ہے اس انقلاب میں دفعہ بڑے درجہ کی بہتری سے بڑے درجہ کی بدتری پیدا ہو گئی ہے اور کبھی شکی اور اساک ہو کھیت تباہی کے قریب ہوتا ہے کہ دفعہ مناسب ہواؤں کے چلنے اور ہر وقت بارش کے برسنے سے کھیتی بہتری ہو جاتی ہے۔ اس وقت بڑی برتری سے فوراً بڑی بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایک ہی حالت دینیک قائم رہتی ہے اور کبھی نیک اور بد انقلاب جلدی جلدی ہونے لگتے ہیں۔ مدعا یہ کہ بساط اور لطیف اشیا مثلاً مادہ عناصر روشنی حرارت اور افعال نیک و بد وغیرہ خاص قوانین کے زیر اثر ہیں اور ان میں صند سے صند کی طرف اتنا ثابت نہیں ہوتا۔ اور کمکبات اور ان کے حالات قوانین پر ایسے مختلف اور پیچیدہ عمل کرتے ہیں کہ ہر چیز اور ہر چیز کی ہر ایک حالت میں ہر آن کے اندر نئی سے نئی شان و نظر آتی ہے اور ایک قاعدہ عین نہیں ہو سکتا۔

صند کا صند کیطرت آواز ندگی
اور موت پر جاری نہیں ہو سکتا
یہ دیکھنے کے بعد کہ صند سے صند کیطرت آواز ندگی کا عام قانون نہیں
پول کے دوسرے مقدمہ یعنی زندگی اور موت کی صندیت کو دیکھا جائے

تو زندگی اور موت کی حقیقت دو چیزوں کا باہم ملنا اور جدا ہونا ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز یعنی جسم مرکب اور دوسری چیز یعنی روح بسیط ہے۔ اور جس وقت روح کا جسم سے فراق ہوا ہے اس وقت جسم چونکہ مرکب ہے ضرور ہے کہ وہ تحلیل ہوا اور تحلیل ہونیکے بعد اسکی اجزا امرکبات کے قاعدہ کے موافق ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اور کسی کسی شکل میں رہیں اور ان شکلوں کو بدلتی رہیں۔ اب اگر یہاں صند سے صند کیطرت آواز ندگی مطلب لیا جائے کہ ایک وقت پر یہ اجزا پھر اسی شکل میں جلوہ گر ہوں تو یہ بدورت ممکن نہیں معلوم ہوتی کیونکہ تحلیل ہونیکے بعد کچھ اجزا اگلیں بن کر اٹھ گئی ہیں اور ہواؤں نے انکو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے اور کچھ اجزا زمین میں ملکر اسکی شکل ہو گئی ہیں اور ان میں سے

کچھ ممکن ہے کہ قرن ہائے دراد تک اسی حالت میں پڑی رہیں اور کچھ بناتی شکل میں بدل جائیں اور پھر نبات کے فنا ہونے پر ان میں سے اکثر گیس بن کر اُڑ جائیگی اور کچھ جانداروں کی خراک میں صرف ہوگی۔ اور اس طرح ان اجزاء میں سے بعض کا کسی جاندار یا خود کسی انسان کے جسم میں آنا ممکن ہے۔ مگر سب کے سب اسی شکل میں پیدا ہوں اور مرنیکے بعد انسان کی تمام اجزاء ہو جائیں گی ہی بنایا جاوے اسکا امکان نہیں۔ اور اگر فضا سے ضد کی طرف آنے سے جو مطلب ہو کہ جسم انسانی کی اجزاء تحلیل ہو نیکیے بعد کسی نہ کسی شکل میں مرکب ہوں گی تو شک نہیں کہ ایسا ضرور ہو گا لیکن اسی طرح کہ بعض اجزاء کچھ شکل اختیار کریں گی اور بعض کچھ۔ اور بعض کہیں جاندار کے جسم میں آ جائیگی اور بعض ممکن ہے کہ ابالاکا یا ذراتک سبحان حالت میں رہیں۔ اب روح کی نسبت جو ایک جسم سے الگ ہوتی ہے غور کرنے کے وقت ہم دنیا کے تمام مرکبات اور بساط کو دیکھ ڈالتے ہیں ان میں جہانی مرکبات کو دیکھا کہ ترکیب کے بعد تحلیل ہوتے ہیں تو پھر تحلیل کے بعد اسی پہلی ترکیب کی طرف عود نہیں کرتیں مادی بساط میں سے ایسا اگر دیگر اجزاء سے اوی کے کسی مجموعہ میں داخل ہو بھی تو ان سے الگ ہو کر ہمیشہ تک مجرد حالت میں رہ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ دنیا کے انقلابات سے متاثر نہ ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر زمین وغیرہ سیاروں کی اٹمافیر یعنی کتہ ہوائی سے پر ہے اس کو تمام فضا میں پھیلا ہوا مانا جاتا ہے۔ اسکے بعد غیر جہانی بساط کو تو بہتری و بدتری یا منصفانہ و نامنصفانہ حالت کی جو فرق کسی ایک چیز میں ایک وقت پر موجود ہوتی ہے پہر خواہ اسی چیز پر اور ہزاروں طرح کے بہتر اور بدتر حالتیں آئیں مگر وہ پہلی حالت کہی موجود نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ سرسری نظر سے غلط معلوم ہو گا کیونکہ برف پینے سے ہم نے ہزاروں دفعہ کیساں نکلی محسوس کی ہے اور آگ تاپنے سے ہوا اسی ہی گرمی۔ مگر جس کو ہم کیساں کہتے ہیں سانیٹک طور پر وہ کہی بھی کیساں نہیں۔ کوئی عالم کیساں ہوا دفعہ پوٹاشیم کلورائیڈ سے کیسین یا سمندر کی ریت سے کلورین پیدا کرے کہی دو دفعہ بھی ایک تجربہ سب حیثیتوں سے برابر ہو گا۔ پوٹاشیم کلورائیڈ یا ریت کی جو مقدار ایک دفعہ مل ہے بالکل ٹھیک ان سے اتنی ہی مقدار کچھ نیچا لیا جائیگی اور جو حرارت ایک وقت پر فضا میں موجود ہے یا مصنوعی طور پر

بہم پہنچائی گئی ہے۔ ٹھیک اتنی ہی حرارت کبھی ہمایہ ہو سکیگی اور جس قدر وقت ایک دفعہ چھوڑا
ٹھیک اتنا ہی وقت پہر کبھی صرف نہ ہو سکیگا اور بسنے جس قدر گیس ایک دفعہ پیدا ہوئی ہے
بالکل اس قدر کبھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ اور چونکہ یا بد اثر اس فعل سے ایک دفعہ پیدا ہوگا وہ پہر کبھی
نہ ہوگا۔ اور یہی حال برت پینے اور آگ تپنے کا ہے کہ مقدار اور وقت اور کیفیت ہر طرح سے
ہر دفعہ دوسری دفعہ سے متفاوت ہوگی اور اس لئے جو بہتری یا بدتری کسی فعل سے ایک بار
متعلق ہوئی ہے وہ دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو چکی اور کبھی مانتہ نہ آئیگی۔ اور یہی
حال شکل اور دیگر خواص کا ہے کہ ایک دفعہ تعلق پیدا کرنے کے بعد پہر وہی شکل اور وہی خواص
کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ بسا اظہار کے ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمیشہ کے
لئے اور ایک دفعہ تعلق پیدا کرنے کے بعد آئندہ کیلئے الگ رہ سکتے ہیں اور مرکبات کی اجزا
اگرچہ کھلیں بدلتی رہتی ہیں مگر سب اجزا پہر ایک جگہ جمع ہوں یہ ممکن نہیں اور بعض اجزا ہمیشہ
کیلئے جائز ہیں نہ آئیں ممکن ہے۔ تو روح جو بے طے اس پر بساطت کا قاعدہ جاری کرو
تو اور ترکیب کا قاعدہ جاری کرو تو اس کیلئے یہ فیصلہ کہ ایک دفعہ تعلق پیدا کرے نیکی بعد بار بار
جسم میں آتی رہے گی اور زندگی اور موت کا چکر ہمیشہ جاری رہے گا ایسا دعویٰ ہے جو بساطت
اور ترکیب دونوں حیثیتوں سے غلط ہے اور ضد کا ضد سے پیدا ہونا دنیا کا عام قانون ہے
اور زندگی اور موت میں جاری ہو سکتا ہے۔

اعلم میں روح کا دوبارہ
جسم میں آنا خلاف عقل ہے

عرض تسلیم کے ہمہ میں جہاں تک غور کیا گیا ہے یہ مدعا ہرگز ثابت
نہیں ہوتا کہ روحیں جسم سے مفارقت کرنے کے بعد پہر اسی زندگی
کو دوبارہ حاصل کرتی ہیں بلکہ شکل اور دیگر صفات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایسا
ہونا ممکن ہی نہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی سراغ آگے چلتا ہے اور نتیجہ اس سے یاد
قوی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کے طریق تحلیل و ترکیب کو پہر غور سے دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ نظام
قدرت کے جو قوانین دریافت ہوئے ہیں ان میں ایک اثر شیا یعنی قانون اتہار یہی ہے

اور اسکا متعقبا یہ ہے کہ جس چیز کو حرکت دی جائے اس میں حرکت کا میلان ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اگر خارجی مزاحمتیں نہ ہوں اور سطح زمین یا ہوا کے قصا و مہ سے رکنا نہ پڑے تو حرکت ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ اور اگر مزاحمت سکون پیدا ہو تو وہ سکون بھی خارجی محرک اسباب سے دور ہوتا ہے ورنہ ممکن ہے کہ چیز تا ابد ساکن رہے۔ پس جب کوئی مرکب تحلیل ہوتا ہے اور اسکی اجزا باہر کو حرکت کرنے لگتی ہے یا جب متفرق اجزا کسی سبب سے جمع ہو کر سکون حاصل کرتی ہیں تو تحلیل کے بعد اجزا کی حرکت اور ترکیب کے بعد ان کا سکون دور اسی لئے ہوتا ہے کہ خارجی اسباب اس حرکت اور اس سکون کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس وجہ سے مرکبات یکے بعد دیگرے تشکیل بدلتے رہتے ہیں اور اگر کسی مرکب پر بعض اجزائے متفرقہ خارجی اسباب اثر نہ کریں تو ایسی اجزا اور ایسے مرکب کا ہمیشہ تک ایک حالت پر رہنا ممکن ہو۔

حکیم سقراط تو بہت قدیم زمانے میں تھے ان کے بعد بھی بہت عرصہ گزرا ہے مگر یہ قیامت کے افسوس کے قاعدے دریافت نہ ہوئے تھے اور اس لئے اس زمانے میں رات دن کی گردش اور جاندار اور بے جان کی پیدائش کو دیکھ کر یہ خیال ہو گیا ہو گا کہ خدا اپنی رضا سے پیدا ہوتی ہے اور ضرور ہے کہ پھر خدا کی طرف عود کرے۔ مگر اب اس ایک قانون کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خدا کی طرف میلان رکھنا غلط ہے اور چونکہ ہر طرح کے انقلاب حرکت و سکون کی مختلف شکلوں سے ہوتے ہیں اور حرکت و سکون میں قانون استمرار جاری ہے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حالت اپنے تئیں قائم رکھنے کا میلان رکھتی ہے اور کوئی بھی خدا کی طرف جانا نہیں چاہتی اور جو انقلاب پہلی حالت کو بدلتا ہے اسکے لئے کوئی نہ کوئی خارجی سبب ہوتا ہے۔

اور خارجی اسباب جو یہاں متحرک کو ساکن اور ساکن متحرک کرتے ہیں وہ اگرچہ نہایت کثرت سے اور بہت پیچیدہ ہیں مگر انکا اصل الاصول یہ ہے کہ آفتاب کی حرارت اور روشنی اور دوسری قسم کی کرنیں عمل کرتی ہیں اور اس عمل سے کہیں حرارت کہیں بخار کہیں ہوا کہیں بارش پیدا ہوتی ہے اور گونا گون لہروں کے پیدا ہونے سے اجزا کسی جھنڈ سے الگ ہوتی ہیں اور قانون

استمرار کی حرارت جاری رکھتا ہے اور باہر کی مزاحمتیں حرکت کو روکتی رہتی ہیں۔ اس شکس میں وہ اجزا کہیں چھوڑے چھوڑے اور کہیں بڑے بڑے جھنڈوں میں جمع ہوتی جاتی ہیں اور سکون پیدا ہو نیکے بعد پھر قوتوں استمرار ان کو ساکن رکھنا چاہتا ہے اور باہمی کشش انصال جن جنشیت کی ہوا اتنی ہی قوت ہی اجزا کو پیوستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ کچھ کچھ مجبوری سے پیوستہ ہو کر ٹھوس ہو جاتے ہیں اور ان میں سے جو نمونہ طاقت رکھتے ہیں وہ اور اجزا کو جو وہاں جمع ہو جائیں جذب کرتے رہتی ہیں اور ساتھ ہی ان پر متفرق کرنیوالی طاقتیں اپنا عمل شروع رکھتی ہیں اور جن قدر اجزا کو ممکن ہو ملے جدا کرتی رہتی ہیں اور اس طرح تمام نظم نام میں ہمیشہ جمع و تفریق کا عمل جاری رہتا ہے۔

اس سلسلہ کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ عمل کیلئے عامل کا زبردست اور معمول کا کمزور ہونا بھی ایک قانون قدرت ہے اور جہاں کہیں دو متقابل قوتیں باہم مسلوی واقع ہوتی ہیں وہاں دونوں کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور پھر غور کرنیکی بابت یہ ہے کہ یہاں عمل کرنیوالی طاقتیں اگر خود جسم نہیں رکھتیں مگر اجسام سے ظہور کرتی ہیں اور اوپر مکرر غیر صفات بھی گویا سبب اور غیر جہانی ہیں مگر وہ بھی اجسام سے ظاہر ہوتی ہیں اسلئے عمل کرنیوالی قوتیں اور صفات قوت میں برابر ہیں اور اس لیے ایک کو دوسری پر تسلط ہونا چاہیئے۔ مگر کسی جسم کی ترکیب سے پہلے اسکی شکل اور دیگر صفات محدود ہیں اور عمل کرنیوالی قوتیں موجود اسلئے اس وقت عمل کرنیوالی قوتوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے اور اسی لئے ان قوتوں کے اثر سے شکل اور دیگر صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد اگرچہ یہ قوت میں ان کے برابر ہو جاتی ہیں مگر پہر ہی صفات ہیں اور موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتیں اور اوپر عمل کرنیوالی قوتوں کا تسلط اجزائے مادی پر ہمیشہ باقی رہتا ہے اسلئے قوتیں اجزا کو تبدیل کرتی ہیں اور تبدیل کے ساتھ پہلی شکل اور دیگر صفات معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور پہر جو شکل وغیرہ صفات کہیں بعد پیدا نہیں ہوتیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اجزا پر قوتوں کا تسلط ہو مگر اب قوی تسلط نہیں کہ اجزا کو متفرق کرنے کے بعد ہر ایک جزو جہاں پہلے موجود تھی ٹھیک اسی جگہ پر

دوبارہ رکھی جائے اور جو اجزا اسکے ارد گرد تعین الگ بالکل اسی تناسب کے جگہ دی جائے بلکہ ہمیشہ ایک ترکیب کے بعد دوسری ترکیب میں خراہ بعینہ وہی اجزا ہوں بعینہ پہلی وضع سے مرکب نہیں ہوتیں اور اسی لیے پہلی شکل اور دیگر صفات بھی موجود نہیں ہوتیں۔

اب اسکے بعد جو ہم روح کی نسبت غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح اگر قدیم سے موجود ہو تو بسبب جسمانی قوتوں کو اس پر کہیں تسلط نہ ہوتا اور وہ جسم سے پیوستہ نہ ہو سکتی۔ مگر عیسایا کہ اوپر امام غزالی رحمہ اللہ کی تحقیق سے ثابت کیا جا چکا ہے بات یہی ہے کہ روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی اور اسکے عدم ہی کا نقص ہے جس کے سبب ہی عامل قوتوں کو اس پر ترجیح ہوتی ہے اور ان کے عمل سے جسم کے مرکب ہونے پر روح پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جسم سے مفارق ہونے کے بعد جیسا کہ مذہبی جذبہ کا بالاتفاق فیصلہ ہے اگر وہ باقی رہتی ہے اور شکل وغیرہ صفات کی طرح اپنے قیام کے لیے جسم کی مصلحت نہیں تو پھر قانون استمرار کے مطابق وہ اس حالت کو ہمیشہ تک قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بسبب ہونے کے سبب جسمانی قوتوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حد تک تحلیل و ترکیب کا عمل ان جسمانی قوتوں کی وساطت سے ہوتا رہیگا ممکن نہیں کہ روح دوبارہ جسم میں لائی جائے۔ اور اگر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو پیدا کرنیکی طاقت ہو پیدا ہونے کے بعد وہی قابو میں نہ رہے مگر امواقع سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آفتابی حرارت کا ایک حصہ زمین پر کراڑا سکی تیزی اور خشکی سے بخار پیدا کرتا ہے لیکن وہی بخار پیدا ہو کر ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ قابو میں رہنا ایک طرف بارش کی شکل میں خود پیدا کر کے والی حرارت کو دالیتا ہے۔ اسی طرح روح بھی اگرچہ پیدا انہی قوتوں کے عمل سے ہوتی ہے مگر پیدا ہونے کے بعد اپنی بساطت کے سبب ان قوتوں کی گرفت میں نہیں رہ سکتی۔ مگر اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ جس وقت یہ روح جسمانی وساطت سے آزاد ہوتا ہو اپنے غیر جسمانی مرکز پر پہنچ گیا اور تمام نظام موجودہ فنا ہو کر اکثر قوت اکاثرین بن کر ہلکے مطابق زمین و آسمان خدائی نور سے براہ رہت منور ہو گا اس وقت غیر جسمانی قوت اپنی غیر محدود و اثر پیدا کر گئی اور اس وقت غیر جسمانی اور بے طیار و حین مجبور ہو گئی کہ دوبارہ جسم سے پیوستہ ہو کر جو خواہ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے گئی ہیں ان کے

منہج ظاہر کرین *

درجات کی ترقی سے زمین اور دوسرے یہ امر بھی غور کے قابل ہو کہ موجودات میں جو انقلاب ترقی کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔

جانب ہرے ہیں انکا اثر بھی درجہ بدرجہ متفاوت ہو تاگیسا ہے مثلاً اجزاء زمین یا معدنیات ترقی کی ابتدائی درجہ میں ہیں اور ان کے ذرات میں اس حرکت کے سوا جو براہ راست آفتاب سے پیدا ہوتی ہے کوئی اندرونی حرکت نہیں اسلئے اس ترقی میں حسب حالات اچھی اور بری یا مفید اور غیر مفید شکلیں پیدا ہو گئی ہیں مگر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے کی کوئی قابلیت ان میں موجود نہیں۔ درخت چونکہ ان سے ترقی یافتہ ہے اسلئے اپنی ذرات کو پھیلانے اور بیرونی ذرات کو جذب کرنے سے فائدہ حاصل کرنے کی قابلیت اس میں پیدا ہو گئی ہے لیکن نقصان سے بچنے کی قابلیت جیسی اجزاء سے زمین میں معدوم تھی ویسی ہی اس میں بھی مفقود ہے اور اس کے علاوہ یہ نقص بھی موجود ہے کہ درخت کا تمام وقت اپنی خوراک جذب کرنے میں صرف ہوتا ہے اور اگر چند ٹکڑے کیلئے بھی درخت کی تمام جڑوں کو زمین سے نکال لیا جائے اور جو معدوم زمین سے پہنچتی ہے وہ کچھ دیر کے لئے بند کر دی جائے تو درخت فوراً اس نقصان کا اثر محسوس کرتا ہے۔ درخت کے بعد حیوان پیدا ہوا تو جو ترقی درخت نے کی تھی اسکے ساتھ حیوان میں علیٰ قدر مراتب نقصان سے بچنے کی قابلیت بھی پیدا ہو گئی ہے اور دوسرا نقص بھی کہ بقدر رفع ہوا ہے یعنی اسکا کچھ وقت خوراک حاصل کر نیکی کوشش سے بچ کر دوسرے کاموں میں بھی صرف ہونے لگا ہے اور اگر یہ تنفس کے ذریعہ سے وہ بھی فضا کی اجزاء کو پیہم جذب کرتا رہتا ہے جس طرح درخت اپنی سامون سے منہا تر کام لیتا ہے مگر جو بڑا حصہ خوراک کا کہانے کی شکل میں اور نباتات میں نہیں کے اندر جسم میں داخل ہوتا ہے اس میں یہ تفاوت ہو گیا ہے کہ درخت اسکو بھی پیہم جذب کرتا رہتا ہے اگر حیوان کی ایسی خوراک کیلئے خاص اوقات مقرر ہو گئے ہیں اور وہ باقی وقت دیگر کاروبار میں صرف کر سکتا ہے اور ان اوقات میں جو کام اس سے جبری طور پر انسان لینے لگا ہے ان کاموں سے بیشک اسکی نشوونما اور جسمانی طاقتوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ پالتو جانور جنگلی جانوروں جیسے قوی

اور بہت نہیں ہوتے لیکن حیوان طبعی طور پر بھی اکثر خوراک لینے کے فعل کو بند کر کے تلاش خوراک یا تناسل کے افعال میں مصروف ہوتا ہے اور ان کاموں سے اسکو جسمانی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالانکہ درخت خوراک جذب کر نیکے سدا اور کوئی کام نہیں کر سکتا +

اب انسان کو دیکھیں تو اس میں اور حیوان میں یہ تفاوت نظر آتا ہے کہ حیوان اپنی کوششوں سے صرف موجودہ ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور موجودہ نقصان سے بچ سکتا ہے اور اگرچہ وہ درخت کی طرح اپنا تمام وقت کھانے میں صرف نہیں کرتا لیکن پھر بھی اسے بہت سا وقت خوراک کی تلاش میں صرف کرنا پڑتا ہے اور اس تمام کوشش کے باوجود صرف موجودہ حالت کیلئے اپنا یا اپنے بچوں کا مٹیٹ پال سکتا ہے مگر اس کے خلاف انسان جسمانی طور پر حیوان سے کمزور اور جسمانی آلات سے محروم ہر شے کے باوجود نہ صرف موجودہ ضرورت اور موجودہ تکلیف کیلئے اہتمام کرتا ہے بلکہ ہزاروں طرح کی تدبیروں سے اپنے لئے اپنے کنبہ کیلئے اور اس سے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کیلئے موجودہ اور آئندہ بڑی حد تک پیش بندی کر سکتا ہے۔ اور جس قدر وقت صرف کر لے پر حیوان محض اپنی جان کو بقدر ضرورت فائدہ پہنچاتا ہے انسان اس صدمہ میں اپنے لئے اور غیروں کے لئے ضرورت سے بہت زیادہ چیزیں آرام اور تکلف کے وسائل ہم پہنچاتا ہے۔

یہ وہ ترقی ہے جو انسان نے عقل و شعور کی مدد و وسائل کی لیکن ایک نقص اب بھی موجود ہے وہ یہ کہ اگرچہ اسکا وقت کھانے میں اور موجودہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس قدر صرف نہیں ہوتا جس قدر حیوان کو کرنا پڑتا ہے۔ مگر تاہم دنیا میں رہ کر وہ دنیوی کاروبار اور خوراک اور دیگر اسباب معیشت کے اہتمام سے ہر فکر نہیں ہر سکھتا اور خواہ کوئی شخص یا کوئی قوم کیسی ہی بام ترقی پر چڑھ جائے اپنی ضرورتوں کے لئے ایسا انتظام نہیں کر سکتی کہ ہمیشہ کیلئے یا کم از کم کچھ عرصہ کے لئے فرصت اور یکاری میں بسر کر سکے کیونکہ ایسا کرنے پر دوسرے لوگ جو زندگی کی دوڑ میں تیز قدم ہوتے ہیں آگے بڑھ جائے ہیں اور انکی عقل و شعور اور تہذیب و تمدن کی ترقی سے کچھ تو پیچھے رہنے والوں کا تہذیب و تمدن جو اپنے وقت پر مفید ہوتا ہے اس وقت غیر مفید ہو جاتا ہے اور کچھ وہ لوگ اپنی غلبہ سے ایسے لوگوں کو

سچا و سچا نقصان پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یوں اپنے سامانِ معیشت پر بھر دسکر تا خواہ و کیسا ہی عظیم الشان ہو ضرورتاً صحیح و بربادی کا موجب ہو تا ہے اسلئے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ عقل و شعور سے بہرہ ور ہیں وہ جس قدر ترقی کرتے ہیں اسی قدر سامانِ معیشت کی فراہمی میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور آدھر جو لوگ نادانی سے دنیوی کاروبار میں تساہل دار رہتے ہیں وہ خواہ اپنے خیال میں روحانی اور مذہبی ترقی میں تہکم ہوں مگر اس معرکہ نیست میں ضرور شکست کھاتے ہیں اور نادانی کے ساتھ طرح طرح کے روحانی اور جسمانی امراض اور معوبتوں میں مبتلا رہ کر فوٹیل و زندگی بسر کرتے ہیں یا معدوم ہو جاتے ہیں۔

مذہبی ترقی کا اثر نیچے کے درجہ کی نسبت دیا وفاقاً حاصل کیا ہے اور بیشتر نقصان سورتانی پائی ہے اور عقل و شعور تک پہنچ کر جلب منفعت اور دفع مضرت میں اور کسی وجہ کی مخلوق انکی بار بار نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہی تک کاروبار و دنیا کے درمیان اسبابِ معیشت کے اتمام سے فرغت نہیں ملتی اب انسانی ترقی کا ایک وجہ اور یعنی مذہب اور معرفت بانی کا جذبہ باقی ہے پس اگر جذبہ میں ترقی اور منزلِ کمال کا وہی نتیجہ ہو جو اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ ترقی کر نیوالوں کو اسی دنیا میں خوشحال اور منزلِ کمال کو بد حال پیدا کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ درجہ میں ترقی ہو مگر اثر میں پہلے درجات کی نسبت کوئی تفاوت نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے درجات یعنی عقل و شعور وغیرہ کا یہی اثر تھا کہ ان میں ترقی کرنے سے حسبِ مدارج خوشحالی اور منزلِ کمال کرنے سے بد حال و غریب ہوتی ہے اور اوصافِ انکارِ معیشت سے فرغت نہ عقل کی ترقی سے ہو سکتی ہے اور نہ مذہبی ترقی پر روح کو اسی جہان میں پہنچنے سے ہو سکتی ہے۔ اور عقل چونکہ دنیا کی طرف لگائی جاتی ہے اسلئے اُس کا دنیوی افکار سے رابطہ پاتا ہے۔ قیاس ہے لیکن توجہ ہو خدا کی طرف اور ترقی ہو معرفتِ ربانی میں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پہر اسی دنیا میں اگر انہی افکار میں بسر کریں اور ایسے خیالات میں محو رہیں جو خدا سے غافل کر دینا موجب ہوں ایسی اہل کو شش پر پایہ انجام نہ رہے دینا نہیں۔ اسلئے چاہئے کہ مذہبی ترقی اور منزلِ کمال عقل و شعور

کی ترقی و تہنزل سے زیادہ ہوتا ہے۔ قاعدہ ایک درجہ سے دوسرا درجہ فائق اور برتر قرار پائے۔
 عبادت کا مفید طریق | لیکن ایسا اثر کیا ہوگا؟ اسکو تلاش کرنے سے پہلے ایک شبہ کو حل کرنا
 مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ دنیوی تکالیف جو عقلی کوتاہی سے پیش آتی ہیں مذہبی طریقوں
 میں انکو بھی گناہ کی سزا کہا جاتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نزدیک یہ تکالیف بھی مذہبی
 تہنزل کا اہم ہیں اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے مذہب کا اصلی مدعا اگرچہ
 ناویدہ ہستی کی تلاش اور خدا کا وصال ہے لیکن اس غرض تک پہنچنے کیلئے وسائل کی ضرورت
 ہے اور وسائل میں اگرچہ ذکر و شغل اور مراقبہ و شاہدہ یعنی مختلف طریقہ نامے عبادت ہی ایک ضروری عنصر
 ہیں۔ مگر ایک تو انسان اس دنیا میں رہ کر بہت دن اور صرف وہیں ہو سکتا اور دوسرے عبادت میں
 ایسا مصروف رہتا کہ دیگر فرائض انسانی کو یک نخت ترک کر دیا جائے اس غرض کیلئے بالعموم مفید
 ہی نہیں۔ کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی طاق ہوئی ہے کہ وہ ایک خیال کو ہمیشہ کے لئے اپنے
 دل میں قائم نہیں رکھ سکتا اور اگر تمام وقت اور دونوں اہل میں بسر کرے تو ایسے وقت کا بہت سا
 حصہ بظاہر عبادت میں اور حقیقت غفلت ملال یا نفسانی خواہشوں کی کشمکش میں صرف ہوگا اور وہ
 چند لمحے ہونگے جو خالص یاد الہی میں گذریں۔ بیشک بعض لغو وقت یہ ایسے ہو سکتے ہیں جو
 مستند طور پر اپنا تمام یا اکثر وقت ایک خیال میں اور خدا کی یاد میں بسر کریں۔ لیکن یہ محبت کا انتہائی
 درجہ ہے اور سب انسان اس درجہ تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے یہ طریق بھی باسثناء لئے
 بعض سب کیلئے مفید نہ ہوگا۔ اور اگر فرائض دنیوی کو بھی ادا کیا جائے مگر انکی بجائے اور میں
 یہ خیال رہے کہ کوئی فعل اپنی جائز حد و وسعے باہر نہ ہو اور جلب منفعت اور دفع مضرت میں ہی روش
 اختیار کی جائے جو فرائض قدرت اور نشا خداوندی کے مطابق ہو۔ اور یوں بالواسطہ خدا کا شوق
 اور یاد الہی کی صلاحیت پیدا کرتے ہوئے خاص اوقات میں کسی خاص طریق عبادت سے یہ واسطہ
 خدا کی طرف توجہ ہو تو اس طریق سے جس قدر حصہ دنیوی کاروبار میں صرف ہوگا اس میں یا و خدا اس
 طرز سے دل میں رہے گی کہ ملال نہ ہو اور جو تہہ و تراسا وقت خالص عبادت میں صرف ہوگا اس میں کچھ تو پہلے

خیالات کی وجہ سے اور کچھ عبادت کے مختصر ہو سیکے سبب خدا کی طرف دھیان لگانا آسان ہو گا اور اس وقت خدا کی طرف کامل توجہ رکھنے کے بعد پھر دنیوی کاروبار میں مصروف ہونے پر ان کے سجا اور حیرت انگیز خیال اور بھی پختگی سے جاگزیں رہیں گے اور یوں عبادت ہی کا روبرو کاروبار سے عبادت کی طرف آمد و رفت رکھنے سے یاد الہی فتنہ فتنہ ولین گھر کرتی جائیگی اور سالک ایسے بڑے فواید اور اس جلدی سے حاصل کرے گا کہ نہ تمام وقت عبادت میں صرف کرے نہ ہمیشہ دیکھیں اور نہ ہمیشہ دنیوی کاروبار میں صرف رہیں۔ اور ہم لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عبادت میں لطف نہیں آتا۔ اور دنیوی خیالات خدا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر غلط طریق پر نہایت کمزور ثابت ہوتا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا دار دنیا کے کاموں میں سجا اور سجا یا خدا کی خوشنودی و نافرمانی کا خیال نہیں رکھتے اور بالواسطہ یا خدا کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے اور دن رات کا بیشتر حصہ کامل غفلت میں گزارنے کے سبب نماز کے وقت بھی اسی غفلت کا شکار رہتے ہیں اور ادھر تارک الدنیا فرقہ صرف ہاتھ کو تسبیح پر روز زبان کو خدا کے نام پر جاری رکھتا ہے ورنہ ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں جو تکلف اور ملال پیدا ہوتا ہے اس سے بیہودہ خیالات اور بھی ترقی کرتے ہیں اور قلبی نور و جلا جو ہونا چاہئے پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارا اپنا قصور ہے ورنہ یہی تعلیم میں بیگنے کا ہر کر دئے گئے ہیں اور فرمایا ہے کہ کسی طرف متوجہ نہ کرنا یا کسی سمت خاص سے اناجانا یا قربانی کفارہ وغیرہ حقیقت کو کاری نہیں ہے بلکہ نیکو کاری خدا کی اطاعت۔ کاروبار میں اتقا اور حسن سلوک پر منحصر ہے اور سب ہی بڑا خدا کی یاد ہے لیکن خاص طریق عبادت یعنی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ اس وقت کی توجہ سے کاروبار میں برائی سے بچنے کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ اور نیز حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر دنیوی کاروبار میں مصروف رہو اور بواسطہ ذکر خدا کرنے کے بعد بالواسطہ یا خدا کو ترقی دیتی ہو اور شاہد

لَیْسَ الْاِیْمَانُ اَنْ تَقُولُوْا اَسْمُوْهُ کُمْ قَبْلَ الشَّرْقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنْ الْاِیْمَانُ اَمْنٌ بِاللّٰهِ
اَلْکُفْرِ الْاِیْمَانُ اَلْکِتَابُ وَالنَّبِیِّیْنَ

عبادت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف متوجہ کرنا
کوئی ٹکلی نہیں ہے یہی ہے کہ خدا پر قیامت پر
الہامی کتابوں پر اور انبیاءوں پر ایمان لانا۔

وَاتَّقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 أَيْ تَمَای وَاِلسَاكِیْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ
 السَّائِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَاتَّقِیْ فِی مَهْدِهِمْ اِذَا عَا
 وَابْنِیْنَ فِی الْبُاسِ وَابْنِیْنَ وَابْنِیْنَ
 الْبَاسِ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ
 اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (رقبہ پڑھ ع ۱۲)

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزَكَاةً
 مِنَ اللَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْکِرُ هَبْ السَّیِّئَاتِ
 ذُلْكَ ذِکْرٌ لِلَّذِیْ اٰمَنُوْا ۝ (ہود پڑھ ع ۵)
 لَنْ یَّکُنَ اللّٰهُ لِحُمُلَاکُمْ اَدِمًا وَّهَآؤًا لَّکِنْ
 یَّتَنَبَّأُ النَّفْسَ مِنْکُمْ ۝ (رج پڑھ ع ۵)

اَنْتُمْ مَا رَحِمَ الْبَیِّنَاتِ مِنَ الْکِتَابِ وَاقِمِ
 الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزَكَاةً مِنَ اللَّیْلِ
 وَلِذِکْرِ اللّٰهِ الْاَبْرَ ۝ (عنکبوت پڑھ ع ۵)
 فَاِذَا قُضِیَ سَبْعُ الشُّهُوْلِ فَلَنْتَشِرُ فِی الْاَرْضِ
 وَابْنِیْنَ فِی الْبُاسِ وَابْنِیْنَ وَابْنِیْنَ
 لَکُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ (جمہ پڑھ ع ۵)

اور باوجود مال کی محبت کے پرستہ واروں کو نہیں
 کو سکینوں کو سافروں کو اور مانگنے والوں کو دو
 اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ اور نماز پڑھو
 اور زکوٰۃ دو۔ جب عہد کرو تو عہد کو پورا کرو اور بیعت
 تکلیف لرائے کے وقت جبر سے کام لو۔ جو ایسا
 کرے وہی سچا کلمہ کار ہے اور وہی متقی ہے۔

(عربی یا بلون کی طرح خاص اوقات میں) گھروں
 کی پشت سے داخل ہونا نیکی نہیں بلکہ نیکی تقویٰ ہے
 تم دروازوں کی راہ آؤ مگر چہرہ نگاری اختیار کرو
 تا تم نفلح پاؤ۔

دن اور رات کے خاص وقتوں میں نماز پڑھو کیونکہ
 نیکی برائی کو دور کرتی ہے اور نصیحت ان کیلئے
 ہے جو بارگھین۔

قرآنی کا گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا بلکہ
 خدا تک تمہاری پرہیزگاری پہنچاتی ہے
 جو کتاب تمہارے وحی کی گئی ہے اسے پڑھو اور نماز پڑھو
 کیونکہ نماز حیالی کے افعال اور بدکاریوں سے روکتی ہے
 اور خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔

جب نماز ختم ہو تو زمین پر پھیل جاؤ اور خدا کا فضل لینے
 معیشت کا سامان تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد رکھو تا
 تم نفلح پاؤ۔

دنیوی بے اعتدالی کو مذہب بھی
عقل کی طرح برا کہتا ہے اسلئے کہ
یہاں کے کاروبار مذہبی ترقی کے
وسائل ہیں۔

غرض مذہب کا مدعا ہے نظر اگرچہ دنیا سے پرے اور خیال و قیام
سے باہر ہے مگر اس تک پہنچنے کے وسائل میں بہت تھوڑا حصہ
دنیا سے الگ ہے۔ اسلئے کہ اسے اور زیادہ تر دنیا اور دنیا کے کاروبار ہیں۔

اور اس لئے مذہبی تعلیم میں جہاں خدا کی طرف بلایا جاتا ہے وہاں ساتھ ہی دنیاوی کاروبار
کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں اور یہی اصول دنیوی نسبت کی خوبی اور بدی پر بھی اثر کرتے
ہیں اسلئے مذہبی تعلیم کا یہ حصہ عقل کے دائرہ اقتدار میں بھی داخل ہے۔ چنانچہ قواعد صحت کی
پابندی حصول منفعت میں اور دفع مضرت میں میانہ روی اور بند گان خدا کے حقوق کی نگہداشت
مذہب کے نزدیک باعث نجات ہیں تو عقل کے نزدیک بھی یہی امور انسانی ترقی اور بہبود کی واسطے
ضروری ہیں۔ اور ناپاک معاشرت۔ شہوانی اور غرضی خواہشوں کا غلبہ اور اٹلاف جان و مال مذہب
کے نزدیک باعث ہلاکت ہیں تو عقل کے نزدیک بھی یہی باتیں سوداگشی کو مضرت ہیں۔ غرض ان امور
کی نسبت فیصلہ کرنے میں عقل اور مذہب متحد ہیں اور صرف یہ تفاوت ہے کہ عقل کی نظر اسی زندگی
تک محدود ہے اور وہ اعتدال پسندی کو اسلئے چھوڑتی ہے کہ افراط و تفریط سے کو فوری راحت
و مسرت حاصل ہو مگر انجام میں خود اپنے تئیں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور مذہب یہی دیکھتا
ہے کہ افراط و تفریط سے اپنی تکلیف کے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی اسی
خدا کی مخلوق ہیں اس لئے ایسا کرنا اسکی رضامندی کے خلاف ہو گا اور اس صورت سے دنیوی
کاروبار میں جس قدر اہتمام عقل کو ہے مذہب ان کو اس سے بھی زیادہ مہتمم بالشان سمجھتا ہے اور اسلئے
دنیوی کاروبار کے لئے جو مفید اصول ہو سکتے ہیں انکی تعمیل اور عدم تعمیل کے اثر و ن کو جس طرح عقل
کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر عقل کی اطاعت یا عدم اطاعت کو مرتب ہو رہا ہے
اسی طرح ان اعمال کو مذہب کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے اور ان کے اثر کو مذہبی جزا اور سزا
کہہ سکتے ہیں چنانچہ حرام کاری حرام خوری۔ صداقت کی خلاف ورزی اور صداقت پسندوں کی
ایذارسانی سے جو نقصانی ارتکاب کرتے ہوں ان کو پہنچتے ہیں ان کو عافلانہ طرز کلام میں اصول معاشرت

کی خلاف ورزی کا نتیجہ اور مذہبی رنگ میں خدا کا غصہ اور گناہ کی سزا کہا جاتا ہے۔

مذہب کی خاص اپنی ترقی
دنیوی نیک طواری سے بالاتر

ہیں اور دنیا میں خوشحال رہنے کا مدار اس لئے یہاں تک مذہبی اور عقلی اغراض متحد ہیں اور اسی لئے ان افعال کا اثر دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مگر دونوں کا باہمی سفر بہین تک ختم ہو جاتا ہے اور عقل چونکہ دنیا کو اسی زندگی کے تعلق سے دیکھتی ہے اس لئے ایسا اصول دریافت کرنے میں سے یہ زندگی عہدگی سے گذرے عقل کے لئے معراج ہے اور آئندہ کے لئے نہ اسکی کوئی ترقی باقی ہے اور نہ اس کا کوئی اثر اور اگر ہے تو صرف یہ کہ جس طرح نشوونما کی طرف متوجہ ہونے سے نشوونما میں اور حرکت ارادی کی طرف متوجہ ہونے سے حرکت ارادی میں ترقی ہوتی ہے اسی طرح عقلی طور پر معاملات دنیا میں غور کرنے سے عقل میں ترقی ہوتی ہے اور اصر مذہب دنیا کو اس نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ نیک یا بد سلوک کرنے سے خدا کی خوشنودی یا نارضامندی حاصل ہوگی اور اس سے خدا کا قرب یا بعد حاصل ہوگا اس لئے مذہب کی واسطے دنیا کو درست کرنے کے بعد آئندہ بے انتہا ترقی کا موقع ہے اور اسی لئے اسکے آثار بھی آئندہ بے انتہا ہونگے چنانچہ نشوونما۔ حرکت اور عقل کی طرح ایک اثر تو بہین نظر آتا ہے کہ مذہبی طور پر معاملات دنیا میں غور کرنے سے مذہب میں ترقی ہوتی ہے اور یہی وہ درجہ ہے جہاں سے عقلی اور مذہبی ترقی کا اثر مختلف ہونا شروع ہوتا ہے چنانچہ جو لوگ دنیا کو عقلی طور پر دیکھتے ہیں اور مختلف قوانین قدرت کو معلوم کر نیسے معاشرت کے عمدہ اور راحت بخش اصول دریافت کرتے رہتے ہیں ان کے اس فعل سے عقل کو بھی ترقی ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ مذہب کی طرف توجہ نہ کریں تو ممکن ہے کہ مذہبی ترقی ہو بالکل محروم رہیں۔ اور ایسا ہی جو لوگ عقل سے بالکل محروم ہوں اور غور و فکر کا مادہ نہ رکھیں لیکن مذہبی تعلیم سے نہ ہر ذات اوجہن و سلوک پر کار بند رہیں انکی مذہبی ترقی کا یہ اثر ضرور ہوگا کہ یا خدا دل میں جگہ کرتی جب ایگی اور وصال ربانی کی قابلیت پیدا کر لینگے مگر اس فعل سے عقلی ترقی ہرگز پیدا

نہ ہوگی اور وہ لوگ سائنسٹ اور فلاسفر نہ ہو سکیں گے۔

مذہب کی خاص اپنی ترقی کا
 اثر ہی دیگر ترقیوں کے بالاتر ہوگا۔

یہاں تک تو مذہبی اور عقلی ترقی کے وہ اثر تھے جن کے بارہین
 اختلاف نہیں۔ اب مذہب کی اپنی ترقی کا وہ اثر رہا جو اس زندگی
 کے بعد پیدا ہونے کو ہے اور جسکی نسبت اہل ناسخ مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی دنیا میں علی قدر
 مراتب پیدا کرنے سے ظاہر ہوگا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس درجہ سے عقل اور مذہب کے
 اغراض مختلف ہوئے ہیں اس درجہ سے جو اثر اسی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہوا ہے وہ باہر
 مختلف ہو یعنی عقل کا اثر عقلی ترقی اور مذہب کا اثر مذہبی ترقی ہے تو جو اثر اس سے ہی ایک
 درجہ آگے بڑھنے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے یا اسکی ذات سے بعید ہونے پر پیدا ہوگا اور جس کے
 لئے اس زندگی کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہو وہ بھی چاہئے کہ ترقی کے تمام ابتدائی
 درجات سے ممتاز ہو۔ اور جو اثر حیوان مادہ کی ترقی سے ہوتا ہے کہ اس کے ناقص اجزاء سے ناقص
 اور کاملتر اجزاء سے کاملتر شکلیں پیدا ہوتی ہیں اور اچھے ہون یا بُرے سب حوادث کے اثر سے
 فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اثر نباتی اور حیوانی ترقی سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ناقص اور کامل افراد سب
 حیثیت منفعت حاصل کرتے ہیں لیکن جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے سے بالاتر درجات کی
 نسبت کمتر رہتے ہیں اور جو اثر عقلی ترقی سے پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے خوشحالی
 اور بد حالی نصیب ہوتی ہے لیکن خوشحالی میں افکار معیشت سے فراغت کہی نہیں ملتی اور بد حالی میں
 راحت و مسرت سے بالکل محرومی کہی نہیں ہوتی۔ ان سب کے اعلیٰ اثر مذہبی ترقی پر مرتب ہونا
 چاہئے اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ مادہ میں عقلی ترقی کی قابلیت پیدا ہونے پر پیدائش کی شکلیں
 اس سے پیشتر کی شکلوں سے اعلیٰ ہونے لگیں تھیں مذہبی ترقی کا اثر ہونے پر اس سے بھی
 اعلیٰ ہون اور حوادث کا اثر قبول نہ کریں۔ تا مادہ کی ترقی سے امتیاز ہو۔ اور عقلی ترقی کی کیفیت
 دفع مضرت اور جلب منفعت کے وسائل میں ترقی ہوئی تھی مذہبی ترقی کے وقت ان وسائل کے
 اور بھی اعلیٰ شکل ہوتا نباتی اور حیوانی ترقی سے فوقیت ظاہر ہو۔ اور عقلی ترقی و تدریس سے

پر ترمہ ہونے کے سبب مذہبی حالت کی ترقی و منزل و دونوں محدود ہوں تاکہ اس کا درجہ تمام ماتحت ترقیوں سے بالا رہے اور چونکہ ایسا اثر اس دنیا میں اور اس آفتاب کے دیر اثر مہینہ میں سکتا اس لئے یہی وقت ہوگا جبکہ مادہ ترقی کر کے بالواسطہ نور سے متغی ہو جائیگا اور آفتاب وحدت کا نور بوسلہ جلوہ گر ہو کر تمام منزل اور ترقی کی شکلوں کو انکی مکمل حالت میں ظہور بخشے گا۔ اور چونکہ مذہب غیر محدود اور مکمل نور کی تلاش کرتا ہے اس لئے غیر محدود نور ہی اس کا اثر ظاہر کریگا اور اس سے جو شکل بینگی مکمل ہوگی اور جو اثر ظہور کریگا غیر محدود ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ مذہب میں جو لوگ ترقی کرینگے وہ بیشک اعلیٰ زندگی پائینگے۔ مگر جو منزل کرینگے اور خدا سے دور رہینگے وہ اعلیٰ زندگی کے مستحق نہ ہونگے اور دوبارہ اسی دنیا میں بھیجے جائینگے تو یہ احتمال بھی یہاں کی شہادت سے غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو انسان اپنی انسانی ترقی کو چھوڑتے ہیں اور عقل و شعور میں منزل کرتے ہیں وہ اور ان کی نسل انسانی درجہ سے اتڑ کر گھوڑے اور بیل کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ بلکہ ہتھ انسان کی شکل میں ہیں اور ان تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں جو عقل و شعور کو ترک کرینیکا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ انقلاب میں جو لوگ مذہب میں منزل کرینگے وہ بھی چاہئے کہ اپنے درجہ سے اتڑ کر دنیوی حالت کی طرف نہ آئیں اور اسی درجہ میں رہ کر ان سعادتوں سے محروم نہ ہوں جو مذہبی ترقی پر ترمہ ہیں۔

عرض یہ کہ مذہب کا مدعا دنیا سے بالاتر قرار دینا اور پھر اسکی جزا و سزا کیلئے اسی دنیا اور اسکی محدود شکلوں اور ترقیوں کو معراج ٹھہرانا مذہب کو اس کے اپنے مدعا سے جدا کرنا اور اپنے درجہ سے نیچے گرا دینا ہے اور مختصر یہ کہ دنیا کی مختلف شکلیں اور یہاں بہتری یا بدتری کا ظہور دنیوی قوانین کے مختلف مظاہر اور انکی پابندی یا خلاف ورزی کے اثر سے ہوتا ہے اور ان اثرات کو مذہبی قرار دینا صرف اس وجہ سے درست ہے کہ یہاں کے کاروبار اس ترقی کے لئے وسائل کا کام دیتے ہیں ورنہ دراصل مذہبی ترقی یا منزل جس طرح دنیا سے پرے ایک بالاترستی کی نسبت ہے اسی طرح اس کا اثر بھی دنیا سے ماہر اور اس بالاترستی کے بیواسطہ جلوہ پر منحصر ہے۔ فنا کسی چیز کو نہیں اور مادہ فنا

نہ ہو مگر منہج ہر ہفت کا تو وہ بن کر ٹپا رہے قوانین قدرت کے خلاف ہے۔ اور یہ بیان کا ایک ذرہ بھی
کبھی بیکار نہ ہوگا۔ اس لئے یہ سب کچھ ہی کام آئیگا اور اصرار و مح جو پیدا ہو چکی ہیں وہ ہی کام دینگی
اور نور جو مرکز کی طرف جا رہا ہے مرکز پر ٹھہر کر ان سب کو وہ نور بخشتیگا جو ابد الابد تک قائم رہے ۛ

مرغیہ بعد قیامت کا انتظار
باعث تکلیف نہیں ہو سکتا

حشر و نشر کا حال جہاں تک مقصود تھا لکھا جا چکا ہے۔ اب صرف
ایک سرسری سے اعتراض کا ذکر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہا جاتا

ہے کہ جزا و سزا کو ایک خاص وقت تک موقوف رکھنے سے ارواح کو بہت سا وقت انتظار میں بسر

کرنا پڑیگا۔ اور وہ وقت بھی مختلف ہوگا کیونکہ جو زمین ابتدا سے آفرینش میں جسم سے الگ ہو چکی

ہیں وہ بہت بڑے عرصہ تک انتظار میں رہیں گی اور جو آخر زمانے میں فوت ہوئی انکو نسبتہ کم تر

وقت لگیگا۔ لیکن یہ عرصہ میں موجودات بسیطہ کو مرکبات پر قیاس کرنے سے پیدا ہوا ہے حالانکہ

ان دونوں کی حالت جدا گانہ ہے۔ مرکبات پر بیشک زمانہ کا اثر ہوتا ہے اور کسی وقت کوئی راحت

پیدا ہوتی ہے جس کا زمانہ گذرنا ہوا محسوس نہیں ہوتا اور کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے جس کا وقت بہت

دیر نہ معلوم ہوتا ہے اور کبھی کوئی وقت بیکاری اور انتظار میں گذرنا ہے تو اچھے جسمانی

اور قوائے واعی خارجی اسباب سے متاثر ہو کر حرکت کرنا چاہتی ہیں اور انتظار کے سبب

انکو رکنا پڑتا ہے اس لئے کسل اور بے چینی محسوس ہوتی ہے مگر یہ سب ہی وقت تک ہو کر جسمانی

ترکیب قواعد ترکیب کے موافق کام کر سکتی ہو۔ ورنہ جب کسی سبب سے جسمانی ترکیب میں خلل واقع ہو

اور اسکا اثر پڑتا ہو واعی قوتوں تک پہنچو اور انکو معطل کر دو تو ایسی حالت میں دیکھا جاتا ہو کہ بہت بہت

عرصہ بیکاری و غفلت میں گذر جاتا ہو اور یہ پیش آنے پر وہ ایک آن کے برابر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ

یہ وہ وقت تھا جبکہ روح جسم سے متعلق تھی اور صرف قوائے جسمانیہ کو بیکار کر دیا گیا تھا تو جس وقت روح

کو جسم سے بالکل مفارقت ہو جائیگی اس وقت بسیط اور مجر و ہونے کے سبب اس پر جواہرات کا اثر

ہوگا اور نہ انتظار و ملال گذرے۔ روح یہاں سے تار یک ہو کر گئی ہو یا روشن جس حالت میں ہوگی

اس پر کوئی ہزار بیرس اور ایک آن برابر ہے ۛ

اختتام

کفارہ اور نجات و مہندہ کی ضرورت۔ خدا کا پہنچنے کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پاکیزگی دل کی سہولت چاہیئے۔ تو یہ سے دل صاف ہونے میں شک نہیں۔ گناہ کی لذت کو ترک کرنا اور پاپوں کی تکلیف اٹھانا کفارہ ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دل صاف نہیں ہو سکتا۔ خدا خود کھینچنا چاہے تو اسے کفارہ ہر تکلیف اٹھانیکی ہی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ہاوی کی ضرورت ہے۔ مرد و بیشک باہر سے اور اوپر سے آتی ہے مگر مقامی استعداد کے اختلاف سے اس کے طور مختلف ہوتے ہیں۔ اختلافات کو دیکھتے کا نتیجہ۔ نتیجہ کے بعد کا فرض۔

کفارہ اور نجات کی ضرورت۔ سوائے نجات کے کوئی ایک مضمون انسان کی مذہبی ضرورتوں پر لکھتے ہیں چنانچہ ان کے نزدیک جس طرح انسان کی اور فطری ضرورتیں ہیں اسی طرح مذہبی جذبہ کے متعلق بھی چند ضرورتیں اسکی فطرت میں داخل ہیں۔ چنانچہ ایک جانب اسکو کمال تک پہنچنے کی ضرورت۔ کسی کے ساتھ دائمی وصال حاصل کرنیکی ضرورت اور بقائے دوام کی ضرورت ہے اور دوسری جانب گذشتہ جرائم اور ان کے نتائج سے نجات پانے کی اور کسی نجات و مہندہ کی ضرورت ہے۔ پہلی قسم کی ضرورتوں کو جس طرح پروردہ ثابت کرتے ہیں اسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں خواہشیں فطرۃ و ولعیت ہیں اور اس کے دل سے خود بخود یہ آواز اٹھتی ہے کہ مجھے کمال ملنا چاہیئے اور ایسے عزیز کی رفاقت حاصل کرنی چاہیئے جس سے مفاقت نہ ہو اور فتنہ نہ ہو نا چاہیئے۔ ان تینوں ضرورتوں کو مفصل لکھنے کے بعد دوسری قسم کی ضرورتوں کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ

”لوگ اکثر گذشتہ جرموں کی پروا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اپنی حالت کو درست کر لینے کے بعد گذشتہ گناہوں کے لئے کفارہ کی ضرورت نہیں رہتی اور توبہ کرنے کے بعد گناہ کی سزا کو ضروری سمجھنا خدا کو صفت انتقام سے متصف کرنا ہے۔ ہم سوقت اس مہتمم باشان رسول کو کہ ”ایک گناہ بھگتار کے لئے

کفار و مژوری ہر نیکیہ بغیر اصلاح حال ممکن ہے، قطع نظر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ میں کفار کا مطالبہ خدا کو مستقیم بنانا ہے۔ اب اگر دنیا میں ایک طرف خدا اور دوسری طرف گنہگار صرف یہی دونو موجود ہوتے تو بیشک اس خیال میں قوت ہوتی لیکن واقعہ میں یہ کیفیت نہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ کفار کا مطالبہ بالکل نہیں کہ اس کے بغیر خدا کا غصہ فرو نہیں ہوتا۔ یا اس کا جلال قائم نہیں رہتا۔ بلکہ وہ اس لئے ہے کہ خدا کی اخلاقی حکومت فضا جیسی وسیع اور زمانہ جیسی طویل ہو سکے گا تا یا انتقام وغیرہ الفاظ کو بحث میں لانے سے کثرت و اذیت کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے بلکہ سزا کا لفظ یہی جنت تک کہ وہ صرف ایک پہلو کو ظاہر کرے اور وہ پہلو بھی کچھ زیادہ مہتمم بالشان نہ ہو یعنی گناہ کے بدلے کی تکلیف۔ اس حال میں اس لفظ سے ہی غلط فہمی واقع ہوتی ہے جبکہ ہم سزا دیتے ہیں تو تکلیف یا سزا کو مصنوعی طور پر گناہ کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے بلکہ تکلیف اور سزا لازمی نتیجہ ان اخلاقی قوانین کو توڑنے کا ہے جن کو خدا نے عالم کے انتظام اور بہتری کیلئے قائم کیا ہے۔ اور دینی اور نظام کو قائم رکھنے کیلئے ضرورت ہو کہ گناہ کے لازمی یا ناجانی ظاہر کیجائے اور انسان کے لئے اس نکتہ کو سمجھنا اور خیال میں رکھنا ضروری ہے اور اسی سے کفارہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے پس بری پر تکلیف کا مرتب ہونا خدا کا انتقام کا نشان نہیں بلکہ اس کے رحم اور خوبی کو ظاہر کرتا ہے دنیا کا کیا حال ہو اگر گناہ کو بے سزا اور بے مزاحمت چھوڑا جائے؟

اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ آیا کسی گنہگار کیلئے یگیناہ کا تکلیف اٹھانا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اور جواب میں لکھتے ہیں کہ

”ایسا دنیا میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور نیک وطن مرد اور عورتیں دوسروں کے لئے تکلیف برداشت کرتے اور انکو تکلیف سے بچاتے نظر آتے ہیں“ (پھر فرماتے ہیں کہ) ”مکن ہے کہ خدا خود انسان کے گناہ کا کفارہ دے اور اپنی ربانی رحم کے ساتھ اسکو اپنی طرف کھینچے۔ اس سے یقیناً اسکی حقیقی غلط کم نہ ہوگی وہ رحم اور محبت کا خدا ہے اس لئے یہ فعل اسکی صفات سے بالکل متناسب ہوگا“ (پھر لکھتے ہیں کہ) ”اگر گذشتہ اعمال کیلئے کفارہ ممکن ہو تو بھی اس کو کمال نجات

حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ گذشتہ گناہوں سے انسان ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو روکنے اور رستی کے راہ پر چلنے کے ناقابل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے بننا چاہئے میں نہیں سکتا بلکہ اکثر بھول بھی جاتا ہے کہ اُسے کیا بننا چاہئے۔ اور اس طرح نہ صرف اپنے معاذ اللہ پہنچنے میں ناکام رہتا ہے بلکہ وہ مستند بھی اسکی آنکھوں سے اوہل ہو جاتا ہے اور سلسلے انسان کو گذشتہ گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت ہو تو گناہوں کے ان نتائج سے بھی نجات پانے کی ضرورت ہو اور اس سے نجات دہندہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگرچہ اس ضرورت سے اکثر کو انکار ہے لیکن منطقی طور پر ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو لوگ خود اپنے تئیں اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں انکے اصول کا نقص رخ وایک کس کی نہ کسی نجات دہندہ کا قائل بناتا ہے جو انہیں نجات حاصل کرنے میں مدد دے۔ اور عجیب بات یہ کہ ربانی نجات دہندہ سے انکار کرنے والوں کا رہنما خواہ وہ گوتم بدھ ہو یا شکر آچاریہ یا محمد اکرمی دیکھی خدا کا اوتار یا عسائت خداوندی کا خاص انعام فرمایا جاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے تئیں بغیر تعلیم کفارہ یا روحانی مدد کے بچا نہیں سکتا اور ضرور ہے کہ مدد باہر سے آئے اور یہ آئے۔

خدا تک پہنچ کر کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔

پادری صاحب نے مضمون نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اور بیشک مذہب اگر کوئی چیز ہے تو اسکی حقیقت ایک بالائے ہستی کو ماننے کے سوا اور کچھ نہیں اور کس کو انسان کو زمین و آسمان پیدا ہوتا ہے کہ اس متی کا وصال سب سے بڑی نیت ہو اور سب سے بڑی کمال ہو اور اس خیال میں نیت کمال کو حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوتی ہو اور ساتھ ہی زمین و آسمان سے فطرت و وحی ہو کہ اس متی تو ملنے یا اس کمال کو حاصل کرنے کا موقع اس زندگی اور اس کے علائق ہو نجات پانے کے بعد ہر گاہ اور اس طرح کمال تک پہنچا اس متی کیساتھ وہی سوال حال کر رہا ہے کہ کون سا رہنما یہ آرزو میں مذہبی جذبہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اس لئے ان کو مذہبی ضرورتیں کہنا سچا ہے مگر دنیا میں جس قدر مذہبی اختلافات موجود ہیں وہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پادری صاحب کا منشأ اسی اختلاف کو دور کرنے اور خاص مسائل معین فرمانے کا ہے۔ اور یہ سب ہے کہ گنہ گار اور ناپاک زندگی بسر کرنے والے

کمال اور محال ربانی کو حاصل نہیں کر سکتے اس لئے پاکیزگی کی ضرورت ہو اور پاکیزگی ان کے خیال میں پہلی پیدا ہو سکتی ہے کہ ناپاکی کا عوض اور کفارہ اوکھا جائے اور نیز ناپاکی کا رنگ دور کرنے کے لئے کوئی خدائی طاقت رکھنے والا مادی ہو اس لئے ان کے نزدیک یہ چیزیں مذہب کی دوسرے وجوہ کی ضرورت ہیں اور چونکہ مذہب عیسوی میں ان ضرورتوں کا اہتمام کیا گیا ہے اس لئے ان کا منہنی دعویٰ ہے کہ یہ مذہب تمام مذہب سے فائق ہے اور بیشک اگر کفارہ اور نجات و مہندہ کی ایسی ہی ضرورت ہو جیسی وہ ظاہر کرتے ہیں اگر واقعہ میں خدا کہی ان گناہگاروں کیلئے خود کفارہ بن گیا ہو جو انکی بادشاہت میں داخل ہو نہ کیا اعتراف کرتے ہیں اور اس غرض کے لئے اس نے کبھی نجات دہندہ کی شکل میں ظہور کیا ہو تو پھر مذہب عیسوی کی فوقیت میں کلام نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں کلام ہے اور کلم صرف اس قدر ہے کہ انسان کو خدا سے ملنے کیلئے دل کو صاف کرنا ضرور ہے اور اسی صفائی کو حاصل کرنے کے وسائل وصال ربانی کے وسائل ہو سکتے ہیں۔ مگر اس مفہوم کو بھی عام طور پر تسلیم کر لینا اور بات ہو اور جس وجہ سے وہ ان تک پہنچنے کیلئے صفائی کی ضرورت ہو اسکو تلاش کرنا اور ہے چنانچہ وجہ دریافت ہونیکے بعد وسائل میں کرنا چاہئے۔

پاکیزگی دلی ہونی چاہئے | اب اگر خدا کوئی جسم ہوتا اور کسی خاص مکان میں موجود ہوتا تو کیا تہ مان چکائیے وسائل نقل و حرکت کی ضرورت ہوتی یا اگر وہ جسمانی ہر شے کے ساتھ لطیف مزاج اور عالی دماغ بھی ہوتا تو کسی حد تک جسمانی پاکیزگی اور ظاہری نمود کی حاجت ہوتی۔ اور دوسرے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی جس سے اسکو راحت یا فائدہ پہنچے اور وہ خوش ہو کر ہمارے جانے پر خوب مقدم کہے۔ مگر دل میں صفائی ہوتی یا نہ ہوتی اور کسی سے کہتہ ہونا یا صحبت ان باتوں کا دامن جانے دجانے پر کچھ اثر نہ ہونا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ مذہب نے خدا کو جسم سے پاک جسمانی اوصاف سے منترہ اور تمام حاجتوں سے بے نیاز بنا یا اور اس تک جانے کی ضرورت اس لئے بنائی کہ خود انسان کو اس سے ملنے پر محال حاصل ہوتا ہو۔ اور اس وجہ سے انسان کو جسمانی طور پر کمین آنے جانے کی ضرورت رہی اور نہ وسائل نقل و حرکت کی یا خدا کو راحت پہنچانے والے افعال کی حاجت ہی۔ اب یہ کیا دل و دماغ اور دیکھا گیا کہ انکو ہم کس طرف لگا سکتے ہیں اسلئے ماننا چاہیے کہ

اس طرف لگانا ہی وہ فدیہ ہے جس سے غیر مانی سستی گزرتی ہو سکتی ہے۔ اور دلی توجہ کی یہ صفت ہے کہ جس طرف اسے لگایا جائے اس طرف ترقی ہوتی جاتی ہے اور اس کے خلاف سر غفلت ہونے لگتی ہے اور وہ خدا کا مل صداقت اور راستی ہوا سلتے سمجھا گیا کہ دل میں صداقت کی محبت اور عقائد اور اعمال دونوں میں صداقت کا لحاظ رکھنے سے ترقی کرتے ہوئے کامل صداقت تک سائی ہو سکتی ہے اور اس کا خلا کرنے سے اس طرف سے غفلت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اس طرح عبادت۔ صداقت۔ عدالت وغیرہ اوصاف خدا تک پہنچنے کے وسائل اور کار ثواب قرار پائے۔ اور ان کے خلاف افعال خدا سے دور کر نیوالے اور گناہ سمجھے گئے۔

تذیبے دل صاف ہونے میں شاک نہیں۔ وسائل کے بار میں اس حد تک کسی مذہب کو انکار نہیں بلکہ اب انسانی لیت کو دیکھا گیا اور بہت سے لوگوں کو گناہ میں مبتلا پایا گیا اور رسول ہوا کہ یہ لوگ خدا کو کس طرح پا سکتے ہیں۔ بالعموم یہ جواب ملا کہ ان افعال کو چھوڑ کر صداقت اختیار کرنے سے۔ اور ایک طرف سے آواز آئی کہ یہ کافی نہیں بلکہ غارہ ہی ضرور ہے۔ اس کہنے والے نے کہا تو یہاں تک کہ عقلی طور پر کفارہ کے بغیر اصلاح حال ممکن ہی نہیں۔ گویا حد ہو گئی۔ مگر کچھ بھی دیکھنا تو چاہئے شاید اصلاح حال کی کوئی صورت نکل سکے۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ گناہ وہ افعال ہیں جن میں حق اور صداقت سے غفلت ہوتی ہے اب اگر کوئی شخص انہیں مبتلا ہے اور وہ انکو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور خدا تک پہنچنے کی خواہش نہیں رکھتا تو جب تک اسکی یہ حالت ہو کوئی مذہب اس کیلئے تزییر کا نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر اس کے دل میں وصال بانی کی خواہش پیدا ہو اور سو وقت اپنی تین ان افعال میں مبتلا دیکھے جو اس کی محبت کے خلاف ہیں تو اس صورت میں اسے بیشک افسوس ہوگا۔ مگر افسوس کیا ہے؟ ہم کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا خیال آتا ہے اور بھول جانے پر افسوس ہوتا ہے تو جس قدر افسوس زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس وقت اس چیز کی یاد دل پر نقش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں محبت کی خواہش ہے۔ اور محبت کو کم کر توالے افعال پر افسوس ہے اسلئے جس قدر افسوس زیادہ ہوگا اسی قدر محبت کا جوش ترقی کر لگیا۔ اور اگر اس افسوس سے ان افعال کو

ترک کر دینا اور آئندہ کیلئے محبت کو بڑھانے والے افعال پر کاربند ہو گیا ہے اور اس عزم کے موافق عمل بھی ہونے لگا ہے یعنی سچی تو بہیشر ہوئی ہے تو پھر جو محبت پیدا ہوگی اس میں ترقی نہ کر نیکی معنی؟ اور اصلاح حال ناممکن ہو چکی کیا وجہ؟

گناہ کی لذت کو ترک کرنا اور
پارسی کی تکلیف اٹھانا
کفارہ ہے۔

راہ کہ کفارہ کی یہی ضرورت ہے۔ سو بیشک اس قدر مسلم ہے کہ جو تکلیف پارسی پر کاربند ہونے کو پیش آئے اسے بروہت کرنا اور جو لذت یا راحت گناہ سے حاصل ہوتی ہو اسے ترک کرنا ضرور پڑتا ہے اور اس کے

بغیر وصال ربانی کا خیال ہم سے زیادہ نہیں اور اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ اسوقت کی تکلیف کفارہ ہے اس راحت کے لئے جو اس نے گناہ گاری کی حالت میں حاصل کی ہے۔ اور بیشک ایسے کفارہ کے بغیر اصلاح حال ممکن نہیں لیکن اگر کفارہ سے مطلب ہو کہ خدا کو بھلائیوں والے افعال سے لذت ہم حاصل کریں اور کسی اور کے تکلیف اٹھانے سے لذت کا کفارہ ہو جائے اور اس شخص کی یہی بفاکشی ہو کہ ہمارا دل خدا کی محبت سے معمور ہو تو اس دعوے کو عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش فغول ہے۔

دوسرے کی تکلیف ہو
دل صافی نہیں ہو سکتا

وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نیک بدون کیلئے تکلیف اٹھانے اور ان کو تکلیف سے بچانے نظر آتے ہیں۔ بیشک ایسا ہوتا ہے مگر اپنی افعال میں جن کو محض ہم سے تعلق ہے یعنی کہ میں آگ لگتی ہے اور گھر والوں کی کسی نادانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نیک دل اس میں کوڑ پڑتے ہیں۔ آگ کو بجھانے میں۔ جہان تک ممکن ہو نہ اسے اسباب کو جلنے سے بچاتے ہیں اور جو کچھ جل چکا ہے باہمی امداد سے اسکی تلافی کرتے ہیں۔ یا کوئی ملک اپنی جہالت یا سستی کے سبب کسی ظالم کی دست برد سے مغلوب ہو جاتا ہے اور محب عن اشخاص اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر اسے مسترد و محفوظ رکھتے ہیں جس طرح یہ مدد پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی مدد کا پہنچنا ممکن تھا جبکہ خدا ہم پر ہوتا اور لوگ اسکی طرف جانیں بچائے خلاف سمت کو چل پڑتے تو نیک بندو بھی اپنے سید و سرست سے ہٹ کر ان کے پیچھے دوڑتے۔ انھیں پکڑتے۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر کنہوں پر ڈالتے جھکڑوں میں لا دیتے اور گھسیٹ دیتے منزل مقصود تک پہنچا دیتے مگر ابتداء کا معاملہ ہے۔ وہ سید و سرست کا ہے اور موجب کافرش جو اس پر کندہ

ہونا چاہئے مثلاً ہوا ہے اسوقت ضرورت ہو تو اس آئینہ کو صیقل کرنے کی اور اگر کفارہ ہو تو وہ رگہ رگہ خود اسکو
چھیلے۔ مگر اسکی بجائے چھیدا جاتا ہے کسی اور آئینہ کو جو پہلے ہی صاف ہوا اور سزاوی جاتی ہو اسکی کو جو جرم
سے پاک ہو اسلئے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے غیر متعلق فعل سے گنہ گار دن کے دل کی سختی دور ہو اور خدا کی محبت ترقی کر
خدا خود کھینچنا چاہے تو اسے کفارہ بجز | وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہو خدا خود کفارہ ہو اور اپنے رحم سے بندہ کو اور کھینچے۔ پس اگر
تکلیف ٹھانیں ان ضرورت نہیں | جلد پیشگی صحیح ہے اور خدا کا رحم بندوں کو کھینچنے کیلئے کافی ہے۔ مگر اول ضرورت
کا نظام آواز ملتا رہتا ہے کہ ہر سبب کے لئے سبب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اپنی لامحدود قدرت سے سبب افراد
کو ایک سطح پر رکھتا مگر اسکا قانون ہے کہ جس قدر صلاحیت ہو اسی قدر انعام ملتا ہے اور دوسرے اگر وہ بندہ
کے افعال اور ان کے نتائج کے قانون کو توڑ کر اپنے لامحدود رحم سے کھینچنا چاہے تو اس قانون کی بھی ضرورت
نہیں کہ خود ان کیلئے تکلیف اٹھائے اور کفارہ دے۔ اور اگر خدا کو کفارہ بنایا جائے تو گویا تسلیم کیا جائے کہ رحم کو
استعمال کر نیکی کے لئے فعلی بطور کی ضرورت ہو اور نجات دینے کیلئے کوئی سبب ہونا چاہئے اور جب ہی ضابطہ اور سبب کی
ضرورت ہو تو ضابطہ وہی قرار دینا چاہئے جو دنیا کے دیگر ضابطوں سے مشابہ ہو اور سبب وہی ماننا چاہئے جو
سبب کے مناسب حال ہو یعنی یہ کہ اگر گناہوں سے پوشیدہ ہوگی تو محبت بڑھیں گی اور محبت بڑھیں گی تو وصال ہوگا۔
نہ یہ کہ سبب تلاش ہی کیا جائے اور پھر ایسے سبب کو مانا جائے جس کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو یعنی ایک سزا پائے
اور دوسرے کا دل صاف ہو۔

دنیا میں ہادی کی ضرورت ہے | اسی طرح ایک نجات دہندہ کی ضرورت جو پادری صاحب کو محسوس ہوتی ہو اس کو اگر
یہ مطلب ہو کہ ایسے نجات دہندہ کی ضرورت ہو جس میں خدا خود ظہور کرے اور وہ خدائی طاقتوں سے انسان کو
اپنی طرف کھینچے تو اسکی ضرورت مسلم نہیں کیونکہ تمام دنیا خدا کی طرف سے ہو اور یہاں کے تمام اوقات اسی کی قدرت
سے ہوتے ہیں مگر اسکا قانون ہو کہ اسے تمام اوقات کو ایک دوسرے پر مرتب کیا ہو اور اس سلسلہ میں جب بت
انسان کی پیدائش تک پہنچی ہو تو اس میں ترقیوں کی ترقیوں کیلئے یہی دستور رکھا گیا ہے کہ ایک خواہش کے
دل میں موجود ہوتی ہو اور چند افراد قابلیت رکھتے ہیں کہ اس خواہش کو ترقی دیکر کسی ایسا وقت پہنچیں اور پھر انکی
رہنمائی ہے وہ لوگ جو یوں ہی اس خواہش رکھتے ہوں اس قابلیت کو تعلیم و تعلم سے حاصل کریں۔ غرض یہ کہ دنیا

میں خدا میواسطہ اور خود ظہور کر کے کوئی کام نہیں کرتا۔ بلکہ ابتدائی خواہش کے اندر اور ایجاد و دریافت کی قابلیت بعض میں ودیعت کر کے مختلف علوم و فنون کو ترقی دیتا ہے۔ پس ہر ایک کو اس عام قانون قدرت کے خلاف کسی خاص شکل میں خود ظہور کرنا اور اپنی خدائی طاقت سے لوگوں کو کھینچنا بقول پادری صاحب مطلق طور پر تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پادری صاحب کا یہ مدعا ہو کہ کسی انسانی رہنما کی ضرورت ہو تو یہ شکیں درست ہو اور فی الحقیقت انسان انسانی خواہشوں سے ایسا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو خواہشیں اس میں نیکی کی جانب مانتیکہ لہو ودیعت ہو اکثر اسے کھودیتا ہو اور نیز خواہش موجودہ موجب بھی اکثر اپنے خبیث باطن سے بڑی کو نیکی سمجھ لیتا ہے اور جس نور کا فیضان خدائی کیفیت سے ہو رہا ہو اسکو قبول کر لینی صلاحیت ضائع کر دیتا اور ہمیشہ ایسے ممتاز اشخاص چند ہوتے ہیں جو اپنے دل کو ان اشوں سے پاک کھٹکتے ہیں اور وہ نور جو ہر شخص کی فطرت میں ودیعت ہو ان لوگوں میں ترقی پا کر دلو ایسی چلا دیتا ہے کہ آئندہ اور نور دہانی کو اخذ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے موافق جلوہ ہائے معرفت کے تجلیوں یا بالفاظ دیگر وحی الہام سے نیکی اور بدی میں تمیز کرنے اور وصال دہانی کے طریق دریافت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور انہی واسطے سے عوام کو اس منزل کی شناسائی اور راہ روشن کی مسعود بن اور کامیابیوں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

مدد شیک باہر وادارہ سے آتی ہو
گر تعالیٰ استعداد کے خلاف ہو اس کے
ظہور مختلف ہوتے ہیں۔

غرض ہر کو پادری صاحب سے اس بارہ میں اتفاق ہو کہ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جلوہ ہائے معرفت ایک بالاترستی کا تجربہ ہے اور اسلئے جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر ہو چکا ہے اس فعل میں فاعلی حرکت خدا کی طرف سے ہے اور انسان کا فرض صرف الفعالی قابلیت کو پیدا کرنا ہے اور اسلئے پادری صاحب کا یہ قول بالکل سچا ہے کہ ضرور ہے کہ مدد باہر سے آئے اور یہ سے آئے، لیکن اس موقع سامنے کسی منصب کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسی نفوس قدسیہ بہت ہو گئے ہیں اور ہر مذہب کی کسی ایسی ہی رہنما کی پیروی کرنا ہے اور ان میں جو اختلاف ہو وہ اسلئے ہو کہ کچھ تو جلوہ ہائے معرفت کو قبول کر نیکی امتداد میں مختلف رہی ہیں اور جیسا کہ عام طور پر ترقی کا قاعدہ ہے یہاں بھی معرفت بتدریج ناقص سے کامل ہوتی گئی ہو اور مذہبی تعلیم میں مختلف اقسام کے نقص رہتے ہو جانے سے مذہبوں کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں اور کچھ بعد میں انکی تعلیم کو پورے

طرح پر محض نظر رکھنے سے اپنی نفسانی خواہشوں کو ملاوینے سے مصلیٰ تعلیم پر کئی طرح کے پروپیٹے گنہگار ہیں۔ پس اب ایک تعلیم کو دوسری پر ترجیح دینے کیلئے اس کے راکوئی سبیل نہیں کہ عقل کو معیار گردانا جائے اور تعلیم کو فطرۃً مقابلہ کر کے کمال غور و تدبر سے غلط آسیر نشون کو نکالا جائے۔ اور چونکہ مذہبی جذبہ خدا کی طرف بلاتا ہے اور نیز سر نہنگی کے بعد آئندہ بقائے دوام کا یقین لواتا ہے اسلئے مذہب میں غور کر نیکی کے لئے ہی تدبیر کیا ہے کہ خدا کی نسبت جس قدر مختلف خیالات مذاہب نے پیش کئے ہیں یا احادیث کے متعلق جس قدر عقاید پیدا کئے گئے ہیں انکو دیکھا جائے کہ عقل کے نزدیک ان دونوں عقیدوں میں کونسا احتمال قرین قیاس ہے اور کس کی نسبت عقل سنہیم اور قوت استدلال ناممکن یا غیر اغلب ہو نیکاً فیصلہ کرتی ہے۔

اختلافوں کو دیکھنے کا نتیجہ | چنانچہ اس تحریر میں اس موضوع کے متعلق جس قدر غور ہو سکا ہے اس کا نتیجہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک تعلیم و قدرتی قدیم سے موجود ہے اور اس نے اپنے علم و قدرت کو اس کائنات کو نسبت سے است کیا ہے اور اس میں وجود اور اسکی ترقی کا وہ سلسلہ قائم کیا ہے جو اگر اسکی مشیت ہو تو بالاباؤ کا جاری رہے گا۔ اور جس چیز میں جس حد تک استعداد ہو وہ اس میں لامحدود ترقی کرے گی۔ اور اس ترقی کی ایک صورت ہے جس پر پہلنے سے اس ہستی کا قرب اور قرب کی نعمتیں حاصل ہونگی اور دوسری صورت پر کار بند ہونے سے اس سے بعد اور بعد کی تکالیف پیش آئیں گی اور یہ نتیجہ ان قوانین قدرت کو مطالعہ کر کے پیدا ہوا ہے جو اس کائنات میں جاری ہیں۔ اور جو اقوال مذہبی قدرت کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انہیں سے انہی کو مانا گیا ہے جو قدرت کے افعال سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اور ان سے اس تحریر میں اکثر بزرگواروں کے ملحق مخالف اقوال سے بحث کی گئی ہے اور اب آخر میں پادری صاحب کی وجہ سے اس کوشش کا تجربہ کیا گیا ہے جو جو ایک بڑے مذہب کی طرف سے بعض غیر ضروری عقائد کو ثابت کر نیکی کے لئے کیجاتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ایسی کوشش کیلئے خواہ کیسے ہی قابل اہم ہوں وہ کام لیا جاتا ہے کہ ثابت کرنا دشوار ہے۔ البتہ جو کچھ پادری صاحب کی تحریر سے ثابت ہو سکتا ہے اور جسکی نسبت اس تحریر میں پہلے بھی بہت کچھ غور ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہستی کا قرب حاصل کرنے کے لئے قلبی پاکیزگی کی ضرورت ہے اور قلبی پاکیزگی ظاہر ہے کہ صداقت سے جو کچھ اس لئے قرب خداوندی کیلئے صداقت کی ضرورت ہے اور اعتقاد ہو یا عمل۔ قول ہو یا فعل۔ ہر امر میں رہتی ہی وہ نور ہے

جو دل کو روشن کرتا ہے اور ناراضی اور غلط کسی شکل میں ہو وہ رنگ سے جو ایندھن دل کو مکتد راہ و جلوہ ربانی کے ناقابل بناتا ہے۔

نتیجہ کے بعد کا فہم | پس اگرچہ نتیجہ اگر گذشتہ تحریر کو بنظر انصاف دیکھا جائے تو نہایت واضح اور ناقابل اشتباہ ہے۔ مگر آہ! اس نتیجہ پر پہنچ کر نظر علی حالت کو تلاش کرتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس اور اعمال ناشائستہ سے بد نتیجہ مریض ہو کر کا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر یہی حالت ہی تو ہلاکت میں شیعہ نہیں۔ قدرت کے تو این حکم میں اور کوئی جانکر کنوین میں گرے یا غلطی سے جان پر مصیبت آتی ضرور ہے بلکہ جانکر کرنے میں پہلے ہی ہلاکت کا خوفناک دیو نظر آنے لگتا ہے پس کاش عیلم نہ ہوتا! تاج مصیبت آنیکو ہے اسکے علاوہ اپنی حالت کا افسوس کم از کم اس نہنگی میں سوان روح نہ ہوتا مگر اپنے افعال اپنی ساتھ کچھ بھی سلوک کر رہی ہیں شیعہ نہیں کہ نجات رہتی ہے کہ رنبد مریض ہوا ناراضی کو ہمدردی سے ترک کرنے پر منحصر ہے۔ اور ہوا و ہوس کا ایک طوفان اور ناوجب خیالات کا ایک دریا ہے جو کاپر حاصل مقصود پر پہنچنا ہوگا۔ اور اب جبکہ فضل کے عدم سے تنگنائے وجود میں قیام رکھا ہے تو جو واقعات پیش آئیں انہیں برداشت کرنے سے مضرت نہیں۔ رہتہ معلوم ہونے پر افسوس کرنا نفس کا و بگا ہے۔ ورنہ عمل کی بنیاد علم ہے۔ اگر عاقل و ذہن ربانی مدد کرے تو کیا عجیب ہے کہ نشانہ اسے مادہ منزل تک پہنچا میں مدد دین اور اسکی رحمت سے اس طوفان کو عبور کرنے میں سہولت ہو۔ خدا کا نام لیکر سفر زندگی کو نشانہائی ہدایت کے ملوث طے کر نیکی کو شش ضروری ہے۔ اور یہاں سے چلنا اور رہاں تک پہنچنا اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

درین طوفان بے پایاں۔ درین دریائے موج افزا۔
دل فکرتیم۔ بسم اللہ بحسب زبیا و مرسا نا

سَبَّحْتَ لَکَیْنِ قُلُوْبًا اَعْتَرَا ذَکَکَ یَتَنَاقَضُ کُنَا مَن لَّدُنْکَ رَحْمَةً وَّ اِنْسَانًا

اِنَّکَ الْوَهَّابُ

تَمَّتْ بِالْخَیْرِ

نام کتاب	صفحات	نام مصنف	قیمت
کتاب المحبت والشوق مصنفہ امام غزالی	۱۱۳۲	مترجمہ نواب محسن الملک مرحوم	۸۰
الصلوۃ والسلام	۲۴۰	قاضی محمد سلیمان	۴۰
تہذیب اللسان	۱۴	مولوی محمد امام الدین	۱۰
سوانح سلطان حمید علی	۴۰۸	مولانا اشرفی مرحوم	۱۳
سوانح شیخ سلطان	۲۳۶	" "	۸۰
تاریخ التاریخ	۵۰	مولانا محمد رفیع	۳۰
اصلہ جسم	۳۳	مولانا عبدالحی	۲۰
روح کی بیاری	۸۴	مولانا فدا علی خان ایم اے	۴۰
معیار الاخلاق	۴۸	خواجہ غلام الحنین	۶۰
تفسیر السموات	۱۲۰	سید احمد مرحوم	۸۰
الایمان	۱۱۶	مولانا محمود علی پروفیسر رند میر کالج کپورتھلہ	۶۰
خطبات احمدیہ مودت و یقین	۶۰	سید مرحوم	۸۰
ادلہ الکرام فی اثبات عقاید الاسلام	۱۸۲	منشی عطاء محمد	۴۰
الاسلام	۱۶۸	مولوی فتح محمد	۸۰
حقیقۃ السحر	۴۸	اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم	۲۰
دین الفطرۃ	۵۸	علامہ شیخ محمد عبدالغفر شادیش مصری	۶۰
اسلام کی حقیقت	۳۲	منشی عطاء محمد	۴۰
اسلام کی دنیوی برکتیں	۱۳۶	اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم	۸۰
تقلید و عمل بالحدیث	۱۳۴	نواب محسن الملک مرحوم	۸۰
اشہادۃ الفرقان علی جمع القرآن	۱۳۰	شیخ عطاء اللہ پلیدیٹر	۸۰
الدین یس	۴۰	مولانا حالی	۳۰

نمبر	تعداد	نام کتاب
۳۸	۲۸	تطبیق مذہب و سائنس ..
۳۹	۲۰	کائنات شنس ..
۴۰	۶۴	فطرت اور قانون فطرت ..
۴۱	۴۸	تدبیر ..
۴۲	۴۴	یورپ اور قرآن ..
۴۳	۲۹۵	تحقیق انجیل ہر دوحہ ..
۴۴	۳۴	حضرت ہاجرہ ..
۴۵	۱۰۵	تایخ القرآن ..
۴۶	۲۰	حضرت عیسیٰ ..
۴۷	۴۰	معدی آخر الزمان ..
۴۸	۶۸	سیمان عالی السلام ..
۴۹	۵۱۶	تذکرہ اسلام حصہ اول و دوم ..
۵۰	۶۲	اسلام اور سوشل ریفارم ..
۵۱	۱۸۰	المرآة المسلمة ..
۵۲	۵۴	مسلمانوں کی تہذیب ..
۵۳	۱۲۸	مسلمانوں کی ترقی اور ان کے تہذیب کے اسباب ..
۵۴	۲۴۸	فطرۃ الاسلام ..
۵۵	۵۲۰	معرکہ مذہب و سائنس ..
۵۶	۳۶	فلسفۃ القرآن ..
۵۷	۲۰	فلسفۃ ابن عربی ..
۵۸	۵۲	صناعۃ العرب ..

مفصل فہرست معہ سوانح عمری نواب محسن الملک مرحوم کے جو کہ آپ نے پرفت ارسال کی جاتی ہے

المطبع
میتجہ روضہ بازار امرتسر

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

219

Y949.1

4 DEC 54 2 JAN 58

29 JAN 55 5 FEB 58

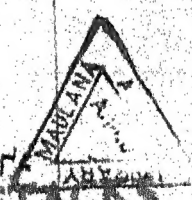
12 JAN 56 5 MAR 57

20768/101/47

2 APR 58

26 SEP 55

21 OCT 58

URDU STACKS

Handwritten entries in the top table:

Date	No.
207	51469
208	469
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	

Handwritten entries in the bottom table:

Date	No.
207	51469
208	469
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
2	

DRUG STACKS